

خواجہ امجد علی

أردو ترجمہ

تفہیم و تفسیر

یہ لایا رہ ، دوسرا پارہ

رَضِيتُ بِالطَّيِّبِ :

مجلس الشورى

هــمـتـیـمـیـم

Abstract

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الْبَاقِ

042-7313885

marfat.com

Marfat.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	تفسیر عزیزی (پہلا پانچواں دوسرا پارہ)
مصنف	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ
مترجم	صاحبزادہ سید محمد محفوظ الحق شاد صاحب چشتی صابری قادری
زیر اہتمام	صاحبزادہ سید محمد محمود الحق شاد قادری
کمپوزنگ	ایکسپریس
اشاعت	جمادی الاولیٰ ۱۴۲۹ھ جون ۲۰۰۸ء
تایع	سید محمد شہادت رسول شاہ قادری
مطبع	اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور
کمپیوٹرنگ	1N-131

مطبوعہ کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز مقابل سٹراٹھ مارگرابی 021-2630411	مکتبہ نوریہ ہول سکل پبلی کیری سٹریٹ کراچی 021-4910564	مکتبۃ المدینہ ایمان مدینہ کراچی 021-4128009
احمد بک کارپوریشن اترل ماڈل سٹریٹ چک روہڑی 051-5568320	اسلامک بک کارپوریشن اقبال روڈ کھنڈ چک روہڑی 051-5536111	مکتبۃ المدینہ اندلس پور کینٹ ٹکٹن 0344-3084292
مکتبہ رضویہ آدم پاشا کراچی 021-2215464	شمیر برادرز ریجسٹرڈ 40 آزادانہ لاہور 042-7248006	مکتبہ پاکستان اعلیٰ کڑواڑہ محلیم (برمت کرات) 0344-3084292

نوریہ رضویہ پبلی کیشنز و پرنٹنگ پریس روڈ لاہور فون 7313885-7070063
مکتبہ نوریہ رضویہ ہندوی جامع مسجد گلبرگ اے فیلڈ بارفون: 2628046

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَبَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مَوْلَانِي صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

مَدِينَةُ رَحْمَتِهِ ۝ مَدِينَةُ رَحْمَتِهِ ۝ مَدِينَةُ رَحْمَتِهِ ۝

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۷	دیگر سوال اور جواب	۱۳	چند تحقیق طلب باتیں کلمہ میں
۳۸	یتیم کے معنی اور حقوق کا بیان	۱۴	اورس کی فحواست کا بیان
۳۹	سکین کے معنی کا بیان		محررین کتاب اللہ بے دین چواہریوں
۴۰	احسان قبولی کے مرتبوں کا بیان		بے ایمان مردوروں اور شرمیلیوں کے عذاب
	عذرات حسن خلق اور بدہمت کے معنوں	۱۳	کا بیان
۴۱	میں فرق کا بیان		مصائب کی خرید و فروخت کے جواز
۴۲	عذرات حسن خلق اور بدہمت میں فرق	۱۶	اور عدم جواز کا بیان
۴۳	جواب طلب سوال	۲۸	یہودیوں کے اقوال کا بیان
۴۵	ایک اور سوال اور اس کا جواب	۲۲	ایک جواب طلب سوال
۴۶	معتزلہ کے فیک قوی شب کا جواب	۲۶	بنی اسرائیل کے عقیدہ میں غلطی کا غشا
	موافق طبع احکام قبول کرنے اور مخالف طبع	۲۷	مکنا کو جائز سمجھنا کفر ہے
۵۲	ترک والے کا بیان	۲۸	اہل قبلہ کے اختلاف کا بیان
۵۵	لفظ عیسیٰ اور مریم کے معنی کا بیان	۲۹	اہل سنت و جماعت کا مذہب
۵۷	ایک سوال اور اس کا جواب	۳۳	انحرف والدین کا بیان
	تعصب حق اور تعصب باطل کے معنی		حق اللہ کے بعد حقوق والدین رکھنے
۵۸	کا بیان	۳۴	کی وجود
۵۹	دل کی چار قسمیں ہیں	۳۵	والدین کے ساتھ احسان کرنے کا طریقہ
۶۱	نام پاک سے توسل اور دفع نصرت	۳۵	ذی وقربی کے حقوق
۶۷	اہل کتاب کے کفر کے اسباب	۳۶	قرابت کی دو قسمیں
۶۸	چند بحثیں	۳۷	مشہور سوال

صفحہ	عنوان	صفحہ
	شیخ اور شرا کے معنی کی تحقیق	۶۹
	تفسیری نکتہ	۷۲
	چند نکاتیں	۷۵
	ایک شبہ کا جواب	۸۳
	چند جواب طلب سوالات اور جوابات	۸۴
	ذوق شہادت فی سبیل اللہ اور نقد مان مصطفیٰ	
	صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	۸۶
	سورت کی آرزو کرنا حرام ہے	۹۱
	یہودیوں کے سوالات اور ان کے جوابات	۹۸
	یہودیوں کی حضرت جبریل علیہ السلام کے	
	ساتھ حدوت کی وجہ	۱۰۰
	یہودیوں کے بیت المدارس میں	
	فادوق اعظم رضی اللہ عنہ کا کلمہ حق	۱۰۱
	چند جواب طلب سوالات اور جوابات	۱۰۳
	لفظ جبریل کی تحقیق	۱۰۷
	جواب طلب سوال	۱۱۰
	حضرت جبریل - اسرار اعلیٰ اور عزرائیل	
	کے قرب کا بیان	۱۱۱
	حضرت جبریل حضرت میکائیل اور	
	حضرت ملک الموت علیہم السلام	۱۱۲
	کی خدمت کا بیان	۱۱۲
	حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت	
	کا بیان	۱۱۳
	جبریل علیہ السلام کی مختلف صورتوں میں	
	حاضری	۱۱۳
	مسواک کی اہمیت	۱۱۸
	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیروں	
	کے نصیحت کا بیان	۱۲۰
	دور سل - دولا نگر اور دو خلفاء کی عادات	
	میں مناسبت	۱۲۰
	حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا اور حضرت	
	میکائیل و جبریل علیہما السلام کا مکالمہ	۱۲۰
	چند معجزات کا مختصر ذکر	۱۲۳
	شیاطین کے مشغروں کا قصہ	۱۲۵
	جادو کی قسموں اور ان کے احکام کا بیان	۱۲۹
	ایک شبہ اور اس کا جواب	۱۳۰
	جادو کی حیثیت اور اس کی قسموں کا بیان	۱۳۲
	ساکتائیں باہل کے چھ (۶) حیران کن طلسموں	
	کا بیان	۱۳۳
	اعلیٰ بائیں کی دعوت اور اح کو اکب کا نمونہ	۱۳۵
	جادوگرہوں کے افعال اور معمولات	
	اولیاء اللہ میں فرق	۱۳۸
	ہاروت ہاروت اور کلہ دینین کے جادو	
	میں فرق	۱۴۰
	ہاروت ہاروت کی تاثیر قوی کی دلیل	۱۴۰
	والدین کی خدمت کی برکت سے ایمان	

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۱۹۵	والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت	۱۴۲	کی واپسی
۱۹۶	حسد کے چار (۴) مرتبے ہیں	۱۴۵	ہاروت اور ماروت کا واقعہ
۱۹۷	حسد کے اسباب سات (۷) چیزیں ہیں	ہاروت ماروت کے واقعہ میں اصول و قواعد	
۱۹۸	روحانی مرض حسد کا علاج دو چیزیں ہیں	دین کرے خلاف ہونے کی چند وجوہ	۱۴۹
۲۰۰	جواب طلب سوال	جادو کی تعلیم کا بیان	۱۵۰
۲۰۱	لفظ یہود اور نصاریٰ کے معنی کا بیان	اس واقعہ کی مخالفت قواعد دین کی توجیہ	
۲۰۳	صید، عاتق اور تحقیق	کا بیان	۱۵۱
	اجرو واجب کرنے اور خوف و حزن زائل	مسخ شدہ شکلیں تیرہ (۱۳) ہیں۔ اور مسخ	
۲۰۵	ہونے کی وجوہات	۱۵۳	ہونے کا بیان
۲۰۵	اسلام کا خاص معنی	۱۵۶	جواب طلب سوال
۲۰۹	چند جواب طلب سوالات	۱۵۹	علم کیسے ابھی ہو نہ مومن نہیں ہے
۲۱۲	ظلم اور اس کی اقسام کا بیان	۱۶۲	چند جواب طلب سوالات
۲۱۶	چند بخشش جن کا بیان ضروری ہے	۱۶۸	شافعیہ کے استدلال اور اس کا جواب
	خدا تعالیٰ کی طرف مسجدوں کی اضافت	۱۷۵	فتح کی ایمان افروز حقیقت
۲۱۸	کا بیان	۱۷۸	چند جواب طلب سوالات
۲۱۹	مسجدوں کی تنظیم میں چند چیزوں کا بیان	۱۷۹	احکام شریعہ میں فتح کی چار وجوہات
۲۲۱	آداب و کمروہات مسجد کا بیان	۱۸۵	سکھو اور لسان میں فرق
	قول مذکور کے بطلان پر حدیث قدسی سے	۱۸۵	اس آیت سے مفہوم احکام کا بیان
۲۲۷	پانچ دلائل		حدیفہ بن الیمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما
۲۳۲	چند بخشش	۱۹۳	کا یہود کو جواب لا جواب
۲۳۵	بحث چہارم	۱۹۳	حسد کی مذمت کا بیان
۲۳۸	اسم اعظم پر مشتمل دعا		چودہ (۱۶) گروہ حساب کے بغیر دوزخ میں
	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض معجزات	۱۹۴	جائیں گے

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۲۹۰	مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنانے کی حکمت	۲۳۰	کایان
۲۹۲	چند اباحت	۲۳۱	چند بخشش
۲۹۲	کعبہ معظمہ کی تعمیر کایان	۲۳۷	چند ضروری بخشش
۲۹۳	خانہ کعبہ کا رتبہ	۲۵۰	کتاب اللہ کی تلاوت کے حق کایان
۲۹۳	مقام ابراہیم اور حجر اسود کی حقیقت	۲۵۳	چند جواب طلب سوال
۲۹۶	تعمیر کعبہ کے مختلف دور	۲۵۳	مسئلہ شفاعت کی تحقیق
۲۹۹	حیوانات کا کعبہ اللہ کی تعظیم و طواف کرنا		حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کی ابتدا
	کہ معشر میں چند رو (۱۵) مقامات قبولیت	۲۵۶	کایان
۳۰۰	دعا		اوہدات جن کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام
۳۰۱	انبیاء علیہم السلام - بنی اسرائیل اور تعظیم کعبہ	۲۵۹	کا امتحان لیا گیا
۳۰۳	تیسری بحث	۲۶۲	سہام الاسلام کایان
	اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب خانہ کعبہ کی	۲۶۳	نقص کایان
۳۰۶	تخصیص کی وجہ	۲۶۳	اولیات ابراہیم علیہ السلام
۳۱۰	چوتھی بحث		اشیر مال کے ناجیہ اور کرنے والے کا اور حکم
۳۱۳	پانچویں بحث (فضیلت طواف)	۲۶۶	معاذ کایان
۳۱۹	چند فوائد		سلسلہ ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے مصطفیٰ
	دین کی خاطر دنیا طلب کرنا کابل کے	۲۶۹	صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق
۳۲۰	حنانی نہیں	۲۷۱	کعبہ اور کعبۃ اللہ یاد
	قول اور تکلیف میں فرق اور افطاری	۲۷۳	چند جستجوئیں
۳۲۱	کی دعا		شیعہ فرقہ عباسیہ کا عصمت امامت میں حد
۳۲۲	چند فوائد	۲۸۳	سے تجاوز کرنا
۳۲۲	حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ	۲۸۵	محب ترین تجاویز
	تعمیر کعبہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام	۲۸۸	نہج اور عمرہ کی فضیلت

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۳۷۵	چوتھی بحث	۳۲۳	کی ولادت
۳۷۷	چند فوائد		صفار وہ کی سہمی اور چشمہ زمزم کا
	اولاد یعقوب علیہ السلام کو اسباط اور حسنین	۳۲۸	جاری ہوتا
۳۷۹	کوسطنین کہنے کی وجہ	۳۳۵	نصب حجر اسود کا واقعہ
	شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق	۳۳۵	بیت اللہ شریف کا رقبہ
۳۸۲	اخبار بالغیب	۳۴۱	صورت حج اور اس کے ارکان کا بیان
۳۸۳	جواب طلب سوال	۳۴۳	چند بحثیں
۳۸۵	انزلی اور اذنی کے فرق کی حکمت		خلفائے راشدین کی خلافت نص کے
۳۸۷	خدا تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟	۳۴۶	ساتھ ثابت ہے
	دوسرا پارہ	۳۵۰	چند فوائد
	اتھنا طمانین کہنے کا فیض حضور علیہ السلام	۳۵۲	الحکمت کی تفسیر
۳۹۶	سے حاصل ہوا		دعوت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں
	محرمہ بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے	۳۵۸	کی تفصیل
۳۹۶	کی حکمت	۳۵۹	یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی تحصیل
۳۹۹	چند سوالات	۳۵۹	جواب طلب سوال
	لوگوں پر مسلمانوں کے گواہ ہونے کی	۳۶۲	چند فوائد
۴۰۱	تفصیلات	۳۶۵	چند بحثیں
	اموات کے متعلق اس امت کے صلیا		ملت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احکام
۴۰۳	کی گواہی کے مطابق جزا و سزا	۳۶۸	اور حضور علیہ السلام کی جدید شریعت
۴۰۴	اچھوں کی گواہی پر خدائی فیصلہ		صاحب شریعت جدیدہ ہونے کی ایک
۴۰۴	حضور علیہ السلام کی امت کیلئے خصوصی انتظام	۴۷۰	اور وجہ
۴۰۶	چند بحثیں جنہیں بیان کرنا واجب ہے	۴۷۱	ملت ابراہیم کی اتباع کا معنی
۴۱۳	اجماع امت حجت ہے	۴۷۳	تیسری بحث

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۶۳	ذکر الہی کی فضیلت	۴۶۹	چند بخشیں
۴۶۳	ذکر خدا - مسجد سے وابستگی اور والدین کی	۴۷۲	کرامت الہی کے باوجود اطاعت
۴۶۵	تفہیم کی فضیلت	۴۷۲	تکاسائے ایمان ہے
۴۶۵	مداخل ذکر اور طائفہ کی حاضری	۴۷۲	کعبہ شریف کو پسند کرنے کی وجہ
۴۶۸	نماز فرض کے بعد دعا مستنون ہے	۴۷۵	مسجد حرام کی وجہ تسمیہ کا بیان
۴۶۸	شکر کی حقیقت اور اس کی فضیلت کا بیان	۴۷۷	چند جواب طلب سوالات
۴۷۰	مختلف اعضاء کا شکر	۴۷۷	تفصیل قبلہ کی علامات کا بیان
۴۷۰	چند نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طریقے	۴۷۷	نماز میں استقبال قبلہ کی تفصیل
۴۷۲	کا بیان	۴۷۷	دو جواب طلب سوالات
۴۷۳	انسان کے ساتھ میری تفصیل کا بیان	۴۷۷	چند جواب طلب سوالات
۴۷۴	انعام مبر	۴۷۷	بعد فون ابتداء ہم میں بیٹوں کی تفصیل
۴۷۵	فضائل مبر اور صابریں کا بیان	۴۷۷	کی وجہ
۴۷۷	نماز کی بدولت حل مشکلات	۴۷۷	اداء و ادائی صحت ثبوت کی حقیقت
۴۷۹	روح سے روح کی موت	۴۷۹	چند احکامات
۴۸۰	موجودوں کی حیات کی کیفیت	۴۸۱	اداء نماز میں قبل اور تاخیر کا بیان
۴۸۱	ایک جواب طلب سوال - شہداء کی حیات	۴۸۱	بربر مہادت کرنے والوں کے قبلہ کا بیان
۴۸۱	اور مسئلہ دعا میں فرق	۴۸۱	ایک نہایت مشکل سوال
۴۸۵	ذکورہ معیضوں کی ترتیب ذکر کی وجہ	۴۸۳	ایک جواب طلب سوال
۴۸۶	اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے تقاضے	۴۸۶	ایک عالمی کے مختلف شعبے
۴۸۸	اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ	۴۸۷	برعض کی مصیبت اور اس سے ممانعت
۴۸۸	اور برکات	۴۸۸	چند بخشیں
۴۹۳	نحو	۴۹۱	ذکر الہی شکر کے قائم مقام ہے
۴۹۳	رضا بقضائے اللہ کے دو طریقے	۴۹۲	ذکر - شکر - دعا اور استغفار کے شرائط

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۳۱	اہم اعظم	۳۹۵	مضامروہ کا مکمل وقوع - تعارف اور فضیلت
۵۳۱	جن وغیرہ کے آسیب کو دفع کرنے کی دعا	۳۹۷	شعائر کے معنی کا بیان
۵۳۳	ایک جواب طلب سوال	۳۹۸	رج و رمروہ کے درمیان فرق کا بیان
۵۳۹	محبت الہی کا کیا معنی ہے ؟	۵۰۰	مضامروہ کی سعی کا حکم
۵۴۰	محبت الہی کی علامت		نذاع چنار علیہ انہ عطف ہما کا مفہوم
۵۴۱	محبت کی حقیقت		حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
۵۵۱	چند فوائد	۵۰۲	کی مذہبی
۵۵۵	شکر کے لئے لذائذ و نفاہات کا استعمال	۵۰۳	مضامروہ کی سعی احادیث کے حوالے سے
۵۵۷	ذبح شدہ جانور کی سات چیزیں حرام ہیں	۵۰۴	سات جگہ رفع یدین کیا جانے
۵۵۸	گروہی مکان کے کرایہ کا بیان	۵۰۴	ظاہر میں فقہاء کا بہت بڑا اشکال
۵۵۹	بہترین کمائی کا بیان		امرو اقی کو چھپانے کی سزا اور نحوست اور
۵۶۱	مردار کو حرام قرار دینے کی حکمت	۵۰۷	اس کی مختلف صورتیں
	مچھلی اور کڑی کے ذبح سے مستثنیٰ ہونے کی		علوم و شیعہ کی تعلیم پر اجرت لینے کے مسئلہ
۵۶۳	وجہ	۵۰۹	کی بارگاہی
۵۶۳	مردار کے اجزاء سے قلع لینے کا بیان	۵۱۳	آسمانوں کی گردش کی مقدار کا بیان
۵۶۵	کون سا خون حرام اور ناپاک ہے		لفظ بحر اور اس کے معنی کی تحقیق - دریائے
۵۶۶	سور کا گوشت حرام دینے کی حکمت	۵۱۷	شوریٰ علیہوں کا جعفریہ
	ما اهل به لغير الله اور ما اهل لغير	۵۲۲	اگر عجا ئبات حیوانات
۵۷۰	اللہ بہ کے فرق کی وجہ	۵۲۳	ہواؤں کی گردش کے فوائد
۵۷۲	بظہار کی چند صورتیں		ہواؤں کی اقسام نیز ریاح اور ریح
۵۷۳	ایک جواب طلب سوال	۵۲۳	میں فرق
	شراب اور تمام حرام چیزوں کے ساتھ دوا		آنکھوں والوں کو روکی تینوں مطالب
۵۷۶	کرہ کا بیان	۵۲۸	کے ساتھ مطابقت

صفحہ	عنوان	صفحہ
۵۸۱	چند جواب طلب سوالات	۵۸۱
۵۸۹	علمائے عربیت کا اشکال اور اس کا جواب	۵۸۹
۵۹۵	ایک سوال اور اس کا جواب	۵۹۵
۵۹۸	مرد اور عورت کی دیت کا فرق	۵۹۸
۶۰۰	چند جواب طلب سوالات	۶۰۰
۶۰۳	حقیقت توہ	۶۰۳
۶۰۷	چند بحثیں	۶۰۷
۶۰۸	بلاغت قرآنی کا نمونہ	۶۰۸
۶۱۲	چند بحثیں	۶۱۲
۶۱۳	دوسری بحث:	۶۱۳
	تین جگہ خلاف واقعہ بات کرنا درست ہے	
۶۱۷	اور اس کی شرط	۶۱۷
۶۱۸	وقت روزہ کے تعیین کی حکمت	۶۱۸
۶۲۰	روزہ سے کا بیان	۶۲۰
۶۲۲	ایک روزہ کے روزے مقرر کرنے کا راز	۶۲۲

چند تحقیق طلب باتیں

کلمہ ویل اور اس کی اخوات کا بیان

باقی رہ گئیں یہاں چند تحقیق طلب باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لغت عرب میں وِیلَ ایک ایسا کلمہ ہے۔ جو کہ مصیبت زدہ پر بولتے ہیں۔ اور اس کے نہ سے انجام پر دانات کرتا ہے۔ گویا یہ کلمہ کہنے والے کو یوں منظور ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ اس مصیبت سے خلاصی نہ پائے۔ اور اس سے زیادہ گرفتار ہو۔ اور وح اور ویس بھی اسی طرح مصیبت زدہ پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن منظور رحم کھانا اور اس مصیبت زدہ کی اس مصیبت سے خلاصی چاہنا ہو ہے۔ اور ویس وِیلَ کے ہم معنی ہے اس کا استعمال بھی بدخواہی کے مقام پر ہے۔ ابو نعیم کتاب دلائل النبوة میں امیر المومنین حضرت مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں الویجہ والویل بابان ناما الویجہ فباب رحمة واما الویل فباب عذاب یعنی وح اور ویل دو دروازے ہیں۔ وح رحمت کا اور ویل عذاب کا دروازہ ہے۔ اور ابو نعیم عربی نے اپنے فوائد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ معروفاً گفتگو تھے کہ مجھے ویحک فرمایا میں بہت بے چین اور تنگ دل ہوئی۔ فرمایا اے کھٹل ویحک اور ویسک رحمت ہے اس سے تنگ دل مت ہو۔ لیکن ویل تنگ دل ہو بہر حال یہ کلمہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کفار اور فاجر کے بعض فرقوں کے حق میں وارد ہوا ہے قیامت کے دن اس وعید کا پورا کرنا مختلف رنگوں میں ظاہر ہوگا۔

عمرین کتاب اللہ۔ بے دین چودھریوں بے ایمان سرداروں اور شریعوں

کے عذاب کا بیان

یہود اور کتاب خریف کرنے والوں کے حق میں عذاب آگ کے ایک پہاڑ کی شکل

میں نمودار ہو کر ان پر گرے گا اور پاش پاش کرے گا جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی تحریف کے ساتھ پاش پاش کیا اور آپس سے جدا کر دیا۔ اور دوسرے منکر کافروں کے حق میں ایک غار کی شکل میں نمودار ہوگا۔ اور اس کافر کو تکبر اور بلند پروازی کے عوض اس کی تہ میں ڈالیں گے۔ اور بے دین چودھریوں کے حق میں جو کہ اپنے فرقہ پر علم و تہمت کرتے تھے ایک چتر کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور انہیں اس چتر پر چڑھنے اور اترنے کی سزا دی جائے گی جس کی سوزش شدید ہوگی۔ اور دوسرے فاسقوں خصوصاً شراب پینے والوں کے حق میں ایک جاری نہر کی شکل میں ہوگا جس میں دوزخیوں کی بدبودار پیپ جاری ہوگی۔ اور انہیں اس کے پینے کی سزا دی جائے گی۔

امام احمد اور ترمذی مفت النار کے باب ہیں۔ ابو یعلیٰ طبرانی ابن حبان اپنی صحیح میں۔ حاکم مستدرک میں۔ اور بیہقی کتاب البعث میں حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایت لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہیل جہنم میں ایک کنوئیں کا نام ہے۔ جس میں کفار کو ڈالیں گے۔ اور چالیس (۴۰) سال تک اس میں چلتے جائیں گے۔ اور ری اس کی تک نہ پہنچیں گے۔

اور ابن جریر نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فوہیل لہو صبا کہبت ایدہم کی تفسیر میں نقل کیا کہ وہیل ایک آگ کا پہاڑ ہے۔ اور یہ وہی پہاڑ ہے۔ جو کہ یہود پر گرے گا۔ کیونکہ انہوں نے تورات کی تحریف کی ہے۔ اور کلام الہی میں کی بیشی کی ہے۔ اور بزار اور ابن مردویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں ایک بہت بڑا آگھیں پھر ہے اسے وہیل کہتے ہیں۔ بے دین چودھریوں اور بے ایمان مرداروں کو اس پھر پر چڑھا دیں گے۔ اور طبرانی اور بیہقی نے کتاب البعث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور ابن ابی حاتم نے نعمان بن بشیر سے روایت کی ہے کہ وہیل دوزخ میں پہننے والی ایک ندی کا نام ہے۔ جس میں دوزخیوں کی پیپ جاری ہے۔ اور جھین کی حدیث میں وارد ہے کہ جو شراب نوشی میں توبہ کیے بغیر مر جائے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اسے دوزخیوں کے

جسوں کا نچوڑ چاگے۔ اور عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں اور بیہقی نے کتاب البعث میں عطاء بن یسار سے روایت کی ہے کہ ویل دوزخ کی ایک ندی کا نام ہے کہ اگر دنیا کے پہاڑوں کو اس میں پھینکیں اس کی گرمی کی شدت سے پھل کر پانی بن جائیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کلام میں اسحقین کے عذاب سے تحریفین کے عذاب کی زیادتی بیان کرنا منظور ہے۔ تو چاہیے تھا کہ زیادتی کی سادہ و سلیس جو کہ تین ذکر کی گئی ہیں ذکر فرمائی جاتیں دو دھجوں کے بیان پر کیوں اکتفا فرمایا؟ مِمَّا كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكُيُودُهُمْ لَا يَنْفَعُهُمْ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا رِجَالًا شَرًّا لَّكُنْتُمْ خَاسِرِينَ اور وَيَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا رِجَالًا شَرًّا لَّكُنْتُمْ خَاسِرِينَ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کتاب میں کلام محرف لکھنا صرف اسی لیے تھا کہ باہلوں کے پاس کہیں ہذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور اس بد بخت گروہ کا اس منحوس حرکت سے مقصود بھی ناپاک مقصود تھی۔ اور جو کچھ صرف لکھنے پر کہنے کے بغیر ہی مرتب ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کو دھوکہ لگ جائے۔ ان کے خیال میں نہ تھا۔ اور نہ اس کا قصہ درکھتے تھے۔ اور نہ ابھی مرتب ہوا تھا۔ اور نہ قطعی طور پر واقع ہونے والا تھا اس بناء پر اس لکھنے اور کہنے کو ایک گناہ اعتبار کیا اور اس کی تعبیر اس کے پہلے جزو کے ساتھ جو کہ لکھا ہے اختیار کی گئی کیونکہ انہوں نے جب یہ کہنے کے لیے لکھا تھا گویا کہنے سے خارج ہو گئے۔ پس اس لکھنے کے ذکر نے کہنے کے ذکر کی حاجت نہ چھوڑی۔

تیسری بات یہ ہے کہ بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا کہ وَذِیْقَ لَقَدْ قِیْنَا کَسْبُؤْا فَرَمَیَا جَا تَا۔ اور اگر اس حال کی قیامت کو ذہن میں حاضر کرنے کی غرض سے ماضی کی حکایت لیے مضارع کو ماضی کی جگہ لائے تو دونوں جگہ یہی مناسب تھا۔ کہنا چاہیے تھَا وَذِیْقَ لَقَدْ قِیْنَا یَكْتَسِبُونَ بِأَیْدِیْهِمْ وَذِیْقَ لَقَدْ قِیْنَا یَكْتَسِبُونَ جیسا کہ آیت کی ابتدا میں اسی طرح فرمایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ان کی کتابت ایک دفعہ ہوئی اور ختم۔ اور وہ کلام عارف ایک نسخہ میں لکھ کر رکھ دی اس کی تعبیر ماضی کے ساتھ مناسب ہوئی۔ جبکہ ان کی رشوت ستانی ختم نہیں ہوتی تھی بلکہ جب بھی اس مضمون کا طالب ان کے پاس آتا اس حرف نسخے کا پتہ دیتے تھے۔ پس اس کی تعبیر مضارع کے صیغے کے ساتھ ضروری ہوئی جو کہ

استمرار تجدیدی پروالات کرتا ہے۔

اور کتابوں کی تحریف کرنے والوں۔ جعل سازوں یا دشمنوں کے فراہم اور احکام میں دھوکہ دینے والوں۔ اور دغا باز مہر لگانے والوں کا یہی معمول ہے کہ ایک دفعہ ان چیزوں کو درست کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ضرورت کے وقت اس سے دولت اکٹھی کرتے ہیں۔

چوتھی بات یہ ہے کہ آیت کی ابتدا میں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ پایندہ واقع ہے۔ تو اس کے آخر میں اس مضمون کا تکرار کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کے ابتدائی حصہ کا مدلول اس کے آخر کے مدلول سے دو وجوہوں سے جدا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ آیت کی ابتدا سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ان صفات سے موصوف ہیں نہ احوال رکھتے ہیں۔ اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ صفات ان کے انجام کی بُرائی میں بھی دخل رکھتی ہیں یا نہیں کیونکہ احتمال ہے کہ ان صفات کا ذکر علامت اور تعریف کے لیے ہو جیسے یا غلام اعطی درہما صاحب الثوب المحرر جبکہ آیت کے آخر سے ان صفات کا ان لوگوں کی بدبختی میں دخل معلوم ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تعلیق الحکمہ بالوصف بشرع بعلمیتہ کہ (یعنی حکم و صفت پر مطلق کرنا اس وصف کے اس حکم کی علت ہونے کا پتہ دیتا ہے) کہ قاعدے کے مطابق ان صفات کا دخل آیت کی ابتدا سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن مجموعی صفات کا ان کی بدبختی میں دخل سمجھا جائے گا۔ جبکہ ہر صفت کا جدا جدا اور دونوں جہتوں سے اُمیوں کے عذاب سے ان کے عذاب کی زیادتی صرف آیت کے آخر سے سمجھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ ہر جہت کے مقابل کلمہ دلیل لایا گیا ہے۔

مصاحف کی خرید و فروخت کے جواز اور عدم جواز کا بیان

پانچویں بات یہ ہے کہ پرانے ظاہرین مفسرین میں سے بعض اس آیت کی ظاہری بیان کی وجہ سے جو کہ تحریف و افتراء کا ذکر ہے۔ جبکہ تصویبی قیست کا تھیں کہ کس جنس سے اور کس چیز پر ہے کاغذ، سیاہی، قلم اور محنت کتابت کے عوض ہے یا مضمون اور اس سے نکالے جانے والے حکم کے عوض۔ آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ دلیل ملے کر قرآن پاک کی

خرید و فروخت کی حرمت کے قائل ہوئے ہیں۔ عبدالرزاق اور ابن ابی داؤد نے مصاحف میں ابراہیم نخعی سے انہوں نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اُجرت کے ساتھ مصاحف لکھنا مکروہ ہے۔ اور استدلال کے لیے یہ آیت پڑھتے تھے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِايدِيهِمۡ اَلَا نُنَزِّلُ الْكِتَابَ لَیۡسَ لَہُمۡ اِلَیۡہِہٖ سَبۡیۡلٌ سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے کونے کے تین جلیل القدر علماء سے مصحف خریدنے کے متعلق پوچھا، عبداللہ بن یزید حطینی، سرورق بن الازہر اور شریح سے۔ تینوں نے کہا کہ کتاب پر قیمت نہ لے۔ اور ابن ابی الدنیا نے قتادہ عن ذرارہ بن اوفی عن لطیف کے طریق سے روایت کی کہ تشر شہر کی فتح کے وقت حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حاضر ہوا اس مالی غنیمت میں میں نے کتاب (ایک قسم کا باریک کپڑا جس کے متعلق بعض کا خیال ہے کہ چاند کے سامنے آنے سے پھٹ جاتا ہے) کے دو دو پٹے پائے۔ اور ایک چھوٹا صندوق جس میں کتاب اللہ کی جس سے ایک کتاب نخعی، تو رات یا زبور یا انجیل۔ اور ہمارے لشکر میں قوم نصاریٰ کا ایک مزدور تھا اس نے کہا کہ یہ صندوق میرے ہاتھ بچ دو کہ اس کتاب کا قدر دان اور اسے سمجھنے والا میں ہوں۔ اور اسے نصیم کہتے تھے۔ اسی مسلمانوں نے مکروہ جانا کے اس کے ہاتھ کتاب اللہ کو بیچیں وہ صندوق میں نے اس کے ہاتھ دو درہم میں فروخت کر دیا۔ اور کتاب مذکورہ اسے ہبہ کر دی۔ قتادہ جو کہ اس واقعہ کے راوی ہیں کہتے تھے کہ ہمیں سے مصاحف بیچنے کی کراہت ثابت ہوئی کیونکہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے دوستوں نے اس کتاب الہی کو فروخت کرنا جائز قرار نہیں دیا۔ نیز ابن ابی داؤد نے سعید بن المسیب اور حسن بصری رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ دونوں بزرگ مصحف کی فروخت کو مکروہ جانتے تھے۔ اور حضرت حماد بن ابی سلمان جو کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے استاد محترم ہیں سے روایت لائے کہ کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ مصحف کو بیچنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم نخعی مصحف کی خرید و فروخت کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اور سالم کی روایت سے لائے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بازار سے گزرتے اور دیکھتے کہ کوئی مصحف بچ رہا ہے۔ تو فرماتے کہ یہ تجارت بُری تجارت ہے۔ اور سعید بن جبیر

کی روایت کے ساتھ لائے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے اے کاش میری زندگی میں ایسا حاکم پیدا ہو جو مصاحف فروخت کرنے پر لوگوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے۔ اور اس سو دے کی کراہت حضرت امیر المومنین عمر اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کی گئی۔ ابن ابی داؤد کی کتاب میں جو کہ کتاب المصاحف کے نام سے معروف تھی۔ اور عبد اللہ بن شقیق عقیل سے عبد الرزاق اور ابن ابی داؤد ایک روایت لائے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم بشحن فی بیع المصاحف ویرو نہ عظیمًا یعنی رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مصاحف کی فروخت میں سختی کرتے تھے۔ اور اسے بہت بڑا گناہ جانتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں مصاحف کی فروخت کا رواج نہ تھا۔ عادت بول تھی کہ جسے مصحف لکھنا منظور ہوتا خالی اوراق اور قلم دوات لے کر منبر شریف کے پاس آ کر بیٹھ جاتا جو مسلمان بھی آتا اس سے لکھنے کی درخواست کرتا اور جو لکھنا جانتا تھا ایک ورق لکھ کر دے دیتا پھر دوسرا لکھتا اور اسی طریقے سے چندوں میں مصحف پورا ہو جاتا تھا۔ اور عطا اور دوسرے تابعین سے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

مختصر یہ کہ اس قدر درست ہے کہ مصحف کو لکھ کر بیچنا یا اس کے لکھنے پر اجرت لینا خلفائے راشدین کے چاروں زمانوں میں معمول نہ تھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لکھتے تھے۔ یہ بدعت سب سے پہلے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے آخری دور میں رائج ہوئی جیسا کہ ابو عبیدہ وغیرہ نے ابو بکر زبائی جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں سے روایت کی ہے۔ لیکن یہ بدعت حسنہ ہے بدعت سید نہیں ہے۔

(اقول و یا اللہ التوفیق) ان لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ جو کہ معمولات اہل سنت از قبیل میلاد شریف، گیارہویں شریف، عرس شریف، وجوہ ایصال ثواب از قبیل فاتحہ سوم، دفعہم، چہلم، صلوة و سلام عند الاذان وغیرہا من البیوات والستسعات کو صرف اس لیے بدعت اور ناجائز کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے کہ اس وضع خصوصی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ تھیں۔ اگر یہ ناجائز ہونے کی دلیل ہے۔ تو حضرت مفسر

علامہ قدس سرہ المعزیز کی صراحت کے مطابق اُجرت پر قرآن پاک کی طاعت کتابت اور خرید و فروخت بھی حجاز اللہ حرام قرار پائے گی۔ بلکہ مخالفین معمولات اہل سنت کے خلاف جو فتویٰ بھی لگاتے ہیں صرف اس بناء پر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور خلفائے راشدین کے دور میں نہ تھے تو ذرا وہی فتویٰ اور وہی زبان قرآن پاک سے متعلق مذکورہ معمولات میں استعمال کریں۔ نیز جو لوگ سیاق و سباق کا لحاظ کیے بغیر کلی ہدعہ ضلالہ کا مفید مطلب معنی کر کے کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے وہ بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ پر غور کریں جن میں آپ نے بدعت کو حسن اور سیئہ پر منقسم فرمایا ہے۔ (محمد محفوظ الحق غفرلہ والوالہ یہ)

مصنف کی خرید و فروخت کا جواز

پہلی مرتبہ اس دور کے علماء نے اس کا انکار فرمایا تھا۔ اور اس آیت سے دلیل لی جب دوسرے علماء نے غور کیا تو اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہ پائی اور اس کے جواز پر اجماع ثابت ہو گیا۔ اور اس آیت سے اس کی حرمت ثابت نہیں ہوئی کیونکہ اگر یَسْتَفْتُوا بِہِ تَمَنَّا فَنُثَلِّا سے کتابت کی اُجرت یا کاغذ اور سیاق کی قیمت لینا مراد ہوتا تو لَفْظُ تَمَنَّا یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ محض ضائع اور بے معنی ہوتا۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہما نے اس کی اباحت کا فتویٰ دیا۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا آپ نے فرمایا لایاس انما باخذون اجورا ای دیہم یعنی کوئی حرج نہیں وہ تو اپنے ہاتھوں کی مزدوری لیتے ہیں۔ اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت لائے کہ آپ نے فرمایا لایاس انما یجوز الودق وعدل یدیعہ کوئی ڈر نہیں یہ تو صرف درق اور اس کے ہاتھوں کا سودا ہے۔ اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آپ نے امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ لایاس بشراء المصحف وان لعطی الاجر علی کتابتہ یعنی مصحف بیچنے کا کوئی حرج نہیں۔ اور اس میں کہ اس کی کتابت پر اُجرت دی جائے۔ اور حسن بصری رضی اللہ عنہ اور مطرف سے بھی اس مذہب سے صحیح روایت کے ساتھ رجوع روایت کیا گیا ہے۔

جیسا کہ کتاب المعاصف میں موجود ہے۔

اور عجیب ترین یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اور بعض دوسرے فقہاء سے مروی ہوا کہ مصحف کو خریدنا جائز قرار دیتے تھے۔ اور اس کی فروخت کو حرام یا مکروہ جانتے تھے اس جہت سے کہ اس آیت میں لفظ اشتریٰ بمعنی بیع ہے شہنا قیلًا کی دلیل سے لیکن جس چیز کی فروخت مطلقاً حرام ہوگی اسے خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ خریدنا فروخت کرنے کا باعث ہوتا ہے۔

مختصر یہ کہ اس معاملہ کی خرید و فروخت کی کراہت کا قول پہلی مرتبہ خود کیے بغیر سلف صالح میں رائج ہو گیا تھا۔ اور آخر یہ مسئلہ اعتبار کے درجہ سے گر گیا اور اس کے صحیح ہونے پر اجماع منعقد ہو گیا۔ حاصل کلام یہ کہ جب فرقہ بنی اسرائیل کے علماء کا حال اس قدر خراب ہے کہ دینی و اخلاقی کے لیے کھلے بندوں کتاب کی تحریف کرتے ہیں۔ اور ان کے عام لوگوں کا حال ان کی تقلید میں اس حد تک پہنچ چکا۔ تو ان سے ایمان لانے کی طمع فضول ہے۔ اور حال یہ کہ سب کے سب خواہ علماء ہوں خواہ عوام جرائم کے ارتکاب، تحریف کتاب اور اپنے پیشواؤں کی تقلید میں باوجود یہ کہ ان کے اقوال قطعی دلائل کے خلاف ہیں۔ بہت جرات اور بے باکی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگرچہ ہلاکت کی وجوہ اور عذاب کے اسباب ہر طرف سے کثرت کے ساتھ ہم پر هجوم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا مگر تھوڑی سی مدت۔

یہودیوں کے اقوال کا بیان

وَقَالُوا اور ان سب نے کہا۔ علماء نے یہتان باندھ کر اور جاہلوں نے تقلید کر کے کہ نُونُ تَسْتَنَّا النَّارَ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں پہنچے گی۔ اگرچہ ہم کفر کی کئی قسموں کا ارتکاب کریں۔ اور عمرات کو حلال اور فرائض کا انکار کریں اِنَّا مَا تَعْمَلُونَ لَكُم مَّا جِئْتُمْ بِهِ۔ اور ان دنوں کے نصیحت میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ سات روز کیونکہ نوع انسان کی خلقت کی مدت سات ہزار سال ہے۔ اور کلام الہی میں آیا کہ وَلَئِنْ يَوْمَئِذٍ لَّيُنْفِقْ عَلَيْكُمْ غُلَابٌ مِّنْ مَّا تَعْمَلُونَ پس ایک ہزار

سال کے بجائے ایک دن عذاب کا ہوگا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ چالیس (۴۰) دن کیونکہ ہمارے اسلاف اتنی ہی مدت جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت مقرر تھا یعنی علیہ السلام کے انوار برکات سے محروم ہو کر پھنڑا پونے میں گرفتار ہوئے تھے۔ اور وہ گناہ کفر کی قسموں میں سب سے زیادہ شدید گناہ تھا۔ جب چالیس (۴۰) دن کی مدت میں اس کا اثر زائل ہو گیا تو دوسرے گناہوں اور کفر کی قسموں کا اس مدت میں کیونکہ اثر زائل نہ ہوگا۔ اور بعض نے کہا کہ چالیس (۴۰) سال کیونکہ میدانِ تہ میں ہماری سرگردانی کی مدت اسی قدر تھی۔ اور نیز انبیاء علیہم السلام کے مخالف میں ہم نے سنا ہے کہ جہنم کی دو طرفوں کے درمیان چالیس (۴۰) سال کا فاصلہ ہے۔ اور جب قیامت کے دن ہمیں آگ میں ڈالیں گے تو ہم اپنے آباؤ اجداد کی سفارش کے زور پر اس کنارے سے اس کنارے تک گزر جائیں گے۔ اور اس مدت میں وہ فاصلہ طے کر لیں گے اگر اس کا کوئی جلانے والا عذاب ہمیں پہنچے گا اس مدت سے آگے نہ بڑھے گا۔

اور بعض کہتے تھے کہ ہر کسی کو بالغ ہونے کا وقت نکال کر اس کی عمر کے برابر عذاب ہو گا۔ کیونکہ دنیا میں ان فریبانی کی مدت اسی قدر ہے۔ اور عذاب اس سے زیادہ بڑھا نا اللہ تعالیٰ کے عدل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور ان میں سے بعض یونان کے فلسفیوں سے سیکھ کر کہتے تھے کہ اگر چہ درجہ میں بدنی تعلقات کی وجہ سے بُرے اعمال کے ساتھ غبار آلود ہو جاتی ہیں۔ لیکن اصل میں طہارت و تقدس کی دنیا سے ہیں۔ اور جب دن بدلوں سے جدا ہوں گی تو بُرے اعمال کے نتائج کو اپنے اندر پائیں گی اور تکلیف اٹھائیں گی۔ یہاں تک کہ ان عارضی تعلقات کے نشان مٹ جائیں گے۔ اور پھر عذاب سے نجات پائیں گی۔ اور اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آئیں گی۔ جیسے کہ پانی طبعی طور پر خشک ہے۔ اگر اس کے نیچے آگ جلائیں تو گرم ہو جاتا ہے۔ اور جب چوبیسے سے آٹارہلیں تو اس آگ کا اثر ایک وقت تک جاری رہتا ہے۔ اور اس مدت کے بعد پانی کی اصلی طبیعت غلبہ کرتی ہے۔ اور خشک ہو جاتا ہے۔ اور اس کا اصلی تقاضا ہے۔ اور یہ سب ان کے غاصد خیالات ہیں۔ صحیح و بدیان نہیں دیکھتے کہ ارواح کس طرح تدریجاً اخلاقِ بھسیہ اور سببیہ سے کدور

ہوتی ہیں اور استعداد کا آئینہ کس طرح چکڑتا ہے۔ کہ کبھی اصلاح پذیر نہیں ہوتا۔ اور کفر کس قدر بڑھتا ہے۔ جو کہ طبیعت کو تصرف اور اپنی اصلی حالت پر آنے سے معطل کر دیتا ہے۔

ایک جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ غیر مذکور العقول کی جمع کی صفت میں واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں کا صیغہ لانا صحیح ہے۔ پس کہا جاسکتا ہے کہ اَيَّامًا مَّعْمُودَةً اور اَيَّامًا مَّعْمُودَاتٍ تو اس صورت میں پہلا صیغہ کیوں ارشاد ہوا جبکہ صورت آل عمران میں دوسرا صیغہ دونوں صورتوں میں یکساں کیوں نہ فرمایا۔ برعکس کیوں نہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ دونوں صیغوں کا مدلول ایک ہے۔ لیکن پہلے کی صورت مفرد کی صورت ہے۔ اس لیے وحدت پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرے کی صورت جمع کی صورت ہے پس کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں اس صورت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ سے ایمان کی طمع نہ رکھو کیونکہ وہ اس قسم کا غاصد عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ وَكَانُوا الَّذِينَ تَسْتَأْذِنُ مَعْذُوفٍ ہے وَقَدْ تَحَنَّنَ قَرِينُ قَوْمِهِمْ پر اور اس فرض میں عت عذاب کی قلت کا بیان صورت اور معنی کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے۔ جبکہ صورت آل عمران میں ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام اور واعظوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے جو ان کی کتاب میں آیا ہے روگردانی کرتے ہیں۔ اور یہ سب اس جرات کی وجہ سے ہے۔ جو کہ اس غاصد عقیدہ کی وجہ سے انہیں حاصل ہوئی ہے۔ اور چونکہ وہاں بہت سے ایسے افعال شمار کیے گئے جو کہ عذاب شدید کا باعث ہو سکتے ہیں تاکہ عت عذاب میں بھی لفظی اور صوری کثرت کو ملاحظہ کریں اگرچہ معنوی طور پر قلت ہو۔ کیونکہ کثیر افعال جزا کی کثرت کی لازم کرتے ہیں۔ اگر معنی کے اعتبار سے نہ ہو صورت کے اعتبار سے خود رعایت کرنی چاہیے۔ نیز اس آیت کے بیان میں وہاں لفظ اذا جمعناھم واقع ہوا۔ پس جمع کا صیغہ دارو کرنا اس کے مناسب ہوا۔ حاصل کلام یہ کہ تغیر وقت کو فرمایا ہے کہ اگر اس قسم کے جو کس عقیدے کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ اور ایمان اور عمل صالح سے اپنی لاپرواہی بیان کریں تو جواب میں فلی مہربے

کہ آخرت میں عذاب کے قلیل ہونے کا تعین اس قبیلے سے نہیں کہ عقل خود بخود اس تک راہ پائے۔ پس تم جو یہ یقین رکھتے ہو دلیل مسمیٰ سے حاصل کیا ہوگا۔ اَتَّخِذُكُمْ بِعِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عہد باندھا ہے۔ کہ تمہیں تمہارے کفر اور گناہوں پر چند روز سے زیادہ عذاب نہیں فرمائے گا۔ تو اس عہد کا نشان دو کہ کس کتاب میں ہے۔ تاکہ ہم دیکھیں اور اقرار کریں۔ اور اگر چہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کہ خبر کا سچا ہے عہد لینے کی ضرورت نہیں اس کا صرف خبر دینا ہی یقین کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خبر بڑے عہد کا حکم رکھتی ہے پس اگر خبر بھی ہے۔ تو عہد کے حکم میں ہے۔

فَلَنْ يَخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدًا پس اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد حکمی کا خلاف ہرگز نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ اس کا ازلی کلام ہے۔ اور کلام میں مجموعہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جو کہ اس کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پاسکتا۔

اور وہ جو بعض ظاہر چیزوں نے کہا ہے کہ اچھے وعدے کے خلاف کرنا نقصان ہے۔ اور نرے وعدے کے خلاف کرنا کرم و لطف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غائب کو حاضر پر قیاس کرنا ہے۔ کیونکہ اس کے لطف و کرم کی بہت سی راہیں ہیں۔ اور یہ جائز ہے لطف و کرم کا معاملہ فرمائے اور وعید کا خلاف بھی ہو۔ بخلاف آدمیوں کے کہ عجز بشری کی وجہ سے وعید کے خلاف کیے بغیر ان سے لطف و کرم ممکن نہیں۔ پس ان کے بارے میں وعید کی مخالفت ایک نقصان کو دوسرے نقصان پر ترجیح کے ساتھ ہے۔ جو کہ پہلے نقصان سے زیادہ شدید ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں تکمیل کی احتیاج کے بغیر نقصان محض ہے۔ پس دونوں جدا جدا ہو گئے۔ اور اگر کوئی نہیں اس مدت کو کم کرنے کا پتہ نہیں دیتی تو معلوم ہوا کہ بے دلیل بات کرتے ہیں۔ اور بے دلیل بات تو کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہو۔

اَمْ تَقُولُونَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو کہ سچی ہے یا جھوٹی۔ کیونکہ اس دعوے میں تمہارے دلیل پکڑنے کی انتہا ایک حدیث ہے۔ جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تمہاری اختیار میں روایت ہوئی اس کا

مضمون یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت یعقوب کے ساتھ یہ عہد باہر عہد کیا کہ ان کے بیٹوں کو عذاب نہیں کرے گا مگر قسم اُتارنے کے لیے۔ اور اول تو یہ حدیث صحیح نہیں کہ حضرت یعقوب نے فرمائی ہو اس کی سند معتبر نہیں۔ دوسرے تم نے یہ کہاں سے جانا کہ یعقوب کے بیٹوں سے مراد بنی اسرائیل کا سارہ گروہ ہو۔ بلکہ ظاہر یہ کہ ان کے صلیبی یعنی حقیقی بیٹے مراد ہیں۔ کیونکہ لفظ پہراں بولنے سے یہی معنی معروف ہے۔ تیسرے یہ کہ ان کے بیٹوں کو عذاب نہ کرنے کی بھی ایک شرعی وجہ ہے۔ کیونکہ ان کے بیٹے ان گناہوں پر صحیح توبہ اور توبی نداشت رکھتے تھے۔ جن کے وہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مرتکب ہوئے تھے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں اپنے گناہ کا اقرار کیا اور آپ سے بخشش کی دعا کے طالب ہوئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی خطا کا اقرار کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا حق انہیں معاف کر دیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کے لئے استغفار کیا۔ پس اللہ تعالیٰ کا حق اور بندے کا حق دونوں ان کے ذمہ سے گر گئے اگر تم بھی اسی قسم کی خالص توبہ کرو اور حق تخلیوں سے عداوت کرو۔ اور اپنے وقت کے زلزل علیہم السلام سے اپنے حق میں معافی کی دعا کرو تو تم بھی اس خوش خبری کے ضرور مستحق بن جاؤ گے۔ جب تک کہ تم یہ کام بجا نہیں لاتے تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اصل کا عدہ کے مطابق ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے: پہلی اس طرح نہیں کہ تمہیں تمہارے کفر اور نافرمانی پر عذاب ابدی نہ ہو گا۔ کیونکہ کوئی کفر بخشش کے قابل نہیں۔ اور شریعت کا طے شدہ قاعدہ ہے۔ مَنْ تَسَبَّ سِتِیۡتَہٗ جَسَیْنِیْ کوئی گناہ کیا اگر چہ وہ گناہ صغیر ہو۔ اور کتاب کی تحریف اور رشوت ستانی سے کم تر ہو۔ اور لفظ سِتِیۡتَہٗ اصل میں سجدہ تھا سادہ سجدہ سے جو کہ وادی ہے پانی نہیں۔ ولو کو یا لیا اور یا کو یا میں اوعام کیا سِتِیۡتَہٗ ہو لو آٹھا طخت بہ خطو سِتِیۡتَہٗ اور اس کا احاطہ کر لیا اس کے گناہ نے۔ اور احاطہ کی حد یہ ہے کہ پہلے وہ گناہ اعضاء سے دل تک پہنچتا ہے۔ اور وہ اسی جے بہت لہذا صفا حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اس گناہ کی اچھائی دل میں گھر کر لیتی ہے۔ اور اس کی قباح کا انکار دل میں چھپاتا ہے۔

پس کفر ہو۔ اور اس حد کے بغیر احاطہ متحقق نہیں ہوتا کیونکہ احاطہ کا معنی یہ ہے کہ انسان کہ ہر طرف سے چھپا لے اور انسان اس سے چھٹکارا نہ پائے۔ اور گناہ نے جب تک کہ وہ اسے دل سے اچھا اور جائز نہ جانے دل کو قبضہ میں نہیں کیا ہے۔ اور نیکیوں کو برباد نہیں کیا۔ اور اس سے توبہ و ندامت کے ذریعے چھٹکارا پاتا لیکن ہے۔ اور جسے گناہ نے گھیر لیا کافر ہو گیا۔

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا مُدْخَرُونَ وہ لوگ دوزخ والے ہیں کہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس مدت تک جس کی انتہا نہیں چڑ جائیکہ چند گنتی کے دن ہوں۔ کیونکہ جب تک کہ وہ گناہ کرتے تھے۔ اور دلی طور پر اس سے پڑا رہے تھے۔ اور اس پر تادم تھے ان کا دل گناہ کا رشتہ تھا۔ تو گناہ نے انہیں گھیرا نہیں تھا۔ اور نہ ہی ان کی نیکیاں برباد اور مستور تھیں۔ توقع یہ تھی کہ عذاب بچکنے کے بعد چھٹکارا پائیں گے۔ اب چھٹکارے کی کوئی صورت باقی نہ رہی اور ان کا عذاب ہمیشہ اور دائمی کیوں نہ ہو حالانکہ وہ مؤمنین صالحین کی مقابلہ سمت میں پڑے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ جو ایمان لائے۔ اور انہوں نے شائستگی عمل کیے۔ میں ان کے دل بھی گناہ سے پاک ہیں۔ اور ان کے جسم بھی عمل صالح سے منور ہیں۔ لَازِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وہ لوگ جنت والے ہیں جو کہ پاک اور طاہر مقام ہے۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس بہشت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جس طرح اس فریق کی جزاوائی ہے نہ ختم ہونے والی۔ دوسرے فریق کی جزا جو کہ دونوں امور یعنی ایمان اور عمل صالح میں ان کے مخالف واقع ہیں بھی دائمی ہوگی۔ ورنہ باہمی مقابلہ اٹھ جائے گا۔ اس جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اور عمل صالح نہیں رکھتے ان کی جزا دونوں فریقوں کی جزا سے مرکب ہے۔ لیکن اس طرح کہ پہلے انہیں عذاب دیں گے پھر ثواب کی جگہ منتقل کر دیئے جائیں گے۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو خلاف حکمت ہوتا کیونکہ جسے نوازاجائے اسے گمراہ نہیں چاہیے۔ اور جو عمل صالح رکھتا ہے۔ لیکن ایمان نہیں رکھتا بظاہر احتمال ہے۔ لیکن فی الحقیقت محال ہے۔ کیونکہ عمل صالح کا عمل ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اور جب شرط نہیں تو مشروط نہیں۔ اور اسی لیے کفار کے صدقات اور خیرات کو عمل صالح نہیں کیا

پہلا پارہ
جاسکتا۔ اگرچہ صورت میں عمل صالح کے ساتھ مشابہت ہے۔ جیسے گلزی کے ٹھوڑے اور
قائین کے شیر کی صورت۔ اور اسی لیے ان کے اعمال کے بارے میں فرمایا: اعتدالہم
کسر اب بقومۃ یحبہ الغضبان ماء (الحدیث ۳۹)

حاصل کلام یہ کہ جہان کا نظام پورا نہیں ہوتا مگر ثواب دائمی اور عذاب دائمی کے
وعدے کے ساتھ۔ اور اس کا تقاضا ہے کہ اسے پورا کیا جائے اگر اس کے خلاف کا بھی
احتمال ہو تو کوئی سو جہات ثواب کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور اسباب عذاب سے تہذر ہے۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عہد کی تفسیر میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا
ہے کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ یعنی اگر تم نے یہ کلمہ کفر اور شرک کے بغیر کہا ہے۔ اور دل
و جان سے قبول کیا ہے۔ پس اگر عذاب ختم ہو جانے کے امیدوار ہو تو بجا ہے۔ کیونکہ جو شخص
اس کلمہ کو بغیر کفر اور بغیر شرک کے دل و جان کے ساتھ پڑھے عذاب ابدی سے چھٹکارا پالیتا
ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کے مطابق ورنہ وہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ باندھتا ہے۔

بنی اسرائیل کے عقیدہ میں غلطی کا خلاصہ

یہاں جانا چاہیے کہ فرقہ بنی اسرائیل کی اس فاسد عقیدہ میں غلطی اور تحریف کا خلاصہ یہ
تھا کہ ہر شریعت میں گناہوں کے دو درجے رکھے گئے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ عقیدہ میں
ملت حقہ کے مطابق ہو۔ اور عمل میں مخالفت کرے۔ مثلاً یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ شراب
پینا، زنا، چوری، لواطت اور غیر کا مال غصب کرنا حرام ہے۔ اور اس پر عذاب کا خوف رکھے
لیکن طبعی یا رسمی حجاب کے غلبے کی وجہ سے اس سے یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ اور اس درجہ
کو فسق، فجور اور معصیاں کہتے ہیں۔ اور اس کے لئے آخرت میں منقطع عذاب کا وعدہ کیا
گیا۔ کیونکہ صحیح عقیدہ سے اس کی مطابقت خارج نہیں جائے گی کارآمد ہوگی۔ اور عذاب
سے نجات بخشے گی۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ عقیدہ میں بھی مخالفت کرے۔ اور جو چیز حقیقت
میں ثابت ہے خواہ الہامات سے ہو خواہ آخرت سے۔ خواہ شعائر اللہ سے جیسے اللہ تعالیٰ کی
کتابیں اور اس بارگاہ عالی کے زسل علیہم السلام اور خواہ اس دین کے متواتر و مشہور احکام
ہوں۔ کا انکار کرے۔ اور دیدہ و دانستہ نہ مانے اور اس مرتبے کو کفر زائدہ اور الٰہی کہتے ہیں۔

اور اس پر آخرت میں دائمی عذاب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور ان رسولوں کو مسلمانوں کی اصطلاح میں اس عبارت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ الغاسق لایصلح فی النار و الکافر یصلح فی النار۔ فاسق آگ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جبکہ کافر ہمیشہ آگ میں رکھا جائے گا۔ اور صحت حدیث کی موافقت اور اس کی مخالفت کے بیان میں غالباً اس فرق کا تاثر جو کہ اس ملت حقہ پر قائم رہے ہیں۔ اور اس کے مخالفین کا نام لیا گیا ہے۔ پس بنی اسرائیل کے زمانے میں جبکہ ملت حقہ ملت یہود یہ تھی۔ اور اس ملت پر قائم رہنے والے فرقہ بنی اسرائیل کی اس مسئلے میں تعبیر یوں کی گئی ہوگی کہ بنی اسرائیل کو عذاب دائمی نہ ہوگا۔ اور غیر بنی اسرائیل کو دائمی عذاب ہوگا۔ ان لوگوں نے کفر یعنی اور کم فہمی کی وجہ سے عنوان اور اس عنوان سے موصوفہ لوگوں میں فرق نہ کر کے اپنے فرقہ کی خصوصیت سمجھ کر یوں بات کر دی کہ لَنْ نَمَسَّ النَّارَ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَةً حق تعالیٰ نے اس شبہ کے جواب میں پہلے منع فرمایا۔ اور دلیل طلب کی کہ اَتَّعِدْتُمْ جَنَّةَ اللّٰهِ عَقْدًا کیونکہ اصل کلام میں بنی اسرائیل کی تخصیص اور یہودیوں کا نام نہ تھا۔ بلکہ نصوص الہیہ نے مطلقاً یہی حق اور اس وقت کے دین کے پیروکاروں کا ذکر فرمایا تھا۔ اور چونکہ اس وقت بنی اسرائیل اور یہود کے سوا کسی میں یہ صفت نہ تھی انہوں نے ان نصوص سے اس فرقہ کی ایک قسم کی اطلاع سمجھ کر تخصیص کر لی تھی۔ پس نص صریح جس کی تاویل وغیرہ نہ کی گئی ہو جو کہ اس عہد سے عبارت ہے یہاں منقوہ تھی۔ اور اپنے فہم کے مطابق تاویل کی گئی۔ نص قائل نہیں کہ اعتقادیات اصول دین اور آخرت کی بحث میں اس سے دلیل پکڑنا جائز ہو۔ اور اسی لیے فرمایا: اَمْ تَقُولُونَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ پھر اس امر کی تحقیق بیان کر کے شبہ کو حل فرمایا کہ خطاؤں کا نفس کو گھیر لینا جو کہ علم و عمل کے فساد اور عقیدہ و افعال کے اس حد تک خراب ہونے سے عبارت ہے کہ ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں رہتا عذاب میں ہمیشہ رہنے کا سبب ہے۔ جس گروہ میں بھی پایا جائے بغیر کسی تخصیص اور امتیاز کے اگرچہ کلمہ گوئی اور دین داری کے ساتھ ملایا ہوا ہو۔

گناہ کو جائز سمجھنا کفر ہے

نیز جانا چاہیے کہ کسی گناہ کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ اور مستباحیت کا معنی یہ ہے کہ دل میں

اس گناہ پر عذاب کا خوف نہ رہے۔ اور عقیدے میں اس کی قیامت زائل ہو جائے۔ اگرچہ یہ جانے کہ اس گناہ کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس سے شدت کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور زبان سے اقرار بھی کرے کہ یہ معصیت، معصیت ہے۔ کیونکہ استباحہ کا معنی مباح جانا ہے نہ کہ مباح کہنا۔ اور جب معصیت سے عذاب کا خوف زائل ہو گیا۔ اور وہ معصیت اعتقاد میں قبیح نہ رہی تو مباح ہو گئی۔ اور اس معصیت کے ساتھ مباحات والا معاملہ وقوع پذیر ہوا۔

فقہ کے ظاہرین سمجھتے ہیں کہ شرع میں اس کی حرمت کے وارد ہونے کا انکار بھی استباحہ میں لازم ہے۔ اور یہ معنی وقوع کے اعتبار سے نادر ہے۔ احادیث اور آیات کی رد سے استباحہ کی تحقیق میں اسی قدر کافی ہے۔ شرع میں اس کی حرمت کے وارد ہونے کا دل یا زبان سے انکار ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات ایک شخص اس طرح اعتقاد رکھتا ہے کہ مصلحت عام کی بناء پر تاکہ نہی رسم نہ پھیلے اور ہوتے ہوتے دوسری قیامت تک نہ لے جائے، شرع میں اس فعل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ڈرانے دھمکانے کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا۔ درحقیقت اس کام میں کسی قسم کی قیامت نہیں ہے۔ اور اس پر کوئی عذاب مرتب نہیں ہوتا ہے اس فرق کی دل سے نگہبانی کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس مسئلہ میں اکثر احادیث و آیات کو سمجھنے میں کام آئے گا۔

اہل قبلہ کے اختلاف کا بیان

نیز جانا چاہیے کہ اہل قبلہ کے درمیان اس مسئلہ میں عقیم اختلاف رونما ہوا ہے۔ ان میں سے بعض کبیرہ کے مرتکب کے لیے قطعی دائمی عذاب کی وعید ثابت کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کبیرہ گناہ والا توبہ کے بغیر مر گیا تو اس کا حکم کافروں والا ہے۔ اور معتزلہ اور خوارج کا سبکی مذہب ہے۔ اگرچہ معتزلہ کہتے ہیں کہ حنفی منزلہ بین المؤمنین یعنی وہ دونوں درجوں (کفر و اسلام) کے مابین ایک درجے میں ہے۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ کافر یعنی وہ کافر ہے۔ لیکن چونکہ ایمان سے نکل گیا اور اس لیے معتزلہ کے نزدیک بھی اس نے کافروں کا حکم حاصل کیا۔ پس اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی

نہا جائے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے لئے صدقاتِ فاتحہ درودِ تلاوتِ قرآن اور استغفار نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان کے لیے ایمان شرط ہے۔ اور جب شرط ہی نہیں تو شرط نہیں۔ (اقول) واللہ التوفیٰ معلوم ہوا کہ مندرجہ بالا وجودِ ایصالِ ثواب کا فر کے لیے جائز نہیں بلکہ صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں کو ناجائز کہتے اور حرام جانتے ہیں وہ غور کریں کہ وہ اپنے مرنے والوں کے متعلق لاشعوری طور پر کیا گماں کرتے ہیں۔ کیونکہ درودِ فاتحہ اور قرآن خوانی مسلمان کے لیے تو ہر صورت جائز ہے۔ اور اس مسئلہ فاتحہ مردہ کے جواز کے بارے میں شیخ العربیٰ والحکم مجددین و ملت مولانا الامام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز کا عقلم فتویٰ الحجة الفانحة يطيب التعميم والغناحة کا مطالعہ کریں بغایت مفید ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ۔ فَاغْتَبِزُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَالْأَنْبَارِ۔

اور ان میں سے بعض اس کے قطعی حکم منقطع ہونے والے عذاب کی وعید ثابت کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ معافی کے قابل نہیں اسے عذاب ضرور ہوگا لیکن اس کا عذاب منقطع ہو جائے گا۔ اور آخر کار وہ جنت میں جائے گا۔ اور بشر مر لیٰ خالدی اور دوسرے جاہل بے وقوفوں کا مذہب یہی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ فساد کے عذاب کی وعید بالکل نہیں ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جو وعید وارد ہے کافر کے لیے ہے۔ جو کہ فسق کے ساتھ کفر بھی رکھتا ہے۔ اور جب ایک شخص ایمان پر مبرا اسے کسی گناہ سے کوئی خطرہ نہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ لا یضر مع الایمان معصیۃ کما لا ینفع مع الکفر طاعة ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا جس طرح کفر کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ اور یہی مر جیہ کا قول ہے۔ اللہ انہیں ذلیل کرے۔ اور ان کے حق میں صحیح حدیث وارد ہے کہ صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب المرجیہ والقدریہ میری امت سے دو گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے: مرجیہ اور قدریہ۔

اہل سنت و جماعت کا مذہب

مذہب صحیح جسے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین اور تابعین نے وضاحت سے بیان فرمایا

ہے۔ اور اہل سنت و جماعت نے اسی کو اختیار کیا یہ ہے کہ مرکب کبیرہ معافی کے قابل ہے۔ اگرچہ توبہ کے بغیر فوت ہو جائے۔ اور وہ نماز، جنازہ، استغفار اور صدقات و احسان کے ساتھ ادا کرنے میں سب مسلمانوں کی طرح ہے۔ اور اس کے حق میں حضرت بخیر کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ بلکہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت یا رسول پاک کی شفاعت کی وجہ سے بعض کبیرہ گناہ کرنے والے بعض لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ نیز یقین کرنا چاہیے کہ ان میں سے جسے عذاب دیا جائے گا اس کا عذاب منقطع ہو جائے گا، ہمیشہ کا عذاب کفر کے ساتھ خاص ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے اس کا مستحق نہیں ہو سکتا لیکن معلوم نہیں کہ کبیرہ گناہوں پر عذاب کی مدت کتنی ہوگی۔ نیز یہ بھی معلوم نہیں کہ کبیرہ گناہ والوں میں سے کسے عذاب ہوگا۔ اور کسے بالکل معاف فرمایا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم ڈر اور امید میں رہتے ہیں بے خوفی اور ناامیدی نہیں کرتے۔ قرآنی آیات جیسے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (معاذ اللہ) اور اس جیسی اور آیات اس مذہب میں صریح کتب میں ہیں۔ نیز قرآن پاک ان صفات سے ہے۔ تَكَانَ اللَّهُ عَفْوَاً غَفُوراً رَحِيماً، شُكْرًا، اور اگر ہم احادیث میں نظر کریں تو اس مضمون کو حد تو اتار سے بالاتر پائیں گے۔ اور اسی لیے یحییٰ بن محاذ رازی نے اپنی مناجات میں کہا ہے الہی جب ایک گھڑی کا ایمان ستر (۷۰) سال کفر کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو ستر (۷۰) سال ایمان ایک گھڑی کے گناہ کو نیست و نابود کیوں نہ کرے گا۔ نیز جب آیات اور احادیث بخشش کے وعدے اور عذاب کی وعید پر منہ بولتی دلالت کرتی ہیں۔ اور ایک دوسرے کے منافی دو چیزوں میں جمع محال ہے۔ تو کوئی مطابقت دینا امر ضروری ہے۔ اور مطابقت میں دو احتمال ہیں: ایک تو یہ کہ پہلے آدمی کو ثواب کا انعام عطا کریں اس کے بعد عذاب میں گرفتار کر لیں۔ اور یہ معنی اجماع کے بھی خلاف ہے۔ حکمت کے بھی اور کرم کے بھی۔ کیونکہ نوازے گئے کو گمان نہیں چاہیے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ پہلے اسے عذاب میں گرفتار کریں جب اپنے بُرے کردار کی سزا پکھ کر جبروت حاصل کر لے اور پھر اسے غفور و کرم سے بخش دیں اور ثواب انعام عطا فرمادیں اور یہی حکمائے حکمت اور قانون کرم کے

مطابق ہے۔ پس یہ مقرر ہو گیا۔ اور یہی مذہب ہے۔

اور اس مقام پر معتزلہ کے طرف داروں میں سے بعض کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب اگرچہ ادب کے زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صفات جمال و جلال، غنوه انتقام اور لطف و تہرنابت کرتے ہیں۔ اور ان دونوں صفات میں سے کسی ایک کو بندوں کے حق میں واجب نہیں جانتے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ مالک ہے۔ یَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جو ارادہ کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اور متعین نہیں کرتے کہ فلاں واجب الخضر ہے۔ اور فلاں واجب العقاب اس جہت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو اغراض اور اسباب سے ہرمانتے ہیں۔ لیکن معتزلہ کا مذہب احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ فی الواقع امن کے ہوتے ہوئے ڈرنا اور پرہیز رکھنا بہتر ہے یا کہ واقعی خوف سے بے خوف کر دیں اور مطمئن رکھیں۔ لیکن اس بات سے ایک غلط فہمی ہے۔ کیونکہ قاطب تریف احتیاط مذہب اہل سنت و جماعت میں منحصر ہے۔ کیونکہ وہ تعین نہیں کرتے کہ معافی کسے ہوگی اور بدلہ کس سے لیا جائے گا۔ دونوں صفات کو تخصیص کے بغیر ثابت کرتے ہیں۔ پس ہر ایک کو خوف عام اور شامل ہوتا ہے۔ بخلاف معتزلہ کے مذہب کے کہ گناہ و صغیرہ والے کے بارے میں بے خوف ہونے کا موجب اور گناہ کبیرہ والے کے حق میں ناامید ہونے کا سبب ہے۔ اور یہ احتیاط قاطب تریف نہیں ہے۔ بلکہ علاج سے ناامید کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مردے استغفار صدقات اور نیکیوں کی شفاعت جو کہ نجات کا قوی وسیلہ ہے سے محروم ہیں۔ نیز وہ احتیاط جو کہ عمدہ منافع سے محرومی کا سبب ہو۔ اور وہ منافع بھی اسی امر میں کارآمد ہوں جس سے احتیاط منکور ہے۔ تمام عقلمندوں کے نزدیک بہت مذموم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہادی ہے اسی پر میرا بھروسہ اور میرا اعتماد ہے۔

اور اگر نبی اسرائیل اس مدعا پر سمعی دلیل قائم کرنے سے عاجزی اور تمام دینوں اور شریعتوں کے درمیان متفقہ قاعدہ کلیہ جو کہ ان کے دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے پر دلالت کرتا ہے سنے کے باوجود اس دعوے سے دستبردار نہیں ہوئے تو انہیں ان کی کتاب کی رو سے الزام دیں۔ کیونکہ ہم نے اس کتاب میں بعض احکام قبول کرنے پر غنہ وعدے اور

تاکیدی عہد لیے ہیں۔ اور انہوں نے ان سب کو توڑ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دستور میں محال ہے کہ ان پختہ حکم و حدود کو توڑنے پر چند دلوں سے زیادہ عذاب نہ کرے۔ خصوصاً جب انہوں نے اس عہد یعنی کو عادت بنا رکھا ہو۔ اور اس کے خورگ ہو چکے ہوں۔ کیونکہ العادۃ طبعہ ثانیہ اگر عمر ابدی پائیں اس سے ہرگز باز نہیں آئیں گے۔ پس ان عظیم کبیرہ گناہوں پر بھیگی کی نیت ان میں ثابت ہے۔ جو کہ ان پر بھیگی کرنے کے حکم میں ہے۔ اور دائمی گناہ کے لیے دائمی عذاب ان کے جہنم کے مطابق بھی واجب ہے۔ اور ان کے انحراف کے لیے کہے۔

وَاذْخُلُوا فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْحَقِّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا عبادت میں توحید پر اور حریت تائید اور اس عہد کی پختگی کی بناء پر حکم نہ فرمایا بلکہ خبر دینے کے طریقے پر کیونکہ مراد ان اس کے خلاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تکذیب سے ڈرنا ہے ہم نے فرمایا:

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ثُمَّ عِبَادَتِمْ فَعَسَىٰ أَنَّ كِبَارَهُمْ كَبِيرُ عَيْنٍ اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا عبادت میں توحید پر اور حریت تائید اور اس عہد کی پختگی کی بناء پر حکم نہ فرمایا بلکہ خبر دینے کے طریقے پر کیونکہ مراد ان اس کے خلاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تکذیب سے ڈرنا ہے ہم نے فرمایا:

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ثُمَّ عِبَادَتِمْ فَعَسَىٰ أَنَّ كِبَارَهُمْ كَبِيرُ عَيْنٍ اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا عبادت میں توحید پر اور حریت تائید اور اس عہد کی پختگی کی بناء پر حکم نہ فرمایا بلکہ خبر دینے کے طریقے پر کیونکہ مراد ان اس کے خلاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تکذیب سے ڈرنا ہے ہم نے فرمایا:

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ثُمَّ عِبَادَتِمْ فَعَسَىٰ أَنَّ كِبَارَهُمْ كَبِيرُ عَيْنٍ اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا عبادت میں توحید پر اور حریت تائید اور اس عہد کی پختگی کی بناء پر حکم نہ فرمایا بلکہ خبر دینے کے طریقے پر کیونکہ مراد ان اس کے خلاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تکذیب سے ڈرنا ہے ہم نے فرمایا:

وَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ثُمَّ عِبَادَتِمْ فَعَسَىٰ أَنَّ كِبَارَهُمْ كَبِيرُ عَيْنٍ اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا عبادت میں توحید پر اور حریت تائید اور اس عہد کی پختگی کی بناء پر حکم نہ فرمایا بلکہ خبر دینے کے طریقے پر کیونکہ مراد ان اس کے خلاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تکذیب سے ڈرنا ہے ہم نے فرمایا:

احسان کرنا جو کہ چند قسموں کا جامع ہو۔

حقوق والدین کا بیان

اور وہ تین قسمیں ہیں: پہلی قسم تول اور نسل سے تکلیف نہ دینا دوسری قسم جسم اور مال سے ان کی خدمت کرنا اور تیسری قسم جب حاضر ہونے کی طلب کریں تو حاضر ہونا۔ پہلی قسم تو مطلق واجب ہے۔ اس لیے اسے چھوڑنے میں بہت بُری نافرمانی لازم آتی ہے۔ اور دوسری قسم مشروط ہے ان کے محتاج ہونے اور اس کے خدمت کرنے پر قادر ہونے پر۔ پس اگر وہ محتاج نہ ہوں یا اسے قدرت نہیں ہے۔ تو واجب نہیں ہے۔ اور تیسری قسم بھی مشروط ہے اس پر کہ حاضر ہونے سے شرعی خرابی ثابت نہ ہو۔ ورنہ واجب نہیں اور اگر والدین یا ان میں سے ایک اسے فرمائیں کہ نظمی عبادتوں کو چھوڑ دے اور ہمارے پاس حاضر رہ تو ان کے حکم کی تعمیل پہلے ہے۔ اور اگر فرمائیں کہ واجبات ترک کروے یا حج فرض کے لیے نہ جاتو قبول نہ کرے۔ اور اگر سنن موکدہ کو بھیجے جماعت اور عرذہ کا روزہ چھڑائیں تو زیادہ صحیح یہ ہے کہ اگر ایک یا دو بار ترک کرائیں تو ان کا کہا مان لے اور اگر اس ترک کی عادت بنائیں تو ان کے حکم کو قبول نہ کرے۔

حق اللہ کے بعد حقوق والدین رکھنے کی وجوہ

حاصل کلام یہ کہ ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کو اپنی عبادت کے بعد اور ان کے حق کو اپنے حق کے برابر کیا چند وجوہ کی بنا پر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ والدین جس طرح اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کا سبب ہیں اسی طرح اولاد کے وجود کا بھی سبب ہیں۔ اور ایجاد الہی کے فیض کا واسطہ ہوتے ہیں۔ والدین کے سوا کوئی یہ مرتبہ نہیں رکھتا۔ اگر کوئی تربیت اور پرورش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو وجود کا سبب ہرگز نہیں ہوتا۔ پس اللہ تعالیٰ کے انعام کے بعد والدین کے انعام سے کسی کا انعام بڑا نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ والدین کا انعام حضرت حق جل و علا کے انعام کے ساتھ پوری مشابہت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اس انعام کے عوض کوئی تعریف شکر یا کوئی ثواب اور جزا نہیں چاہتے۔ بخلاف دوسرے لوگوں کے

تفسیر قرآنی (۳۳) پہلا پارہ
انعام کے کلامی طور پر کسی غرض سے مخلوط ہوتا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر انعام کرنے سے رنجیدہ نہیں ہوتا اگرچہ بندہ گنہگار اور فرمان بردار ہو۔ اسی طرح وہ بھی اولاد سے شفقت اور خیر خواہی سے رنجیدہ نہیں ہوتے اگرچہ اولاد نالائق ہو۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ والدین کو واحد حق کی بارگاہ سے کمال مناسبت ہے۔ جس طرح درجہ خدا فی میں ایک ذات پاک کے سوا کسی کی گنجائش نہیں اسی طرح ہاں باپ کے درجہ میں ایک ایک فرد کے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ کمال جو ممکن ہے اولاد کے بارے میں والدین اس کی آرزو کرتے ہیں۔ بلکہ ہر کمال میں اپنی اولاد کی اپنے آپ سے زیادہ ترقی چاہتے ہیں۔ اور کسی اچھی چیز پر اس پر حسد نہیں کرتے اور یہ والدین کے سوا کسی کی خصوصیت نہیں ہے۔ اور سبب وجہ ہے کہ تمام شرائع اور دینوں میں والدین کی تعظیم واجب رہی۔ بلکہ اولاد کے ساتھ والدین کی مناسبت محبت اور جھکاؤ ذاتی ہے بے شعور حیوانات میں بھی موجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت بھی ذاتی ہے۔ اور اسی لیے کافروں کے حق میں بھی رسول علیہ السلام کو بھیجتے کتابیں اتارنے والے قائم کرنے اور عذر رائل کرنے کے ساتھ مصروف ہے۔

اور اس آیت میں جو والدین کو ایمان کی قید کے بغیر مطلق ذکر فرمایا ہے ایک اشارہ ہے کہ ماں باپ اگرچہ کافر منافق یا فاسق و فاجر ہوں اولاد کو ان کے متعلق بھی نرمی اور اچھے سلوک کی راہ چلنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنے چچا کو جو کہ بمنزلہ باپ تھا پیغام ہدایت دیتے ہوئے نرمی کا راستہ اختیار فرمایا جیسا کہ سورۃ مریم میں اسے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور جب حنظلہ بن ابوعامر راہب نے جو کہ خلیل اللہ رحیمیٰ رضی اللہ عنہ تھے اپنے باپ ابوعامر راہب کو جو کہ سخت عناد رکھتا تھا قتل کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی اور یہ پوچھ کر قتل کرنے سے اڑ چہ واجب القتل تھا منع فرمایا۔

والدین کے ساتھ احسان کرنے کا طریقہ

اور احادیث صحیح میں جو کچھ مروی ہے اس کے مطابق والدین کے ساتھ احسان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر دلی سے ان کے ساتھ محبت کرے۔ اور گفتگو چلنے بیٹھنے اور اٹھنے میں ادب کی بات کیوں کی رعایت کرے۔ مثلاً چمنے میں آگے نہ ہو۔ اور گفتگو میں انہیں ان کے نام کے ساتھ نہ پکارے مثلاً یا سیدی اور یا سیدی یا اے والد محترم اور والدہ محترمہ اور اسی طرح خدمت میں مقدور بھر خرچ کرے۔ اور قول اور فعل میں دشمنی خوش رکھنے کا قصد کرے۔ اور اپنے قیمتی اوقات اور نفیس مال کا ان سے دریغ نہ کرے۔ اور وفات کے بعد ان کی وصیت جاری کرنے میں لگ جائے۔ اور انہیں دعائے خیر اور استغفار کے ساتھ یاد رکھے۔ اور ان کے لیے صدقات و خیرات بھیجے۔ اور ایک جمعہ کی مقدار میں ان کی قبر کی زیارت کرے۔ اور سورۃ یسین پڑھ کر اس کا ثواب ان کی روح کو گزارے اور جنہیں ان سے محبت اور قربت ہے ان کی خبر گیری کرے۔ اور جو سلوک وہ ان سے کرتے تھے بھلائے کیونکہ ان اعمال کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرنا پورا ہوتا ہے۔ اور ان تمام مراتب کو سورت اسراء میں چند کلمات کے ضمن میں ارشاد فرمایا: فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَخُفِّضْ لَهُمَا جَنَاحَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا تَعْلَمَ رَبِّيَا نِي صَغِيرًا (اسراء: ۱۷-۲۳) انہیں اُف تک مت کہو اور انہیں مت جھڑکو اور ان سے بڑی تعظیم سے بات کرو۔ اور ان کے لئے تو وضع و انکسار کے بازو جھکا دو رحمت سے اور عرض کرو اے میرے پروردگار! ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے (بڑی محبت و پیار سے) پالا تھا جب میں بچا تھا۔

ذی القربی کے حقوق

و نیز ہم نے فرمایا کہ تم احسان کرو گے ذی القربی قریبوں کے ساتھ اور اس احسان کو ہم نے والدین کے ساتھ احسان کے تابع کر دیا کیونکہ دنیا میں جو رشتہ داری ہے یا والدین کے واسطے سے ہے دونوں کے واسطے سے جیسے حقیقی بھائی بہنیں یا ان میں سے ایک

سے واسطے سے جیسے دارا باپ کی طرف سے بھائی بچے اور چچیاں یہ سب باپ کی وجہ سے رشتہ داری رکھتے ہیں۔ اور جیسے ماں کی طرف سے بھائی بہنیں نانائے ماموں اور خالائیں۔ جو کہ ماں کی وجہ سے رشتہ دار ہیں۔ پس تمام ذوی القربی والدین کے ساتھ قرابت میں شریک ہو گئے۔ اور فرق یہی ہے کہ سلسلہ وجود میں والدین اصل ہونے کے اعتبار سے قریب واقع ہوتے ہیں۔ اور یہ سب بالنتیجہ۔ اور اسی لیے اصل احسان میں شریک ہیں۔ اور قرابت میں اس احسان کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ الرحمہ مسحتہ من الرحمین یعنی قرابت اسم رحمان کے ظہور کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ گو یا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پرے میں ظہور کرتی ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے قرابت کو فرمایا ہے من وصلک وصلته ومن قطعک قطعہ جو تجھ سے اچھا سلوک کرتا ہے میں اس سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور جو تجھ سے بُرا سلوک کرے میں اس سے اسی قسم کا سلوک کرتا ہوں۔

اور عقلی مصلحت بھی تقاضا کرتی ہے کہ اپنے اقارب کے ساتھ احسان کی راہ چلنا چاہیے۔ کیونکہ آدمی کا شادی میں بھی، علمی میں بھی اور دوسری مہمات میں بھی بغیر مالی امداد و اعانت اور خدمت بدنی کے کام درست نہیں ہوتا۔ اور ہر کسی کو ہر کسی کے ساتھ اس قسم کی بھلائی ممکن نہیں۔ پس ناچار ان لوگوں کو جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ میلان اور الفت طبعی رکھتے ہیں۔ اور ایک قسم کا اتحاد و محرمیت اور ان کے احوال پر اطلاع ممکن ہے یہ سلوک لازم کیا گیا ہے۔ تاکہ تمدن و اجتماعیت اور ایک دوسرے کے ساتھ امداد و تعاون کا کام نہ بگڑے۔

قرابت کی دو قسمیں

میان جانا چاہیے کہ الہی قرابت کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم ان لوگوں کی ہے۔ جو کہ قرابت کے ساتھ محرم بھی ہیں۔ جیسے چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، بھائی، بہن اور بھائیوں اور بہنوں کی اولاد۔ اس قسم کے ساتھ احسان فرض ہے۔ اور اس کا تارک گنہگار۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو محرم نہیں ہیں۔ جیسے چچاؤں اور ماموؤں کی اولاد پھوپھیوں اور خالائوں کی اولاد

ان کے ساتھ احسان سنت موکدہ ہے۔ لیکن امداد واعانت کے معنی میں۔ لیکن احسان بمعنی تکلیف نہ دینا تو یہ سب کی نسبت سے فرض ہے۔ بلکہ تمام مسلمانوں کی نسبت سے بھی۔

مشہور سوال

نیز جاننا چاہیے کہ یہاں مشہور سوال ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں بتائی اور مساکین کو جمع کے صیغے کے ساتھ لایا گیا ہے۔ اور اہل قرابت بھی متعدد ہیں۔ لیکن انہیں مفرد کے صیغے سے لائے۔ اور ذی القربى نہ فرمایا۔ اس میں کیا نکتہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل قرابت کے بارے میں صیغہ مفرد لانے میں جتنا مراد ہے کہ چونکہ قرابت ایک مرتبہ میں ہوتی ہے انہیں ایک آدمی کے حکم میں اعتبار کرنا چاہیے۔ اور ترجیح تفضیل اور سلوک میں اختلاف سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وحشت کا موجب نہ ہو بخلاف بتائی اور مساکین کے کہ وہاں اختلاف سلوک اور بعض کو بعض پر ترجیح اور فضیلت دینا حرام نہیں ہے۔

دیگر سوال اور جواب

ایک اور سوال بھی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں ذی القربى حرف جار جو کہ باہر کے عمار کے بغیر ارشاد فرمایا گیا۔ جبکہ سورت نساء میں و بذی القربى حرف با کے عمار کے ساتھ یہ فرق کس نکتہ پر مبنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں عہد کا ذکر ہے۔ جو کہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل اپنی استعداد کی تنگی اور کوتاہ نظری کی وجہ سے والدین کے ماسوا کا حق احسان نہ سمجھ سکے تو انہیں سمجھانے کے لیے ذی القربى کو والدین کے حکم میں داخل کر دیا گیا۔ اس بناء پر کہ تمام ذی القربى والدین میں سے ایک سے اتصال رکھتے ہیں۔ والحصل بالحصل متصل اور متصل سے ملا ہوا بھی متصل ہے۔ پس حرف پا کا کرنا جو کہ استقلال پر دلالت کرتا ہے۔ اور کمال اتصالی کے منافی ہے ضروری ہوا۔ جبکہ سورہ نساء میں انسج مصنفوی علی صاحبہا السلام والحقہ سے خطاب ہے۔ اور وہ اپنے کمال معرفت اور فراخی استعداد کی وجہ سے حق دار کے حق کو مستقل طور پر پہچان سکتے ہیں۔ پس

حرف با جو کہ اس پر دلالت کرتا ہے کالانا مناسب ہوا۔ نیز اس سورت میں کلام اختصار پر مبنی ہے۔ کیونکہ منظور اصلی تو عبد یا دکرانا ہے نہ کہ حاضرۃ مدداری۔ اسی لیے مقام توحید میں نفی و اثبات پر اکتفاء فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ پس با کے حذف کرنے کی جو کہ اختصار کا موجب ہے رعایت کی گئی۔ تاکہ روش کلام کے مناسب ہو۔ اور سورۃ نساء (آیت ۲۶) میں تکلیفات کی تفصیل کا مقام ہے۔ اور اسی لیے توحید کو وہ مستقل عبارتوں کے ساتھ ادا کیا۔ فرمایا کہ: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور حقوق والوں کے بیان میں ایک طوالت منظور رکھی گئی ہے کہ: وَالْجَبَّارِ ذِي الْقُوَىٰ وَالْجَبَّارِ الْجَنْبِ وَالْقَاضِ بِالْجَنْبِ وَالْبَنِ السَّيْلِ وَمَا هَلَكَتْ آيَاتُنَا كُفَّ۔ پس حرف با کا یہاں لانا ضروری ہوتا تاکہ روش کلام کے خلاف نہ ہو۔

بلکہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ نساء میں ذی القدر بنی کو اصلی حق والا بناء کر جبار ذی القدر بنی، جبار الجنب اور صاحب بالجنب کو تابع اور محکم قرابت قرار دیا گیا ہے۔ اور اس سورت میں والدین کو اصلۃ صاحب حق بناء کر ذوی القربی کو ان کے تابع محکم گردانا گیا۔ پس اس بناء پر یہاں حرف با کالانا اور یہاں اس کا حذف لازم ہو گیا۔

و نیز ہم نے فرمایا کہ تم احسان کرو گے۔ اہیتا صلی شبیوں کے ساتھ خواہ وہ مردوں کی جنس سے ہوں یا عورتیں۔

یتیم کے معنی اور حقوق کا بیان

عرف شرع میں وہ نابالغ بچہ ہے۔ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو یا یتیم ہو چکا ہو اس کی ماں زندہ ہو یا نہ۔ اور اگر ماں بھی نہیں رکھتا تو وہ زیادہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اور جانوروں میں یتیم وہ ہے۔ جس کی ماں نہ ہو گو باپ رکھتا ہو۔ اور جو ابراہیم اور نوح کے بچے ہیں۔ یتیم وہ جس کا جانی اور مثل نہ ہو جسے در یتیم کہتے ہیں۔ اور یتیم کی جمع بچائی لائی گئی ہے۔ حالانکہ فیصل کی جمع فعال نہیں آتی لیکن یتیم آفت زدہ ہے آفت زدوں کی جمع کی طرح اس کی جمع لائے جیسے و جانی و جانی اور صاحب کشف نے کہا ہے کہ یتیم کو اگرچہ صفت ہے اس لئے غالبہ کا حکم دیا گیا

ہے۔ جیسے صاحبِ قادس اور انہیں کی شکل پر جمع لائی گئی پس اصل میں بتائم تھا جگہ بدل کر بتائی بنا دیا گیا۔ اور یتیم پر احسان دو قسم کا ہے: پہلی قسم وہ ہے جو اس کے وارثوں پر واجب ہے۔ جیسے اس کے مال کی اس طرح تقبیل کرنا کہ روز بروز زیادہ ہو تجارت یا زراعت کے ساتھ تاکہ خرچ کا اندازہ اور ملکیت کی ذمہ داریاں اس سے نکل آئیں۔ اور یتیم کی معلوماتوں کی دیکھ بھال خوراک پوشاک تعلیم مہم و کتابت اور کمال نری اور خیر خواہی کے ساتھ آداب کی تلقین اور ایک قسم وہ ہے۔ جو کہ عام لوگوں پر واجب ہے اور وہ تکلیف نہ دینا ہے۔ نری اور نجوئی مجالس اور محافل میں اپنے پاس بٹھانا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور اسے بیٹوں کی طرح بغل میں لینا اور اظہارِ محبت کرنا۔

اور یتیمی کا حق اس لیے اقرار دینے اور والدین کے حق کے تابع ہوا کہ جب کوئی شخص یتیم اور بے پدر ہوا۔ حق تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو حکم فرمایا کہ اس کے ساتھ باپ ہونے کا حکم ظاہر کریں۔ تاکہ حکمی عاجزی جو کہ اس کے باپ کی موت کی وجہ سے لاحق ہوئی اس حقیقی قوت کے ساتھ جو کہ اسے ہزاروں باتوں کی وجہ سے ملی پوری ہو جائے۔ پس یتیم بھی شرعی قرابت رکھتا ہے۔ جس طرح ذوی القربی قرابت عربی رکھتے ہیں۔

و نیز ہم نے فرمایا کہ تم احسان کرو گے۔ اَلْعَصَا یٰحٰیثُ لِمَا اَوْسِیْ اور کنگالوں کے ساتھ جو کہ زمانہ حال کی عاجزی اور فقر کی وجہ بافعل یتیموں کا حکم رکھتے ہیں۔ اگرچہ یتیم کمائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور یہ طاقت رکھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کلامِ الہی میں ہر جگہ مساکین سے مقدم ہوئے ہیں۔

کیونکہ یتیموں میں حالی اور مستقبل دونوں کی عاجزی ثابت ہے بخلاف مساکین کے

مسکین کے معنی کا بیان

اور قرآن پاک کے عرف میں مسکین وہ شخص ہے۔ جس کی آمدنی اس کے خرچ سے کم ہو۔ اگر کچھ مال بھی رکھتا ہو۔ اور کسی پیشے میں بھی مصروف ہو۔ اس کی دلیل وہ ہے۔ جو کہ سورہ کہف میں مذکور ہے کہ جس کشتی کو حضرت علیہ السلام نے توڑا مسکینوں کی ملکیت تھی۔ اور وہ مساکین اس کشتی کے ساتھ کمائی کرتے تھے اسی دلیل سے جو کہ سورہ الاحقاف میں شدید

محتاجی کے مقام میں دست بچھنا دَا فَتَوَزَّيْہ فرمایا ہے۔ اگر لفظ مسکین خورد بخور کسی بالکل نکال پر دلالت کرتا تو اس قید کی حاجت نہ تھی۔ اور جب مساکین کو احسان کا مستحق نہیں رہا، تو فقیر کو بطریق اولیٰ محل رحم و احسان دینا چاہیے۔ کیونکہ اس کی محتاجی مسکین کی محتاجی سے زیادہ ہے۔

دُخِزْہم نے فرمایا فَوَلُّوْا لِلنَّاسِ حُسْنَا لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو جو کہ دل کی نیکی کا باعث نہ ہو۔ کیونکہ عوام الناس کے بارے میں احسان فعلی میسر نہیں ہوتا کیونکہ احسان فعلی اگر خدمت بدنی ہے۔ تو قوت کے ساتھ شروط ہے۔ اور اس قدر قوت کہ بدن سے عام مخلوق کی خدمت کرے آدمی میں نہیں پائی جاتی۔ اور اگر مالی امداد ہے۔ تو اپنی حاجت سے زائد مال پانے پر موقوف ہے۔ اور کسی کے لیے مال کی اس قدر کثرت جو کہ عام مخلوق کی حاجتوں کی منجاش رکھے ہاتھ نہیں نکلتی۔ تو مجبوراً عوام کے حق میں احسان قولی پر اکتفاء کرنا چاہیے۔

احسان قولی کے مرتبوں کا بیان

اور شرع شریف میں احسان قولی کے چند مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ کہ ملاقات کے وقت سلام سنون بجالائے۔ اور سلام کے جواب میں ایک لفظ زیادہ ملائے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ مہربانی اور نرمی کے ساتھ نیکی پر دلالت کرے۔ اور نہائی سے روکے اور سمجھانے کی راہ چلے نہ کہ مناظرہ اور مجادلہ کی جیسا کہ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ انہوں نے کسی غصص کو جو وضو کے آداب اور سنتوں کی رعایت نہیں کرتا تھا۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وضو کروں تم توجہ سے دیکھو کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی مستحب رو جائے۔ اور چاہیے کہ یہ دلالت بھی غلو سے ہو نہ کہ محض عام میں تاکہ عار کا موجب نہ ہو۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ملاقات کے وقت دوستی کا اظہار کرے۔ اور مزاح پسندی کرے۔ اور شادی اور غم میں شریک ہونا بیان کرے۔ لیکن اس حد تک کہ بیچ بڑے حد مبالغہ کیے بغیر چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اسے نمانے یا یاد کرنے کے وقت اس کے اچھے نام اور القاب زبان پر لائے۔ اور جو نام یا لقب اسے بُرے لگیں ان سے پرہیز کرے۔ اہل بیت یہاں بھی سچائی کی رعایت کرے۔ اور جھوٹ نہ کہے۔

پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ جس پشت اسے خوبی کے ساتھ یاد کرے۔ اور اس کی بچی تعریف کرے۔ اور بے حد جھوٹ اور بے حد مبالغہ سے پرہیز کرتے ہوئے اس کے فضائل کو خاطر کرے۔ چھٹا مرتبہ یہ ہے کہ اچھے صلاح و مشورے کے وقت اس سے دریغ نہ کرے۔ ساتواں مرتبہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھے کہ نادانستہ کسی ہلاکت یا نقصان میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور اس آفت سے اس کی خلاصی کو یہ شخص جانتا ہے کمال حسن خلق اور ادب کی رعایت کرتے ہوئے اسے تعلیم دے۔ اور کسی اندھے کے حق میں جو کہ کسی کھڈے یا کنوئیں میں غمرنے کے قریب ہو یا وہ شخص جو راستہ بھول گیا ہو یا اس کا سامان گم گیا ہو۔ اور اسے ڈھونڈتا ہو۔ اور اس کے نشان سے بے خبر ہو یا کوئی سامان خریدنا یا دولت کی پہچان منظور ہو۔ اور اس کی خرید و فروخت کے امکان کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کے طریقے سے آگاہی نہ ہو یہ دلائل بہت تاکید کی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح علم امتیاز اور دینی شبہ کا حل طلب کرنے کے وقت دینی ہذا القیاس۔ اور یہ اکثر معاملات کفار کے ساتھ بھی اجرو ثواب کا باعث ہیں۔ اور اسی لیے وَكُونُوا لِلنَّاسِ خُسْرًا۔ اور ایمان اور اسلام کی قید سے متعید نہ فرمایا مگر سلام کہنے میں پھیل کرنا اہل اسلام کے ساتھ خاص ہے۔

عبارات حسن خلق اور مدارست کے معنوں میں فرق کا بیان

اور یہاں جاننا چاہیے کہ اس آیت میں حسن کا معنی یہ نہیں ہے کہ مخاطب کے نزدیک ہر لحاظ سے اچھا معلوم ہو۔ ورنہ مدارست کا ارتکاب اور شرع کی مخالفت ہوگی کیونکہ اکثر مخاطبین اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو کہ اپنی خواہش کے مطابق ہو مگر چہ شرع کے مخالف اور دین داری کے قانون کے متافی ہو۔ بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں اس کے حق میں اچھی ہو۔ اور اس طرح ادا کی جائے کہ دل چاہی اور اسے عار لاحق ہونے کا سبب نہ ہو۔ جس آیت میں ہاں میں ہاں ملانے والوں اور خوشامدیوں کے لیے کوئی سند نہیں۔ اس لیے کہ ان کا کلام اور گفتگو اگرچہ بے کجھ معاصیوں اور مخاطبوں کے نزدیک اچھا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قباہت اور نہائی سے موصوف ہے۔ جس فی ثقیب حسن نہ رہا اور اس آیت میں حسن کا لفظ واقع ہے نہ کہ لفظ مستحسن۔ مرضی یعنی پسندیدہ نہ۔

خوش آئے نہ دالاتا کرو باطل معنی اس سے سمجھا جائے۔

مدارات، حسن خلق اور مہربانتی میں فرق

دور یہاں ایک عظیم معاملہ پیش آیا۔ اکثر لوگوں کے لئے مدارات، حسن خلق کے اور مہربانتی کے درمیان فرق واضح نہیں ہوا۔ مدارات اور حسن خلق شرع میں ہر مسلمان اور کافر کے ساتھ قہری تحریف ہے۔ جبکہ مدارات اور خوشامد معیوب اور مردود، ایک کا دوسرے سے امتیاز نہیں کرتے اور حسن خلق کے مقام پر مہربانتی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان صاف سمجھ افراق یہ ہے کہ مدارات اور حسن خلق اپنے بارے میں چشم پوشی کرتا اور نفقہ نیت کے ساتھ کام نہ کرنا ہے۔ اور اپنے آپ کو واجب انتظام نہ سمجھتا اور اپنے بارے میں کسی کوتاہی سے درگزر کرتا ہے۔ جبکہ مہربانتی اپنی معاملہ میں چشم پوشی کرنا اور ناجائز امور اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر پسندیدہ اقوال کو دیکھنے سننے کے باوجود مہربانتی و غیرت نہ کرنا اور اپنے دین کو ہلکا کرنا اور شریعت اور دین کے واجب حق سے درگزر کرنا۔ مثلاً اگر کسی شخص نے اسے سخت ست کہا یا اس کی تعظیم نہیں کی تو غصے میں نہ آئے اور اس سے بدلہ لینے کے دہے نہ ہونا بلکہ اچھا سلوک کرنا حسن خلق اور مدارات کے ذریعے سے ہے۔ اور اگر شخص نے خلاف شرع حرکت کی یا دین کی تعظیم نہ کی اس سے موافقت کرنا اس سے نا پسندیدگی کا اظہار نہ کرنا اور اس کی بات کا رد نہ کرنا مہربانتی اور خوشامد ہے۔ پس حسن خلق اور مدارات کسی کی خوشنودی اور دلجوئی کے لیے اپنے حق کو چھوڑنا ہے۔ جبکہ مہربانتی اس غرض فاسد کے لیے حق شرع کو ماضی کرتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہے۔ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ کسی طرح سے مشتبہ نہیں ہے۔ اور جب یہ فرق معلوم ہو گیا تو جانتا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو یا تو اپنی امور کے بارے میں ہے۔ اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ کہ کافروں کے ساتھ ہو جیسے ایران کی طرف نکلتا اور یہاں نرم گفتگو اور دلجوئی معتبر ہے۔ اس دلیل سے کہ حق تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علی نبینا و علیہما السلام کو حق ان رسالت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو ارشاد فرمایا فقل لا إله إلا أنا بعد یتنکر او یحشی (ذآ ۲۲) اس سے نرمی سے بات کرنا شاید کہ نصیحت قبول

کرے یا اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اور اس دلیل سے کہ حضرت خاتم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فبما رحمة من اللہ لنت لہم ولوکنت ظلمًا غلظ القلب لا نفصوا عن حولک (آل عمران آیت ۵۹) اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ آپ کا فروں اور منافقوں کے لیے خود بخود نرم طبع ہوئے۔ اور اگر درشت گفتگو والے اور سخت دل ہوتے تو آپ کی صحبت سے گریز کرتے اور آپ کی بات نہ سنتے۔

دوسری قسم یہ کہ فاسقوں کے ساتھ بات چیت ہو۔ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ حقوق اسلام میں کوئی نہیں کرتے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دینا اور نافرمانی سے روکنا یہاں بھی آداب حسن خلق، گفتگو میں نرمی اور دلوں کو قائل کرنے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والنعوۃ الحسنۃ۔ (آئل آیت ۴۵) نیز فرمایا ہے۔ ادفع بالتي هي احسن۔ (المومن آیت ۹۲)

یاد نیوی امور کے بارے میں ہو جیسے غاصب اور امانت دار سے اپنا حق اور قرض کا قضا کرنا۔ اور ہر عقل مند کو معلوم ہے کہ نرمی کے ساتھ مقصد حاصل کرنا ممکن ہو تو اسے چھوڑ کر سختی اختیار کرنا معیوب اور مردود ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں وارد ہوا کہ ہا دخل الرفق فی شیء الا اذانہ وما دخل العروق فی شیء الا شانہ یعنی جہاں نرمی ہوگی اسے زبردستی بخشے گی اور جہاں سختی ہوگی اسے بے زریب کر دے گی تو ثابت ہوا کہ اچھی بات کہنا مسلمانوں اور نیک لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ بنی آدم کے تمام گروہوں کے ساتھ دین و دنیا کے مقدمات میں حسن خلق کا ضرر یقیناً پانا اور ادب و تواضع کی راہ اختیار کرنا اچھا ہے مگر جہاں سختی اور سخت گوئی کے بغیر دین یا دنیا کا کام نہیں بنتا یا وہاں حسن خلق نہ بہت کے ساتھ مشتبہ ہو جائے تو وہاں سختی اور شدت اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہی مقام ہے اس آیت کا یا ایہا النبی جاهد الکفار والنافقین واعظظ علیہم

اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے وکولوا للناس حسنا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ہاتھ بون ان یقال لکم۔ لوگوں کو ایسی بات کہو جو تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں کہی جائے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام امور میں خواہ وہ دینی ہوں

جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا دنیوی جیسے قرض کا تقاضا اور اپنا حق مانگنا۔ چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے حریف کے پلے میں رکھے۔ اور اپنے دل میں تو لے کر اگر میں اس فعل میں گرفتار رہتا ہوں۔ اور کوئی شخص میرے ساتھ مقام نصیحت وارشاد میں یا نزاع اور جھگڑے کے وقت گفتگو کرتا تو مجھے کس طرح پسند ہوتا۔ اور کون سے طریقے سے نہ اگلتا۔ پہلے طریقے کو اختیار کرے۔ اور دوسرے سے پرہیز کرے۔ اور جب اس عہد میں بندوں کے ذمے جو بندوں کے جو حقوق ثابت ہیں ان کے بیان سے فراغت ہوئی تو اپنے حقوق طلب فرمائے۔

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ اور نماز پر پا کر۔ اور اسے اس طرح درست کرو کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے۔ جو کہ دل و جان اور ہاتھ پاؤں کو شامل ہے۔ وَأَتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ جو کہ مال سے معین مقدار ہے۔ چالیسواں حصہ سونے چاندی سے اور اموال تجارت کی قیمت سے بشرطیکہ ایک سال گزر جائے۔ اور موسیٰوں اور کھیتی باڑی سے وجناس اور اصناف کے اختلاف کے مطابق مختلف ہے۔ جیسا کہ فقہی کتابوں میں مذکور ہے۔ کیونکہ یہ عبادت اگرچہ صورت میں خدا تعالیٰ کا حق ہے۔ لیکن معنوں کے اعتبار سے بندوں کا حق ہے۔ اور اخلاق کو اچھا کرنے اور غل کی روی عادت کو دفع کرنے میں اسے پورا دخل ہے۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ اس پہلے عہد میں تو حید کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آدمیوں کے حقوق کو۔ اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کو۔ پس ترتیب میں دیگر کوئی لازم آئی کیونکہ اگر حقوق العباد کو پہلے لانا منظور تھا اس بناء پر کہ حقوق العباد زیادہ شدید ہیں۔ اور ان کی رعایت کرنا زیادہ ضروری اور ان میں عہد کو تو زنا زیادہ سخت ہے۔ تو چاہیے تھا کہ تو حید کو بھی مؤخر کیا جاتا اور نماز زکوٰۃ کے ساتھ ذکر فرمایا جاتا اور اگر حقوق اللہ کو پہلے لانا پیش نظر تھا اس بناء پر کہ بنیاد یہی ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کو تو حید کے ہر اوڈ کرنا چاہیے تھا۔ اور حقوق اللہ کی تفریق کہ بعض کو پہلے اور بعض کو آخر میں بیان فرمایا کی کیا وجہ ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حقوق العباد کو پہلے لانا منظور ہے۔ کیونکہ بندے اپنی

محتاجی کی وجہ سے اپنے حقوق میں کوتاہی کی وجہ سے تکلیف پاتے ہیں۔ جبکہ حضرت حق جل و علا احتیاج سے پاک ہے۔ اگر اس کے حق میں کوئی کوتاہی ہو جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن توحید کو حقوق اللہ میں ایک ایسا مقام حاصل ہے۔ جو کہ طاعات کی مقبولیت کی شرط ہے خواہ وہ طاعات حقوق العباد سے متعلق ہوں یا حقوق اللہ سے۔ اور طبعی طور پر شرط کو مشروط پر اولیت حاصل ہے اس بنا پر توحید کو باقی تمام چیزوں سے پہلے لانا لازم ہوا۔ اور اس کے بعد حقوق العباد کو حقوق اللہ پر مقدم فرمایا تاکہ ان کی ادائیگی پر زیادہ تاکید سمجھی جائے۔

ایک اور سوال اور اس کا جواب

اور ایک اور سوال بھی ہے کہ یتیموں، مسکینوں اور قربات داروں کے ساتھ احسان کرنا زکوٰۃ دینے میں داخل ہے اسے جدا ذکر کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یتیموں، مسکینوں اور قربات داروں کے ساتھ احسان کرنا جیسا کہ تفسیر میں اس کا اشارہ پہلے گزر چکا زیادہ عام ہے کہ مال کے ساتھ ہو یا کسی دوسری صورت کے ساتھ اور جس صورت میں مال کے ساتھ ہو بھی عام ہے اس سے نصاب کی قدر میں ہو یا اس سے کم تر میں۔ اور جس صورت میں کہ قدر نصاب میں ہو بھی عام ہے اس سے کہ زکوٰۃ میں شمار کی جائے یا زکوٰۃ کے علاوہ۔ پس اس احسان کو جو کہ اس درجہ عموم رکھتا ہے زکوٰۃ دینے میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ان تین اصناف یعنی یتیموں، مسکینوں اور قربات داروں کے ساتھ احسان کرنے کے طریقے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال زکوٰۃ کو ان کی طرف خرچ کیا جائے۔

بہر قربات داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ ان کے حال پر خصوصیت کے ساتھ توجہ اور لطف کی نظر رکھیں۔ جس طرح بھی ہو۔ اور زکوٰۃ دینے میں پیش نظر یہ ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد کریں اور اسی لیے پہلا احسان عدالت کے خلق کی تکمیل کے ذمے سے ہے۔ اور دوسرا احسان یعنی زکوٰۃ و دیگر سخاوت کے خلق کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ پہلا احسان حقوق العباد میں سے ہے۔ جبکہ دوسرا حقوق اللہ میں سے ہے۔

حاصل کلام یہ کہ یہ عہد یاد دلانے کے بعد جو کہ آٹھ (۸) تکلیفات شامل ہے۔ اور تکلیفات کی تمام قسموں کو جامع ہے۔ کیونکہ تکلیف بدنی ہے یا مالی۔ اور ان میں سے ہر ایک عام ہے یا خاص۔ تکلیف بدنی عام مطلق عبادت ہے کہ ایک شخص اپنے تمام اعضاء اور قوی کو اسرائیلی کی تمکیل کے لیے مستعد کر کے اس غلام کی طرح گوش بر آواز ہو جو کہ اپنے مالک کی اطاعت کے قصد کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس تکلیف کا اشارہ ان لفظوں کے ساتھ واقع ہے۔ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور خاص بدنی تکلیف نماز ہے۔ جو کہ مخصوص اوقات میں مقررہ شرائط اور ارکان کے ساتھ قرار پائی۔ اور خاص مالی تکلیف زکوٰۃ ہے۔ کیونکہ مالک نصاب سال گزرنے مقرر مستحقوں اور گنتی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور عام مالی تکلیف جو کہ صرف امکان کی قدرت کے ساتھ مشروط ہے نسب کے ساتھ ہے یا نسب کے ساتھ یا غیر نسب۔ اور نسب کی تین حالتیں ہیں یا سابق ہے۔ جیسے والدین یا مقارن ہے۔ جیسے دُور کے رشتے دار۔ یا لاحق جیسے یتیم جو کہ اپنے باپوں کی موت کی وجہ سے عام لوگوں کی اولاد کے حکم میں ہیں۔ اور نسب کے بغیر یا محتاجی اور فقری ہے جیسے مساکین۔ یا نوع کا اشتراک ہے۔ جو کہ عام لوگوں کی نسبت سے ثابت ہے۔ لیکن عام لوگوں کی نسبت سے سوائے احسان قوی یا حکام اخلاق میں سے جو اس کے حکم میں ہے کہ پھر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہے اَنْتُمْ لَنْ تَسْعَوْا النَّاسَ بِاَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ سَعَوْكُمْ بِاَخْلَاقِكُمْ تمہیں ممکن نہیں کہ اپنے مال کے ساتھ تمام لوگوں کی منجائش نکال سکو لیکن تمہیں چاہیے کہ سب کے لیے اپنے اخلاق کے ساتھ منجائش کرو اب جھڑکنے اور قاتل کرنے کے طریقے سے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ

لَعَلَّ تَوَلَّيْتُمْ مَحْرَمَ رُوْمُرْدَانِي كِي۔ اس عہد سے باوجود تاکید و تنگی کے اور ان تمام آٹھوں تکالیف کو ضائع کر دیا۔

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ مَّحْرَمَ مِّنْ سَلِيلِ جَمَاعَتِ نَع۔ جیسے عبد اللہ بن سلام اور کعب کے بیٹے اسد اور اسید اور ان کی مثل وہ لوگ جو کہ اپنے رسول علیہ السلام کی پیروی کے شرف سے مشرف ہوئے۔ اور توحید اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں راسخ قدم ہوئے۔ پس اس محکم

عہد کو توڑنے اور ان عہدہ آٹھ تکالیف کو ضائع کرنے کے باوجود تم یہ توقع کیسے کرتے ہو کہ تمہارا عذاب چند روز سے زیادہ نہ ہوگا۔ حالانکہ ان میں سے بعض تکالیف کو چھوڑنا چھوڑنے کے عذاب کا سبب ہے۔ جیسے توحید اور بعض کو چھوڑنا دوزخ میں دیر تک ٹھہرنے کا موجب ہے۔ جیسے والدین کی نافرمانی، نماز ترک کرنا۔ اور کاش تم نے اس کے بعد اس روگردانی کا تذکرہ کر لیا ہوتا۔ اور اس عہد شکنی کی اصلاح کر لیتے لیکن تم روز بروز اس عہد شکنی میں ترقی کر رہے ہو۔

وَأَتَّخِذُ مَغْرُوضُونَ اور تم نے احکام الہی سے روگردانی کو عادت بنا لیا ہے۔ اور العادة طبعیۃ ثانیہ یعنی عادت دوسری طبیعت ہے کے مطابق اس روگردانی کا رنگ تمہارے نفسوں کے جواہر میں پختہ ہو کر مستحکم بد مزاجی کی طرح قاطع، علاج شہدہ۔ اور اگر اس زمانے کے بنی اسرائیل کہیں کہ اس پختہ عہد سے روگردانی ہمارے تمام فرقوں سے روغنا نہیں ہوئی بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگ عبادت میں توحید اور حقوق کی ادائیگی پر ثابت قدم ہیں۔ خصوصاً ہم جو کہ اس وقت یہاں ہیں ان تکلیفات کی ادائیگی میں دلی کمی نہیں کرتے۔ پس ہمارے اسلاف میں سے بعض کے فضل کی وجہ سے ہم پر طعن نہیں ہو سکتا۔ پس ان کے جواب میں انہیں ایک اور عہد یاد دلائیں اور کہیں

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ اَوْ رِیَا وُکُروا اس وقت کو جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد اس بات پر لیا کہ

لَا تَقْتُلُونَ جِہَاةَ تَحْتِ کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں گراؤ گے۔ اور اہل عہد کو بھی ہم عہد توحید کی طرح خبر دینے کی شکل میں لائے تاکہ تم جانو کہ ایک دوسرے کا خون گرانے قیامت میں کفر و شرک کے قریب ہے۔ اور اسی لیے شرائع الہیہ میں مقرر ہے کہ شرب کے بعد بڑا کبیرہ گناہ ناحق خون کرنا ہے۔ اور اسی طرح اسی طریقے پر حریدہ تاکید کے لیے ہم نے فرمایا:

وَلَا تَقْتُلُوا جُحُونَ اَنْفُسُكُمْ مِیْنِ دِیْنَارِ تَحْتِ اور تم اپنے ہم مذہب گروہ کو اپنے گروہوں سے نہیں نکالو گے۔ کیونکہ جلا وطنی ہلاکت کے قریب ایک آفت ہے۔ پس خون ریزی کے

قلم میں ہے۔ اور انہیں ترک کرنے پر پختہ عہد دینے کے باوجود اس قسم کے غھم گناہوں کے ارتکاب پر شدید طویل عذاب کی امید کرنا چاہیے تھی اس کے قریب جو کہ کفر و شرک میں متوقع ہے۔

اور کسی شخص کو اس کے گھر سے نکالنا چند طریقوں سے ہوتا ہے۔ ان میں سے دوفی یہ ہے کہ ہمسائیگی میں اس سے نرداسلوک کیا جائے تاکہ اس مسکن کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اور جس طرح اس شخص کو ناحق اس کے گھر سے نکال باہر کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے موروثی گھر سے جو کہ جنت ہے نکال دے گا اور تم نے اس عہد کو قبول کیا۔

لَعْنَةُ الْاَقْرَبِیْنَ پھر تم نے اقرار کیا کہ ہم نے اس عہد کا التزام کیا ہے۔ اور ہم نے قبول کیا اَنْتُمْ تَنْفَعُوْنَ اور تم بھی جو کہ اس زمانے میں حاضر ہو اپنے اسلاف کے اس اقرار کی گواہی دیتے ہو۔ اور اس کا انکار نہیں کرتے ہو۔

لَعْنَةُ پھر اس اقرار اور گواہی کے بعد اَنْتُمْ هُوَ لَا تَمُوتُ جو کہ اس وقت حاضر ہو ان دونوں عہدوں کو توڑتے ہو جو کہ حق تعالیٰ نے تمہارے اسلاف سے بطریق خبر لیے تھے۔ اور تمہاری یہ عہد فنی خبر الہی کی تکذیب کے مشابہ ہے۔ حاذق اللہ۔ کیونکہ تم تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ اپنے ہم مذہب اور ہم قوم لوگوں کو قتل کرتے ہو جو کہ درحقیقت اپنے آپ کو قتل کرتے ہو۔ کیونکہ حکم شرع کے ساتھ تم پر قصاص واجب ہو جاتا ہے۔ اور تم واجب القتل ہو جاتے ہو۔ اور اس واقعہ کی صورت یوں تھی کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں یہود کے دو گروہ رہتے تھے: بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ اور شہر مدینہ عالیہ میں بھی انصار کے دو گروہ رہتے تھے: اوس اور خزرج۔ بنو قریظہ اوس کے اور بنو نضیر خزرج کے حلیف تھے۔ اور اوس اور خزرج کے درمیان جب بھی نزاعی ہوتی بنو قریظہ اوس کی امداد کے لیے۔ اور بنو نضیر خزرج کی امداد کے لیے آتے تھے۔ اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ بنو قریظہ کے ہاتھوں بہت سے بنو نضیر اور بنو نضیر کے ہاتھوں بہت سے بنو قریظہ مارے جاتے تھے۔ اور ان کا یہ معاملہ سالہا سال سے جاری تھا اس کا تدارک بالکل نہیں کرتے تھے۔ اور اس کام پر عداوت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور کاش تم اسی قدر برا کفار کرتے لیکن تم اس پر ایک اور چیز کا اضافہ کرتے تھے۔

وَتُعِيدُ جُؤْنَ فَرِيْعًا قِنْتُهٖ مِّنْ دِيَارِ هَٰذِهِۦ ۖ وَرَآءُ بَہْمَہٗ ہِیَوَلُہٗ کَے اَیْکَ گِردِہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ اور یہ گِردِہ لوگ تھے۔ جو کہ جنگ میں مغلوب ہو جاتے اور ان کے سردار مارے جاتے یہ اسن فرتے کو کمزور سمجھ کر ان کے تعلقات پر تصرف کرتے تھے۔ اور اگر تم کہو کہ ہم اپنے ہم مذہب لوگوں کو قصدِ قتل نہیں کرتے اور نہ ہی نکالتے ہیں بلکہ اس قسم اور عبد کی نگہبانی کے لیے جو کہ ہمارے ہم عہد یوں کے ساتھ ہے ان کی امداد و اعانت کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں ان کا قتل اور نکالنا لازم آتا ہے ہم مجبور ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس عہد نے جو کہ ہم عہد یوں کے ساتھ تھا ہمارے عہد سے پہلے تھا تم پر ہم مذہب یوں کو قتل کرنے اور نکالنے کو حرام کر دیا تھا۔ اور فعل حرام پر امداد و تعاون کرنا شریک ہوتا ہے۔ اور شک نہیں کہ تم

فَتَكَا هَرُونَ عَلَيْهِمُ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ پُشت پناہی کرتے ہو اپنے ہم مذہبوں کو قتل کرنے اور ٹالنے پر اس فعل کے ساتھ جو کرنی نفسِ ممانہ ہے۔ اور اپنے دینی بھائی کے حق میں زیادتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح ظلم حرام ہے۔ اسی طرح ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کرنا بھی حرام ہے۔

معتزلہ کے ایک قوی شیعہ کا جواب

اور یہاں ایک قوی شبہ ہے۔ جو کہ معتزلہ پر وارد ہوتا ہے۔ اور وہ حضرت حق تعالیٰ پر عدل واجب کرنے میں کہتے ہیں کہ اگر خالم کی مدد کرنا حرام ہے۔ تو حق تعالیٰ خالم کو ظلم کرنے کی قدرت کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ نے خالم کو ظلم کی قدرت بخشی ہے۔ اسی طرح اسے ظلم سے روکا بھی ہے۔ اور شدید وعید فرمائی ہے بخلاف آدمی کے کہ جو بھی خالم کی مدد کرتا ہے زیادہ تر ظلم پر ابھارتا ہے۔ اور اس کی نظر میں ظلم کو اچھا گردانتا ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ خالم کو ظلم پر قدرت نہ دیتا تو تکلیف اور امتحان کا معاملہ جس پر اچھی ہمدی جزا کا داروہ اسے ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے قدرت سے بغیر بندہ سے نہیں ہو سکتا۔ پس بندوں کا خالم سے باز رہنا بے طاقتی کی وجہ سے ہوتا۔ نہ کہ ایمان اور اطاعت فرما کر خداوندی کی وجہ سے۔ اور غرض تکلیف حاصل کرنے میں

جب ایک آدمی کو دوسرے پر اس قسم کی قدرت دیتا ہے۔ تو لازماً آدمیوں کے درمیان ظالم کے ظلم کی امداد مطلق حرام اور منوع ہوئی اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنے ہم مذہبوں کو قتل کرنے اور وطن سے نکالنے میں اس قدر زیادتی کرتے ہو۔

وَإِنْ يَأْتُواكُمْ مُتَارِدِينَ فَأَقْرِضُوا لَهُمْ فَلَاحُظُهُمْ وَأَمَّا كَرْتُهُمْ أَمْ هُمْ قَبِيلٌ قَبِيلٌ
 کراتے ہیں تو ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو۔ مثلاً اوس اور خزاع کی جنگ میں اگر بنو قریظہ میں سے کوئی خزانہ کیوں کے ہاتھوں قیدی ہو جاتا تو بنو نضیر اسے خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ اور اگر بنو نضیر میں سے کوئی اوسیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا تو بنو قریظہ سونا دے کر اسے رہا کر لیتے۔ اور اگر کوئی انہیں کہتا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بھی کرتے ہو۔ اور ایک دوسرے کو جلا وطن کر دیتے ہو پھر سونا دے کر ان کے قیدیوں کو کیوں چھڑا لیتے ہو؟ جواب میں کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ جب بھی ہم اپنے دینی بھائیوں کو کسی کے ہاتھوں میں اسیر دیکھیں تو اسے ہر حال میں رہا کرائیں اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا صرف دنیا داری کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جنگ سے بیٹھ رہنے کی صورت میں ہم پر ظمن کیا جاتا ہے۔ اور ہمیں شرمندگی لاحق ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ہم عہد یوں کی مدد نہ کی اور وہ بھی ضرورت کے وقت ہماری مدد نہیں کریں گے۔ اور ہمارا دعویٰ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ ان کے جواب کو باطل فرماتا ہے کہ جس طرح دینی بھائی کو دین کے مخالف کی قید سے چھڑانا تم پر فرض تھا۔ اور تم اسے بچا لاتے ہو۔ اور اسی لیے عہد شکنیوں کے ذکر میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح تمہارے درمیان جنگ بھی تم پر حرام تھی۔

وَهُوَ حَالٌ يَهْمُ مَعَهُمْ عَلَيْهِمْ إِخْوَانُهُمْ تَمَّ بِأَنَّهُمْ هُمْ كَوْنَهُمْ كَوْنَهُمْ
 ہے۔ اور جب نکالنا حرام ہے۔ تو قتل کرنا اور قتل کرنے پر مدد کرنا بطریق اولیٰ حرام ہوا۔ اور ان چیزوں کو بے دریغ قتل میں لاتے ہو۔ پس مظلوم ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بعض بعض معابدوں پر عمل کرتے ہو۔ اور اس کے بعض معابدوں کو تو زبردستی ہو۔

أَتَقْتُمُونَ يَهْمُ الْكِتَابِ تَوَكَّلُوا بِإِيْمَانِ لَاتِي هُوَ
 کہ ظالموں کی قید سے قیدی کو چھڑانا ہے۔ وَتَكْفُرُونَ يَهْمُ الْكِتَابِ کے بعض

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہ تم اس کے پختہ وعدوں کو بار بار توڑتے ہو۔ اور دوستی اور آشنائی کے لحاظ کو اللہ تعالیٰ کے حق پر مقدم کرتے ہو۔

اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آخرت میں وہ سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں۔ کیونکہ انہوں نے آخرت کی مطلوبوں میں سے اپنے لیے خود کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ کیونکہ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وہ ایسا بے عقل گروہ ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا۔ جس وقت کہ انہوں نے اپنے ہم عہد یوں کا فرمان قبول کیا اور فرمان خداوندی کو خاطر میں نہ لائے۔ اور جب انہوں نے آخرت کو خود بیچ دیا تو منافع میں سے کسی منفعت کی امید کیا رکھتے ہیں۔

فَلَا يَتَخَفَت عَنْهُمْ لْعَذَابُ الْمُنَافِقِينَ ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ عذاب کا ہلکا ہونا بھی انہوں کی منفعت کی ایک قسم ہے۔ جو کہ عذاب خداوندی سے ثابت ہوتی ہے۔ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرے گا کہ طاقت کے ساتھ ان سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کر دے۔ جیسا کہ دنیا میں اپنے ہم عہد یوں سے اس کی امید رکھتے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ اقرار اور گواہی کے مطابق ہمیشہ کے عذاب شدید کے مستحق ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ لَنْ تَنصُرَنَا انْهَارًا وَلَا لَيْلًا مَا نَعْبُدُوكَ خداس کی تکذیب کرتے ہیں۔

موافق طبع احکام قبول کرنے اور مخالف طبع ترک والے کا بیان

یہاں جانا چاہیے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص شریعت کے بعض احکام کو جو کہ اس کی طبیعت اور عادات کے موافق واقع ہوں قبول کرے۔ اور بھالائے۔ اور جو اس کی طبیعت اور عادات کے خلاف ہوں قبول کرنے میں کوتاہی کرے تو یہ موافقت اور یہ عمل اس کے لیے کوئی کارآمد نہ ہوگا۔ مثلاً ایک شخص ہے۔ جو کہ شراب کو اپنے حراج کو نقصان دینے والی سمجھ کر یا اپنے خاندان کے اطوار کے خلاف دیکھ کر چھوڑ دے اور پوشیدہ طور پر بدکاری کرے تو شراب کا چھوڑنا اس کے حق میں ثواب کا موجب نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ عمل اجماع شریعت کے طور پر واقع نہیں ہوا۔ ہاں اگر طبعی تقاضے اور اجماع شریعت کے

قانون کی وجہ سے ایسا کرے۔ لیکن دوسری طرفہ ظاہر کے خلاف بھی عمل نہ کرے تو اہل
قانون کے مطابق یہ اسے فائدہ بخشا ہے۔ اور اسی لیے اس قسم کی نیکیوں کے بحالہ نے میں
اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے۔

جرم سے کہ رخت ما بخریم صفا کشد

بہتر از طاعتی کہ بچد در پاکشد

یعنی جس جرم سے صفائی ملے اس نیکی سے بھلا جو خود بینی اور ریاکاری تک پہنچا
دے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ریا والی طاعت اس گناہ سے بہتر جو کہ توبہ کے بغیر ہو۔ اور
دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ یہ ہے کہ نفس کی اصلاح اور اسے پاک کرنے کے باب
میں ندامت اور شرمساری کے ساتھ گناہ خود بینی اور ریا والی نیکی سے بہتر ہے۔ اور رسم کی
اصلاح اور شریعت کو رواج دینے کے لیے عجب و ریا والی طاعت گناہ سے بہتر ہے۔ واللہ اعلم
اور اسے یہودیوں کا تم کہو کہ قتل اور گھر سے نکالنے کے مقدمہ میں یہ ہمارے تمام توڑے
مکے معاہدے ظالموں کی حد ہے۔ اگرچہ کفر تک نہیں لے جاتے لیکن دراصل فسق کے
زمرے سے ہیں۔ اور فاسق کا عذاب قسم ہونے والا ہے وادائی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فاسق
کے عذاب کا قسم ہونا اس صورت میں ہے کہ کفر تک نہ لے گیا ہو۔ بخلاف تمہارے اس فسق
کے جو کہ کتاب کے بعض احکام کے ساتھ کفر کا موجب ہے۔ اور خطا کے گھیر لینے کی حد کو
پہنچا۔ اور علی سبیل الغرض اگر حلیم بھی کر لیا جائے تو بھی تم سے پیغمبروں علیہم السلام پر ایمان
لانے کے عہد کو جو کہ بمنزلہ توحید کے ہے توڑنا واقع ہوا حتیٰ کہ ان رسول علیہم السلام پر ایمان
لانے کے بدلے تم نے انہیں قتل کرنے کے جرم کا ارتکاب کیا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا هُمُوسَى الْكِتَابَ اَوْرَیْشَکَ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ جو کہ تورات تھی۔
اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے تمام پختہ وعدے اور معاہدے مذکور تھے۔ اور ان میں سے
سب سے عمدہ یہ معاہدہ ہے تھے کہ تم ہر دور کے رسول علیہم السلام کی اطاعت کرو گے۔ اور ان پر
تم ایمان لاؤ گے ان کے ساتھ تعظیم اور توقیر کے ساتھ پیش آؤ گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو

تورات کی تختیاں عطا فرمائی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اٹھانے کی طاقت نہ پائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرمایا۔ اور وہ بھی نہ اٹھا سکے۔ اور اس کے بعد ہر حرف کے لیے فرشتہ بھیجا، وہ بھی نہ اٹھا سکے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اس کتاب کی معنوی عظمت اور بوجہ معلوم ہوا۔ اور اس کی قدر ان کے ذہن میں واضح ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیٰ نبیہ و علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب ہم نے اس کتاب کو اٹھانا آپ پر آسان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھا کر نبی اسرائیل کے پاس لائے۔

وَقَعْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ الْيَدِ الْيَمَانِيَّةَ الَّتِي فِيهَا الْوَعْدُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
 رسولوں کو لائے۔ جو کہ حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسا، حضرت ارمیا، حضرت یونس، حضرت عزیر، حضرت حزقیل، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام اور ان کے علاوہ چار ہزار افراد تھے۔ اور وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر گزرے۔ اور انہیں بھیجے گا مستعد اس شریعت کے احکام کو چاری کرنا تھا جو کہ بنی اسرائیل کی کاملی اور سستی کی وجہ سے مٹ جاتی تھی۔ اور ان کے علاقے سوہ کی وجہ سے بدل جاتی تھی۔ پس بنی اسرائیل میں یہ پیغمبر علیہم السلام اس امت کے علاوہ باقی تین اور مجددین اسلام کی طرح ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ ان اللہ تعالیٰ بیعت لہذا الاصلہ علی رأس کل مائة من یجد ظہا دینہا۔ وحلف اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر پر اپنے شخص کو بھیجے گا۔ جو کہ اس کے دین کو سب سے سرفراز کرے گا۔ پس تم نے ان رسل علیہم السلام کے بعض کا انکار کیا۔ اور ان سے بعض کو شبہہ کر دیا جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام اور اگر تم کو کہہ دو کہ رسل علیہم السلام اس قسم کے غالب معجزات نہیں رکھتے تھے۔ چھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اس بناء پر ہمارے اسلاف کو ان کے حال پر شبہہ پڑ گیا اور غلط فہمی کی وجہ سے ان کی تکذیب کی اور انہیں قتل کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان رسل علیہم السلام کے بعد ہم نے وہ غالب معجزات جنہیں دکھائے اور تم نے ہرگز یقین نہ کیا۔

وَاتَّخَذْنَا عِمْرَانَ ابْنَ مَرْيَمَ نَبِيًّا ۚ إِذْ أَحْسَنَ الْبَنَاتِ وَأُتِيَ الْفَقْرَ ۚ فَذَكَرَ لَهَا بَرْقِصًا ۖ وَكَانَ الْفَقْرَ ۚ فَذَكَرَ لَهَا بَرْقِصًا ۖ وَكَانَ الْفَقْرَ ۚ

فرمائے جیسے مردے زندہ کرنا اور زوال و اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کرنا پرندوں کو زندہ کرنا غیب کی خبر دینا اور خود بخود تو رات کو سیکھنا وغیرہ ذالک جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غالب معجزات سے کم نہ تھے۔ بلکہ بعض وجہوں سے ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ خصوصاً اس جہت سے کہ ایک چیز ہم نے خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کا معجزہ عطا نہیں فرمایا تھا۔ اور وہ یہ ہے۔

وَإِنَّا نَفُخُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ساتھ ہدوی اور روح القدس اس اسم الہی کا نام ہے۔ جس اسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور بیماروں کو ہاتھ پھیر کر اور دم کر کے شفا دیتے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کا نام ہے۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت اور اعانت حاصل تھی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ روح القدس اس روح پاک سے عبارت ہے۔ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں پھونکی گئی اور دوسری روحوں سے کئی وجوہ سے ممتاز تھی۔ اور اس کی قدس کے ساتھ اضافت ایسی ہے جیسی حاتم الجودی کی۔ اور وہ روح ملکی تھی جو کہ بشریت کے متعلقات بہت کم رکھتی تھی۔ حاصل کلام یہ کہ روح القدس کے ساتھ تائید جس معنی میں بھی ہوا آپ کی خصوصیتوں میں سے تھی۔ پس تم ان کی تکذیب اور انکار میں کسی طرح کا عذر نہیں رکھتے تھے۔

لفظ عیسیٰ اور مریم کے معنی کا بیان

اور عیسیٰ کا معنی عبرانی لغت میں الیشوع ہے۔ اور الیشوع کا معنی ہے مبارک اور مریم عبرانی لغت میں بمعنی خادم ہے چونکہ آپ کی والدہ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیا گیا تھا اس لیے آپ کا نام مریم ہوا۔

• کیا تم نے کسی شہید مند اور عذر کے بغیر ان پیغمبروں علیہ السلام کے بارے میں ہمارے پختہ عہد کو توڑ دیا سوائے اس کے کہ وہ تمہاری طبیعت کے خلاف حکم فرماتے تھے۔ فَكَلَّمْنَا جَاءَ نَكْمَةُ رَسُولٍ۔ پس جب بھی ان پیغمبروں علیہ السلام میں سے کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا۔ بِنَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ ایسا حکم لے کر جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے۔

مَشْكُوبَةً اَتَمَّ اَمْرَہٗ قَبُولِ كَرْنِے سَے عَکبر كرتے تھے۔

فَقَرَرْنَا نَحْنُ بَنُو اٰدَمَ اِن مِّنْ سَے اِيك گروه كِي قَبْرَے نَكْفَرِيْب كِي۔ وَفَرَرْنَا نَفَقَتُوْنَ اَوْر اِن مِّنْ سَے اِيك گروه كو تَمَقُّل كرتے تھے۔ جيسے مَعْرَت مَعْرَا 'مَعْرَت زَكْرِيَّا' حضرت زَكِّيَّ اور اِپنے مَکَاں فَاَسَد كے مَطَابِق مَعْرَت مَسْنِي عَلِيہِ السَّلَام اِگر چَہ حَقِيقَت آپ كو پَانے مِّنْ كَا مِيَا ب نہ ہو سَكے۔ لِيكِن شَبَّہ كے سَا تَہ آپ كو سُوِي پُر چَہ عَادِيَا۔ اور جيسے رَسُوْل اَخْرَا مِّنْ مَّالِي اللّٰہ عَلِيہِ دَا لَہِ وَسَلَم كہ اِيك بَارَہ آپ پَر جَادُو كِيَا اور اِيك بَارَہ بَرِيَا۔ اور اِيك بَارَہ آپ كو دِيَا رَكے نِيچے نِہَا كَر بَہَا نَے كے سَا تَہ چَا ہَا كہ اِيك بَہ ت بَزَا پَتَرَا آپ پَر پِيك دِيں۔ لِيكِن حَق تَعَالٰی نَے آپ كو تَام حَالَا ت مِّنْ مَّحْفُو ظ رَكْہَا اور مِي نَكْت جِتْلَانِے كے لِيے قَتْلَع نہ فرمَا بَلَك مَضَارِع كَا صِيذَہ لَا يَا مِيَا۔ كِيونكہ اِجْمِي نَك وہ رَسَل عَلِيہِ السَّلَام كو قَتْل كَرْنِے كِي فِكر مِّن تھے۔

اور صحیح حدیث میں آیا کہ بکری کے گوشت کا زہر آلود قند جو کہ میں نے خیبر میں کھایا تھا ہر سال اس کا اثر لوثتا ہے۔ اور مگلے کے دور اور گھامنے کا موجب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کے اثر کی وجہ سے میری جان کی رگ پھٹ گئی ہے۔ پس حقیقت میں اس افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی ان کے قتل کی وجہ سے تھا۔ اور اس آیت میں جس نسخ پر اہل ہند نے لکھا ہے کہ ایک عظیم بلاغت رونما ہوئی ہے۔ گویا ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے نزدیک وصف رسالت ان دو چیزوں میں سے ایک کی متعین ہے نكْفَرِيْب ذَقَل اور یہ انتہائی جہالت ہے کہ مخلوقات میں سے بہترین شخصیتوں کے ساتھ بدترین معاملہ کے ساتھ پیش آتے ہو۔

اور حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روح القدس جبریل علیہ السلام ہے۔ اور بخاری اور دوسری معتبر صحاح میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر و دربار رسالت حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں ایک منبر رکھنے کا حکم دیتے اور ان کے اشعار سننے جو کہ وہ کفار کے شاعروں کے جواب میں کہتے۔ اور ان کے حق میں دعا فرماتے اَللّٰھُمَّ اٰیْدِہٖ بِرُوحِ الْفَقْدِسِ یہی معلوم ہوا کہ روح القدس کی تائید حضور صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیروی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے فیض آپ کے بعض امتیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو حضور کو بطریق اولیٰ حاصل ہوگی اور ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روح القدس نے میرے سینے میں یوں بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس نہیں مرنے۔ یہاں تک کہ اپنا رزق پورا نہ لے لے۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق طلب کرنے میں زیادہ تکلیف نہ اٹھاؤ۔

اور روح القدس کی محبت کے خصائص میں سے وہ ہے۔ جو کہ زبیر بن بکار نے کتاب اخبار مدینہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روح القدس جس سے ہم کلام ہوتی ہے زمین کو اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک سوال ہے۔ جو کہ اہل تفسیر وارد کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ کھنڈہ ماضی کے صیغہ کے ساتھ اور تھتلون مضارع کے صیغہ کے ساتھ کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا رمل کی تکذیب کرنا ایک ایسی چیز تھی کہ ہوئی اور گئی۔ اور ان کا رمل علیہم السلام کو قتل کرنا ابھی تک ختم نہ ہوا کیونکہ تمام تفسیروں سے افضل تفسیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درپے ہیں۔ پس گویا ابھی قتل میں مشغول ہیں۔ اور اگرچہ کافروں کا رمل علیہم السلام کو قتل کرنا ان کی تکذیب کو بھی لازم کرتا ہے۔ اور جب تک قتل باقی ہے تکذیب بھی باقی ہے۔ لیکن ہر رسول علیہ السلام کی تکذیب اس کی بعثت کے اذائل میں رونما ہوتی ہے۔ اور اس کا رونما ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ بخلاف قتل کے کہ بار بار اس کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ اور مہیا ہونے کا ظاہر ہونا دوسری تکذیب کے ظاہر ہونے کو لازم نہیں کرتا بلکہ پہلی تکذیب علی کفایت کرتی ہے اس نکتہ کی بناء پر روش کو بدل دیا گیا۔ واللہ اعلم

وَقَاتِلُوا اور یہودیوں نے رمل علیہم السلام کو قتل کرنے کے عذر کے مقام میں کہا ہے۔ کہ ہم نے انہیں۔ اس لیے قتل کیا کہ ہمارے نزدیک ان کی سچائی ثابت نہ ہوئی۔ اگرچہ عوام

اور جاہلوں نے ان کے خلاف عادات کمالات دیکھ کر دھوکہ کھا کر انہیں سچا مانا۔ اور ان کے گردیدہ ہو گئے۔ مگر ہم لوگ اپنے مذہب میں اس قدر تعصب رکھتے ہیں کہ اس قسم کی باتوں سے ہم بالکل دھوکہ نہیں کھاتے۔ اور جو کوئی ہمارے مذہب اور آئین کے خلاف ہو۔ اگرچہ اس سے کتنی ہی خلاف عادت باتیں اور کراہتیں صادر ہوں ہم ہرگز اس کے معتقد نہیں ہوتے۔ اور سر نہیں جھکاتے اور ہم اس سلسلہ میں اس درجہ پر پہنچے ہوتے ہیں کہ

قُلُوْهُنَا غُلْفٌ ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ ان میں خوشامد چالوئی اور جاوہ بیانی بالکل اثر نہیں کرتی۔ اور دھوکہ دہی اور کرشمے دکھانے سے ہم نہیں آگہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مقدمہ یوں نہیں ہے بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بَلْ اِنْ پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور انہیں اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ اور حق کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی ان کے دلوں میں محجاش نہ رکھی۔ لیکن وجہ ہے کہ وہ فصاحت کرنے والوں کے معتقد نہیں ہوتے۔ اور عجیب بات کو نہیں سنتے۔ پس ان پر مقدمہ مشتتب ہے۔ تعصب باطل کا تعصب حق سے احتیاز نہیں کرتے انہیں جو حاصل ہے تعصب باطل ہے۔ اور جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تعصب حق ہے۔ جو کہ انہیں بالکل حاصل نہیں۔

تعصب حق اور تعصب باطل کے معنی کا بیان

اور تعصب حق کا معنی یہ ہے کہ دین حق کو قوت کے ساتھ پکڑے اور دوسرے دین اور آئین کی طرف ہرگز نہ دیکھے۔ اور شیطین کی دھوکہ دہی نہ مانیوں اور راہوں کے کرتوتوں پر توجہ نہ کرے۔ اور مصائب و تکالیف وارو ہونے کی وجہ سے اپنے دین کے حسن میں شک اور تردد نہ کرے۔ اور یہ تمام دینوں میں کامل تعریف اور ہر زمانے میں مطلوب ہے۔ اور تعصب باطل کا معنی یہ ہے کہ اپنی رسم یا اپنے خاندان کی سرداری کی غیرت کی وجہ سے دوسرے دین کا اس کی سچائی کی علامات ظاہر ہونے کے باوجود انکار کرے۔ اور اپنے مذہب کو نیک اور اپنے غیر کے نیک کو بُرا سمجھے اور یہ امر مردود اور مبغوب ہے۔ اور انہیں ان دونوں معنوں کی تمیز نہیں۔ تعصب باطل کو تعصب حق خیال کرتے ہیں۔ اور اس کے حاصل ہونے پر تکبر اور فخر کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کہیں کہ جب ہم ابدی نعمتی اور بارگاہ خداوندی کے

وہ حکم کارے ہوئے ہیں، خطاب کو قبول کرنے اور حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے دلوں سے سلب ہو چکی تو ہم پر کیا گناہ؟ ہم تو معذور ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کا یہ بعد نہیں مل جائے گا۔ کیونکہ اگر یہ حالت ابتدا سے ہی ان کے کام اور مداخلت کے بغیر ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی تو لازماً معذور ہوتے لیکن یہ حالت بارگاہ خداوندی سے ابتداً ہی سے ان پر ڈالی نہیں گئی بلکہ

بِخُفْوٍ وَهَذَانِ كَيْفَ كُنْكَرُكَ جَبَّ هَمِّي فَنَبِیُّوْنَ لَیْ اَیْکَ مَجْزَیْ اَیْکَ رَسُوْلُ عَلَیْہِ السَّلَامُ اور ایک حکیم الہی کا انکار کیا تو ان کے دلوں میں ایک قساوت پیدا ہو گئی۔ اور جب دوسری بار معجزے اور دوسرے رسول علیہ السلام کا انکار کیا تو وہ قساوت بڑھ گئی۔ یہاں تک کہ خنثی اور کثافت کی سرحد پر پہنچ گئی جس طرح کہ موسم سرما میں ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے پانی میں کچھ کثافت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب بار بار وہ سرد ہوا لگتی ہے کثافت زیادہ بڑھتی ہے۔ یہاں تک کہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ اور کسی چیز سے بالکل متاثر نہیں ہوتا۔ اور بندے کے اختیار کی بدولت جو کچھ لعنت اور مقاماتِ رحمت سے دوری ہوتی ہے وہ خدا کی جگہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے اکثر کتاب اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔

فَقَلْبُهَا هَا یُؤْمِنُونَ پس بہت کم ایمان لاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تو رات پر جو کہ ان دونوں پر ایمان لانے کے مدعی ہیں۔

دل کی چار قسمیں ہیں

امام احمد نے سند صحیح سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل کی چار قسمیں ہیں: ایک دل صاف ہے۔ اور اس میں چراغ روشن ہے۔ اور ایک دل وہ ہے جس پر غلاف پڑا ہے۔ اور غلاف کے اوپر سے مضبوطی سے بند کیا ہوا ہے۔ اور ایک دل اُلٹا ہوا۔ اور ایک دل کے دو رنگ ہیں اس کی ایک سطح سفید اور ایک سطح سیاہ ہے۔ صاف دل ایمان والا دل ہے۔ اور روشن چراغ نور ایمان ہے۔ اور غلاف والا دل کافر کا دل ہے۔ اور اُلٹا دل منافق کا دل ہے۔ جس نے معرفت کے بعد انکار کیا ہے۔ اور دو رنگوں والا دل وہ ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں

جمع ہوں اور: اس دل میں ایمان کی مثال ہنرے کی طرح ہے کہ اسے پاک پانی مدد دیتا ہے۔ اور آگاتا ہے۔ اور اس دل میں نفاق کی مثال ایک ماسور کی طرح ہے کہ دم بدم اس میں سے پیپ اور خون نکلتا ہے۔ ان دونوں طرفوں سے جو طرف غلبہ کر لے دوسری کے احکام کو مطلوب کر دیتی ہے۔ اور اس حدیث کے مضمون کو ابن ابی شیبہ، ابن ابی الدنیا اور ابن جریر نے حدیث یحییٰ بن خالد عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا ہے کہ القلوب اربعۃ قلب اغضب فذالك قلب الکافر وقلب اجرد فيه مثل السراج فذالك قلب المؤمن وقلب منكوس فذالك قلب المنافق عرف ثم انکرو وقلب مصفح فيه ایمان ونفاق فمثل الایمان فيه کمثل شجرة یمنها ماء طوبى و مثل النفاق کمثل قرحۃ یمنها القویع والدم فای المذنبین غلبت علی الاخری غلبت علیہ۔

اور حاکم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ گناہ اور خواہشات دل پر وارد ہوتے ہیں۔ تو جس دل نے انکار کیا ایک سفید نقطہ اس دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو دل انکار نہیں کرتا ایک سیاہ نقطہ اس دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر دوسری بار دعویٰ گناہ یا کوئی اور گناہ اس کے سامنے آیا اور اس نے اس گناہ کا بھی انکار کیا۔ اس کی سفیدی زیادہ ہوئی حتیٰ کہ خالص سفیدی رونما ہوئی پھر اسے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ اور اگر دوسری بار بھی انکار نہیں کیا اس کی سیاہی زیادہ ہوئی حتیٰ کہ رفتہ رفتہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اٹنا ہو جاتا ہے۔ پس وہ حق کو حق نہیں سمجھتا اور باطل کو باطل نہیں جانتا اور اسی مضمون کو ترمذی نے شعب الایمان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کیا۔ قال الایمان یبد ولمیطة بیضاء فی القلب فکما ازداد الایمان عظمًا ازداد ذلك البیاض فاذًا استکمل الایمان ابیض القلب کلہ وان النفاق یبد ولمیطة سوداء فی القلب کلہا ازداد النفاق عظمًا ازداد النفاق عظمًا فاذًا استکمل النفاق اسود القلب کلہ وایم اللہ لو شققتم عن قلب مومن لوجدتموه ابیض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه اسود فرمایا کہ ایمان کی برکت سے دل میں سفید نقطہ ظاہر ہوتا ہے جب بھی ایمان میں عظمت آتی ہے وہ سفیدی زیادہ ہوجاتی

السلام کے لئے قوت دینے والا اور مدد کرنے والا جانتے تھے۔ اور یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ رسول علیہ السلام کا فرد کو قتل کرنے باطل دینوں کو مٹانے میں اس مرتبہ پر فائز ہیں کہ آپ کا نام لٹک کر جوار رکھتا ہے۔

ابو نعیم: یہی اور حاکم نے صحیح سندوں اور متعدد طریقوں کے ساتھ روایت کی ہے کہ مدینہ کے یہودی اور خیبر کے یہودی جب بھی عرب کے بت پرستوں بنی اسد بنی قطفان، حنینہ اور عذرہ کے ساتھ جنگ کرتے تھے، مغلوب ہو جاتے تھے۔ اور شکست کھا جاتے تھے۔ مجبور ہو کر انہوں نے اپنے حملہ دوں اور کتاب جاننے والوں کی طرف رجوع کیا اور انہوں نے کافی جستجو کے بعد اپنے چاہیوں کو یہ دعا سکھائی کہ جنگ کے وقت پڑھا کریں اس کے بعد وہ مغلوب نہ ہوئے۔ اور فتیاب اور کامیاب ہوئے۔ دعایہ ہے کہ اللھم ربنا انا نسنلک بحق احمد النبی الامی الذی وعدنا ان تعرجہ لنا فی آخر الزمان و بکتائبک الذی تنزل علیہ آخر ما یفزل ان تنصرونا علی اعدائنا اے اللہ! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں حضرت احمد بنی امی کے وسیلہ سے جنہیں تو نے ہمارے لئے آخری زمانے میں بھیجے کا وعدہ فرمایا۔ اور حیرتی اس کتاب کے وسیلہ سے جسے تو ان پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمائے گا کہ ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما۔

(اقول) یا اللہ التوفیق ابن تیمیہ ابن عبد الوہاب نجدی اور ان کے اذتاب و اجار غور کریں کہ مسئلہ تو سل یا نہیں بلکہ اہم گزشتہ میں بھی جاری تھا۔ اور جاری رہا ہے۔ بلکہ ان سے بہت پہلے ابتدائے آفرینش انسانیت کے وقت بھی تو سل ہوتا تھا۔ چنانچہ اسی تفسیر میں تنزل فی آخر من ربہ کلمات کے تحت مفسر علامہ رحمۃ اللہ نے مجمل للظہرائی۔

حاکم ابو نعیم اور نسائی کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی کہ استلک بحق محمد الا غفرت لی۔ معلوم ہوا کہ مقررین بارگاہِ خداوندی سے تو سل کرنا حضرت آدم خلیفۃ اللہ بعددلائکہ سے شروع ہوا۔ ان کی اولاد کا فرض ہے کہ اپنے جد امجد کے طریق خیر کو اپنائیں تاکہ صراطِ النہین اتقمت علیہ سے عملی داعی کا شرف حاصل ہو۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ ولوالدہ ()

نیز ان تمام مذکور محدثوں نے اور امام احمد اور طبرانی نے سلمہ بن قیس سے روایت کی ہے کہ ہمارے علقہ میں جو کہ بنو عبد الاشمل کا محلہ تھا ایک یہودی سکونت پذیر تھا۔ ایک دن اپنے گھر سے نکلا اور بنو عبد الاشمل کی محفل کی طرف گزرا اور کھڑا ہو کر بلند آواز سے کہنے لگا اور میں ان دونوں چھوٹی عمر کا تھا کہ اے اہل شرک اور اے بت پرستو! تمہیں معلوم نہیں کہ موت کے بعد کیا ہوئے والا ہے؟ ہم سب نے کہا کہ ایک بار کہو کہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ موت کے بعد سب لوگ زندہ ہوں گے۔ اور جنت اور دوزخ نمودار ہوگی۔ اور حساب افعال اور میزان کا سلسلہ ہوگا۔ اور ہر کسی کو اپنے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ہم نے کہا یہ کیا غیر ممکن باتیں کرتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم اگر اس روز کی آگ کے عوض مجھے دنیا میں آگ سے بڑا ایک بہت بڑے خود میں ڈال کر بند کر دیں اور اس آگ سے نجات دیں تو میری عین آرزو کے مطابق ہے۔ ہم نے کہا تیرے حج کہنے کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میرے اس کلام کی دلیل ایک رسول علیہ السلام ہے۔ جو کہ عنقریب مکہ اور یمن کی طرف سے آئے گا۔ اور جو کچھ میں کہتا ہوں تمہیں ثابت کر دے گا۔ ہم نے کہا کہ وہ پیغمبر (علیہ السلام) کب پہنچے گا؟ اس یہودی نے دلائل بائیں نگاہ ڈال کر میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر اس نوجوان کی زندگی و روزا ہوئی تو اس رسول علیہ السلام کا زمانہ ضرور آئے گا۔ سلمہ بن قیس کہتے ہیں کہ چند روز نہ گزرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کی خبر مشہور ہو گئی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ عالیہ میں جلوہ افروز ہوئے ہم سب ایمان سے مشرف ہوئے۔ اور اس نے کفر سرکشی اور حسد کیا ہم اسے ملامت کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ اے فلاں! تجھے کیا بلا پڑی کہ کافر ہو گیا؟ تجھے یاد نہیں کہ تو ہمیں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا کہ کیوں نہیں مجھے یاد ہے۔ لیکن یہ شخص وہ پیغمبر نہیں ہے۔ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اس رسول علیہ السلام اور اس کتاب کے آنے سے پہلے یہودی ان دونوں کے احوال کو کلی طور پر جانتے تھے۔ اور ان دونوں کے آنے کے بعد جزوی طور پر بھی انہیں اس حد تک علم حاصل ہو کہ اسے معرفت اور پہچان کہا جاسکتا ہے۔

قَدْ نَظَرْنَا جَاءَهُ هَذَا مَا عَرَفْنَا اِیْسَیْ جَبَّ اَنْ كَيْفَ وَهَیْزَ آتَا مَعْنَا اَنْ یُجَبَّ اَنْ

لیا۔ اور اس کے تمام اوصاف کو جو کہ پہلے ہی جانتے تھے اس پر درست پایا۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات جانے ولادت مکان اور ان کے شکل و اخلاق وہ واقعات جو کہ تیرہ (۱۳) سال کی مدت میں ظاہر ہو چکے تھے۔ اور آپ پر نازل کی گئی کتاب لفظی اور معنوی اعجاز کے اعتبار سے اور آپ کی شریعت کے اطوار جو کہ بار یک حکمتوں اور عام لوگوں کی مصلحتوں کو خوب شامل ہیں۔

تَقْوُؤًا بِهِ تَوَانُہوں نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا صرف عباد اور حسد کی وجہ سے اور یہی تعصب باطل کی علامت ہے۔ جو کہ خود گزشتہ لعنت کے آثار میں سے بھی ہے۔ اور دوسری لائق ہونے والی لعنت بھی اس کے آثار سے ہے۔

فَلَقَنَهُ اللّٰهُ عَلٰی الْغَمَامِ نَبِیْنِ ہوں خدا کی لعنت ہے ان کافروں پر۔ جو کہ دیدہ دانستہ حق پوشی کرتے ہیں۔ اور سرکشی عباد اور حسد کی وجہ سے واضح حق کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے ذمہ خصوصاً تورات کے پختہ وعدوں اور گزشتہ رسل علیہ السلام کے معاہدوں کی وجہ سے واجب اور لازم تھا کہ اس دین اور اس رسول علیہ السلام کی پوری کوشش اور ہمت کے ساتھ مدد کرتے۔ تاکہ ان کی جانیں ان معاہدوں اور پختہ وعدوں کو پورا کرنے کے مطالبہ سے نجات پائیں۔ پس وہ اس معاملہ میں اس غلام کی طرح ہو گئے جو کہ مال کے بدلے گروہی تھا اگر کمائی کے اسباب سے وہ مال حاصل کر کے خلاصی پاتا تو ممکن تھا مگر اس کم عقل غلام نے خلاصی کا طریقہ یوں سوچا کہ اپنے ذمہ اس مال کے ثبوت کا انکار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اس شخص کا جس نے مجھے گروہی کر رکھا ہے مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ بلکہ مال کے دعویٰ میں مجھ کو ہے۔ اور اس کی دستاویز جعلی ہے۔ اسی طرح انہوں نے اس رسول علیہ السلام کی ثبوت اور اس دین کے انکار کو اور اس کی صداقت کو باطل کرنے کو ان معاہدوں سے نجات پانے کا وسیلہ بنالیا جنہیں پورا کرنا واجب تھا۔ پس بَشَمَا اَشْفَقُوْا بِہِ اَنْفُسُہُمْ بہت بُدی ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو خرید لیا کیونکہ ان کی جانیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور پیروی کرنے کے عہد کو پورا کرنے کی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گروہی تھیں۔ وہ چاہے تھے کہ ان

جانوں کو اس بندھن سے آزاد کرائیں۔ خلاصی کی وجہ اس کے سوا نہ پائی کہ
 اَنْ يُّكْفِرُوا بِمَا اَنْزَلِيَ اللّٰهُ اس چیز کے ساتھ کفر کریں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری۔
 تورات میں اس پیغمبر علیہ السلام اور اس دین کی نعمتوں اور نعمات سے اور قرآن پاک میں
 آپ کی چٹائی کے دلائل سے۔ یہاں تک کہ اس کفر کی وجہ سے نصرت و پیروی کے وجوب کو
 اپنے ذمہ سے گرا دیں۔ کیونکہ نصرت و اتباع کا وجوب اس پیغمبر علیہ السلام اور اس دین کی
 پہچان پر موقوف تھا۔ اور آپ کی صداقت اور سچائی کے اعتراف کی فراموشی تھی۔ اور جب یہ پہچان
 اور یہ عقیدہ حاصل نہ ہوا تو وہ وجوب بھی ثابت نہ ہوا۔ اور کاش کہ انہیں واقعی تا واقعہ ہونا اس
 کفر و انکار پر لاتا اور حقیقت میں اس رسول علیہ السلام کی صداقت اور اس دین کا حق ہونا
 انہیں حاصل نہ ہوتا کہ اس صورت میں وہ نصوص تورات اور دلائل قرآن پاک میں کو تاہ
 نظری اور غور نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ایک غضب کے مستحق ہونے جیسے کہ امی کافر
 تھے۔ لیکن انہیں حقیقت میں یہ تا واقعہ اور تا دانی نہ تھی بلکہ انہوں نے جو کچھ کیا

بِذُنِّ اللّٰهِ تعالیٰ پر انکار کرتے اور اس بات کو نہ اچانتے ہوئے کہ اَنْ يُّنْزَلَ اللّٰهُ
 تعالیٰ اپنی وحی نازل فرمائے جو کہ مِنْ فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عطا کی جنس سے ہے۔
 نہ کہ عمل نیک کی اجرت کے طور پر اور نہ ہی انسان کے کمائے ہوئے کمالات کی جنس سے۔
 پس اسے حق پہنچنا ہے اسے نازل فرمائے عَلٰی مَنْ يُّشَاقُّ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں
 سے جس پر چاہے۔ بغیر کسی گزشتہ عمل اور استحقاق کے پس وہ اس انکار کی بناء پر چند وجوہوں
 سے کفر میں گرے۔ اول وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب سے کفر کیا اور اس کی نصوص کو
 بدل دیا۔ دوسری وجہ یہ کہ حق ہونے کے دلائل واضح ہونے کے باوجود قرآن پاک کا انکار
 کیا تیسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ایک عمل فعل کا اپنی ناقص شکل سے انکار کیا
 اور اسے نہ اچانا۔ پس گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا کہ یہاں وحی بھیجتا نہیں چاہیے
 تھی۔ چوتھی وجہ یہ کہ پیغمبر وقت علیہ السلام کے ساتھ حسد کی بناء پر انہیں رسالت کے قائل نہ
 سمجھا۔ اور ان کے کمالات سے چشم پوشی کی۔ اور صرف اس لیے کہ فرقہ بنی اسرائیل سے نہ
 تھے مگر چہ خلقی اور عملی کمالات کے جامع تھے آپ کا اختیار نہ کیا۔ اور اپنے آپ کو صرف اس

لیے کہ بنی اسرائیل کے فرقہ سے ہیں مروجہ رسالت کے لائق بنالیا۔ پس اہل کو با اہل اور اہل کو اہل قرار دے دیا۔

نَبَاً وَاٰیٰسٍ وَّهٖ سُوْدًا مَّكْرٰی اُوْر تِجَارَتٍ كَے مقام سے پھر گئے جس کا انہوں نے اپنی جانوں کو چھڑانے کے لیے قصد کیا تھا بِغَضَبٍ عَلٰی غَضَبٍ بَارِکًا وَّهٗ اَوْعٰی كَے غضب کے ساتھ جو کہ اس بارگاہ کے ایک اور غضب کے اوپر ہے۔ گویا وہ غضب الہی کو تہہ نہ کھا کر لائے۔ اور عرب لوگ اس ترکیب کو کسی چیز کی کثرت بیان کرنے کے مقام میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ حرف میں رائے ہے کہ کہتے ہیں نور علی نور۔ اس کی حاجت نہیں ہے کہ صرف دو قسم کے غضب کو اس کے استعمال کرنے کی وقت ملحوظ رکھیں بلکہ وجوہ غضب کی کثرت۔ جو کہ پہلے ذکر کی گئی اسے استعمال کرنے کے وقت منظور ہے۔ اور جب انہوں نے ان وجوہ کفر کی وجہ سے غضب الہی کے دھروں کے دھیر اپنے اوپر اٹھالے ہیں تو قیامت کے دن اپنے عذاب کے ہلکا ہونے یا اس عذاب کے چند دھروں میں منقطع ہو جانے کا اعتقاد بہت بعید از امکان ہے۔ اور ان کا عذاب ہلکا اور منقطع کس طرح ہو گا لہٰذا انہوں نے رسل علیہم السلام کے قتل اور تکذیب کی وجہ سے ایسی شخصیتوں کو ذلیل کرنے کا قصد کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائی ہے۔ اور معجزات کے ساتھ ان کی تصدیق فرمائی ہے۔ پس کثرت غضب کی وجوہ سے قطع نظر ان میں ایک وجہ غضب جو کہ کفر ہے بلاشبہ ثابت ہے۔

وَلٰیكُمُ الْاٰیٰتُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اور کافروں کے ایک عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ جو کہ چند دن گزارنے پر اعزاز کے ساتھ ہرگز نہیں بدلتا۔ اور نہ ہی ہلکا اور خفیف ہوتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر عذاب ذلیل کرنے والا نہیں ہوتا جیسے کہ نافرمان مسلمانوں کا عذاب جو کہ امانت اور ذلیل کرنے کے لیے نہیں صرف گناہوں کی آلائش سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی دلیل کے ساتھ وَلٰیكُمُ الْاٰیٰتُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ہمیں ایمان والے گناہگاروں کا عذاب ڈانٹ ڈپٹ یا طمانچہ مارنے کے قیل سے ہے۔ جیسا کہ شفیق باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے بھلے کے لیے کرتا ہے یا بھٹے یا

حجامت اور حمام میں غسل کروا دینے کے قبیل سے ہے کہ اسے میل پچیل سے پاک کرنے کے لیے غسل میں لایا جاتا ہے۔

اہل کتاب کے کفر کے اسباب

یہاں جانا چاہیے کہ اس رسول علیہ السلام کے حالات کو جاننے اور سابقہ انبیاء علیہم السلام کی کتابوں کی تصویص کی رو سے آپ کے برحق ہونے کے دلائل واضح ہونے کے باوجود اہل کتاب کے کفر کرنے اور حضور کی پیروی اور موافقت نہ کرنے کا باعث چند چیزیں تھیں۔ پہلی چیز یہ کہ ان میں سے بعض کا گمان یہ تھا کہ چاہے کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل سے ہو۔ کیونکہ خاندان رسالت نبی خاندان تھا۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے اس لیے انہیں آپ کی متابعت گوارا نہ ہوئی۔ اور ان بیشتر عوام اور جہاں کے کفر کا بھی باعث تھا۔ کیونکہ خاندان پرستی ان کا شیوہ ہے۔ اور مرتبوں کے اہل ہونے کا موردی خاندانوں میں منحصر ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں سے بعض اپنے آپ کو اہل کتاب اور احکام الہیہ کے جاننے والے قرار دے کر رسول علیہم السلام کی بعثت سے بے پروا اور غیر محتاج سمجھتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ اگر اس زمانے میں کوئی پیغمبر کا محتاج ہے۔ تو عرب لوگ ہیں۔ کیونکہ ان میں کبھی کتاب نازل نہیں ہوئی اور وہ شخص ان پر مذہب ہیں۔ پس اس پیغمبر کی بعثت صرف عربوں کے لیے مخصوص ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دین کی دعوت دی اور ان کی کتابوں کے بعض احکام منسوخ فرمادیے تو ان کے حسد اور تکبر کی دھج پھڑک اٹھی اور نبوت کے انکار کا مقابلہ اور جنگ کرنے کے ساتھ پیش آئے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے علماء اور احبار نے یہ جاننے کے باوجود کہ آپ کی بعثت انسانوں اور جنوں کو عام ہے۔ اور یہ کہ یہ رسول علیہ السلام بنی اسماعیل سے ہوں گے نہ کہ بنی اسرائیل سے اور آپ کی جائے ولادت مکہ معظمہ اور آپ کا قبیلہ قریش ہے۔ سوچا کہ اگر ہم آپ کی پیروی میں قدم رکھتے ہیں تو ہماری سرداری اور کمائی کے ذرائع دوہم برہم ہو جائیں گے۔ اور رشوتیں اور نذرین بدینے جو کہ ہم ممالک کی رعایا اور بادشاہوں سے لیتے ہیں

ایک ذم سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ ناچار انہوں نے عثمان کی راہ اختیار کی اور یہ وہ دانتِ نبوت کے انکار پر ضد باندھی۔ اور قرآن پاک میں ان تینوں گروہوں کا اکٹھے اور جدا جدا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ اور ان آیات میں زیادہ تر ان تینوں فرقوں کے حالات کو بیان میں شامل فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے کفر کا اصل مادہ خود پسندی بلند پروازی رسالت کے لائق ہونے کو اپنے فرقہ میں منحصر جاننا اور اپنے آپ کو نبیوں رسولوں علیہم السلام سے بے نیاز قرار دینا ہے۔ جس پر لفظ بَعَثْنَا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ قُضَيْبِهِ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ دلالت کرتا ہے۔

چند بحثیں

باقی رہ گئیں یہاں چند بحثیں جس کے مفسرین درپے ہوئے ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ لہذا کلمہ شرط ہے۔ اور شرط کی ایک جزا اور جواب ہوتا ہے۔ اور یہ کلمہ اس آیت میں دو جگہ استعمال ہوا ہے۔ اَوَّلَ مَا جَاءَ هُمْ بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ اور دوسری جگہ جَاءَ هُمْ مَّا عَرَفُوْا كُفَرُوْا بِهٖ اور اس کی جزایاں دوسری جگہ مذکور ہے۔ جو کہ مَحْفُوْذًا بہ ہے۔ پہلی جگہ میں کوئی ایسی چیز نظر آتی جو کہ جواب بننے کے قابل ہو۔ اس اشکال کی توجیہ کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے مقام میں لہذا کا جواب محذوف ہے آنے والی شرط کے قرینہ کی وجہ یعنی وَلَمَّا وَجَّاهُ هُمْ بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ عَرَفُوْا اَنَّهُ حَقٌّ فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَّا عَرَفُوْا كُفَرُوْا بِهٖ اور بعض اہل عربیت نے کہا ہے کہ درحقیقت اس لفظ کا جواب کفر و ابہ ہے۔ جو کہ ظاہر کے اعتبار سے فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَّا عَرَفُوْا کا جواب واقع ہوا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مقام میں لہذا صرف تاکید کے لیے لاتے ہیں۔ کلام کے طویل ہونے کی وجہ سے اور اس کے اعتبار سے کہ سامع کو آیت کی ابتدا میں واقع کلمہ لہذا سے غفلت ہوگئی جیسا کہ فَلَا تَحْسَبُوْهُمۡ يَّفۡرَاقًا مِّنَ الْعَذَابِ میں لَا تَحْسَبُوْهُمۡ اَنۡهٖنَّ يَفۡرُقُوْنَ (آل عمران آیت ۱۸۸) کے بعد قرار دیا گیا ہے۔ اور اس توجیہ میں ایک باریک خدشہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ لہذا کو تکریر اور تاکید پر محمول کرنا اس وقت مناسب ہوتا ہے جبکہ اس کے بعد کادلول اور پہلے مقام میں لہذا کے

بعد کا مدلول کی بیشی کے بغیر ایک چیز ہو جبکہ یہاں دونوں مدلول کے درمیان باہمی غیریت اور فرق واضح ہے۔ کیونکہ گزشتہ خبروں کی تصدیق کرنے والی کتاب کا آتا بغیر غور و فکر کے ان کی معرفت کو لازم نہیں کرتا مگر یہ کہ معرفت کو قریب ہونے اور معرفت کے قریب استعداد پر محمول کیا جائے۔ اور اس میں بعد ہے جیسا کہ تفسیر میں۔

اور ان میں سے بعض نے کہا ہے مقام لول میں لہا کا جواب جزائے آئندہ کے قرینے سے محذوف ہے۔ یعنی کذبوا واستحسانوا یعنی اسے جھٹلایا اور نہ سمجھا۔ محذوذاً بہ کی دلیل سے۔ اور اس توجیہ میں بھی خلل ہے۔ کیونکہ اس صورت میں فلما عرف تغلیع و تعقیب کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا جیسا کہ ارباب سلیقہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ نیز محذوب اور استحسانت میں کفر ہے پس ایک جزا کو محمول اور خصوص کے ساتھ پر دو متغایر شرطوں پر مرتب کرنا لازم آتا ہے۔ حالانکہ عام کا لازم خاص کا لازم ہے۔

بیع اور شرا کے معنی کی تحقیق

دوسری بحث یہ ہے کہ اشتواء لغت عرب میں خریدنے کے معنی میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہودیوں نے کفر کی وجہ سے اپنی جانوں کو برباد کیا نہ کہ خرید اتھبتنا اشترواہ ہے انفسہم کا معنی کیا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے دوران تفسیر گزر چکا کہ یہودیوں نے اس کفر سے قصد کیا کہ اپنی جانوں کو اس عہد و پیمان میں گردی ہونے سے نجات دیں جو کہ انہوں نے رسول علیہ السلام کی مدد اور پیروی کرنے پر کیا تھا۔ اور جو کوئی کسی چیز کو گردی ہونے سے چھڑاتا ہے اس چیز کی خریداری کرتا ہے۔ پس اس معاملہ کی تعبیر اشتواء کے ساتھ مناسب ہوئی۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اشترواہ بمعنی باعوا ہے اس طریقے سے کہ اشتري بمعنی شری ہے حرید فیہ کو مجرد کے معنوں میں استعمال کرنے کے طریقے پر اور شری بمعنی بیع ہے۔ جیسا کہ آیت وَشَرَوْا بِقَبُولِ آيَاتِ وَحْيِ النَّاسِ مَنِ اشْتَرَى نَفْسَهُ الْبَيْعَاتِ الْمَكِيَّةِ میں ہے۔ اور چونکہ انہوں نے کفر کو طمع اور حسد کی وجہ سے اختیار کیا۔ گویا انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت کے میدان میں ڈالا اور دوزخ پر مقرر فرشتوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا لیکن اس توجیہ میں عرف اور استعمال کی

مخالفت لازم آتی ہے۔ کیونکہ اہل عربیت نے یوں کہا ہے کہ اشتر اور اہل عرب کے استعمال میں خرید کے ساتھ خاص ہے۔ اور بیع اور شری فردخت کرنے کے ساتھ اور مباہیت اور مشارات دونوں معاملوں میں مشترک ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اس بات پر کہ یہودیوں نے یہ خسارے کا کام صرف حسد اور سرکشی کے طور پر کیا ہے نہ کہ غلط فہمی یا اس چیز میں کسی شک اور شبہ کی بناء پر جو اس رسول علیہ السلام کو وحی اور شریعت سے عطا فرمائی گئی۔ صریح دلیل یہ ہے کہ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هَاجِرُوا بِنَا الْاَزْوَاجَ اللَّهُ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے آمارا۔ خواہ تو بات ہو خواہ انجیل خواہ فرقان حید کیونکہ وجوب ایمان کا سبب عبوریت اور ربوبیت کا قائل ہونا ہے۔ بندے کو واجب ہے کہ اپنے مالک کے فرمان کی اطاعت کرے خواہ وہ فرمان اپنے فرقہ کے ذریعے پہنچے یا غیر کے وسیلے سے۔ اور یہ علت ان تمام کتابوں میں مشترک ہے۔ جواب میں قائلوا نُؤْمِنُ بِنَا الْاَزْوَاجَ عَلَيْنَا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہمارے فرقہ پر نازل کیا گیا ہے۔ جس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ اور اس قید سے اس سے پرہیز کرتے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے غیر پر نازل ہوا ہے۔ جیسے انجیل اور فرقان حید۔ پس وہ غیر بنی اسرائیل پر کتاب نازل کرنے کو نہ اچانتے ہیں۔ اور ان انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حسد کرتے ہیں جنہیں یہ کتابیں دی گئی ہیں۔

وَلَا يَخْفَوْنَ بِمَا وَرَّاهُ وَلَا رَوَّاهُ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں جو کہ ان کی کتاب کے سوا ہے۔ باوجودیکہ اس پر ایمان لانے کا موجب ان کے اعتقاد کے مطابق بھی ثابت ہے وہو اور وہ یہ ہے کہ وہ کتابیں فی نفسہا الحق حق اور واقع کے مطابق ہیں ان کے مضامین اور دلائل پر نظر کرتے ہوئے۔ اور اس کے باوجود مضموناً بِنَا مَقْفُودِ اس کتاب کے موافق ہے جو ان کے پاس ہے۔ جس پر وہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز فی نفسہ دلیل پر نظر کرتے ہوئے حق اور واقع کے مطابق ہو۔ اور اس کے باوجود اس کے موافق ہو۔ جس پر وہ یقین رکھتے ہیں تو اس چیز پر یقین نہ کرنا تعصب باطن اور عناد کی دلیل ہے۔ کیونکہ مطابق کے مطابق مطابق ہوتا ہے۔ پس اگر ان کے کلام پر تم غور کر دو

صریح تقاضا ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جو چیز تورات کے موافق ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ پس حقیقت میں ان پر تورات کا انکار اور انجیل و فرقان پر ایمان لازم آتا ہے اسی وجہ سے ان کے کلام جس میں صریح تقاضا اور تضاد ہے کے جواب کی ضرورت نہیں۔ اور اگر تو چاہے کہ بطریق جنرل ان کے جواب میں مشغول ہو تو انہیں اس دعویٰ کی تعلیم دے کر جواب میں مٹنی کہہ۔ کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان صحیح ہے۔ تو تورات کے ضمن میں ہر نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد ہے۔ جو کہ اس کے بعد تشریف لائیں۔ پس تمہیں کیا ہوا کہ اپنے زمانے کے انبیاء علیہم السلام پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ اور اگر تمہیں تورات سے دلیل لینا اس سے منع کرتا ہے کہ تورات کے بعض احکام کو منسوخ کرنے والے نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔

فَلَمَّا تَقَاتَلُوا أَخْيَاكُمْ أَلَقِيَهُم مِّن قَبْلِهِمْ قَتَلُوا مَن كَانُوا يُكْفَرُونَ
 کہیں قتل کیا جو کہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جبکہ انہوں نے توہمات کے احکام میں سے
 کسی ایک حکم کو بھی ہے۔ بلکہ وہ احکام توہمات کی تردید اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام
 کی شریعت کی تائید کے سبوت ہوتے تھے۔ جیسے حضرت یحییٰ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ
 علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام

این مختصہ مؤمنین اگر تمہارا تو رات اور شریعت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ صحیح ہے۔ اور احتمال ہے کہ آیت کا معنی یوں ہو کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اُنارا یعنی قرآن مجید تو کہتے ہیں کہ ہم اسی قدر پر ایمان لاتے ہیں جو کہ قرآن کے مضامین اور احکام سے ہم پر اتنی ہے۔ یعنی اس قدر پر جو کہ ہماری کتابوں اور اس کتاب میں مشترک ہے۔ اور اس قدر مشترک کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے کفر کرتے ہیں۔ جیسے وہ احکام جو کہ تورات کو منسوخ کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی حق ہونے اور تورات کے اس کی تصدیق کرنے میں اس قدر کے برابر ہیں جن پر وہ یقین کرتے ہیں۔ پس ان کے نزدیک ایمان اور کفر کا یہ اور اس پر ہوا کہ جو تورات کے حکم کے تابع اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہو قبول کر لینا چاہیے ورنہ رد کر دینا

چاہیے۔ پس انہیں جواب میں کہیے کہ اگر وہ جو اب ایمان کی طاعت تمہارے نزدیک کی ہے۔ تو گزشتہ رسل علیہم السلام جنہوں نے تورات کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اور اس کے احکام کو منسوخ کرنے والے انہیں تم نے کیوں قتل کیا اور تم تورات پر ایمان رکھتے تھے۔

تفسیری نکتہ

باقی رہ گیا یہاں اس نکتہ کا بیان کہ تَقْتُلُون کو مضارع کے صیغہ کے ساتھ کیوں لایا گیا۔ حالانکہ مِنْ قَبْلُ کا لفظ صریح اس بُرے فعل کے زمانہ ماضی میں ہونے پر دلالت کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کے قتل پر ماضی ہونا بھی اس شخص کو قتل کرنے کے حکم میں ہے۔ اور چونکہ حضور علیہ السلام کے ہم عصر یہودی اپنے اسلاف کے اس بُرے فعل پر ماضی تھے اس لیے انہیں قاتل قرار دے کر فعل مضارع کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ گویا ان ارشاد ہوا کہ تم اس زمانے میں گزشتہ انبیاء علیہم السلام کو اپنے اسلاف کے فعل پر ماضی ہونے کے مڑ پڑے سے کیوں قتل کرتے ہو۔ کیونکہ اس انتہائی بُرے فعل کا وبال جو کہ تمہارے وجود سے بہت طویل زمانہ پہلے گزر چکا اب تمہارے ملکہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ بلکہ تمہارا کفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں منحصر نہیں ہے جنہیں انہوں نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس سے بھی زیادہ قبیح و فحش فعل تم سے رونما ہوا۔

وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْسَىٰ وَرَحْمَتُ رَبِّهِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور حقیقت تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے جن کی شریعت پر تم اپنے آپ کو قائم سمجھتے ہو۔ بلکہ ان کی شریعت پر ایمان کے بہانے سے دوسری برحق شریعتوں کا انکار کرتے ہو۔ بالیقین اس کا ظاہر مجرات کے ساتھ جیسے صائد بیضا اور سندھ کو چیرنا جو کہ اس پر صریح دلالت کرتے تھے کہ الوہیت اور عبادت خاص اللہ تعالیٰ و جل شانہ کے لیے ہے کسی دوسرے کے لیے اس میں شرکت نہیں۔ اگرچہ ممکنہ کمال کی بلندی کو پہنچ چکا ہو۔

لَقَدْ اتَّخَذْتُمْ اُلُوهًا دُونِیَ مَا تَعْلَمُونَ نے لایا عقلی معجزے کو معبود بنالیا۔ مین بنفہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور کی طرف جانے کے بعد۔ جو کہ اتنا زیادہ ستر نہ تھا۔ اور وہ بھی نہیں

(۳۰) یا چالیس (۴۰) دن کہ اتنی ہی مدت میں نہ تو تمہارے نزدیک ان کے معجزات و دلالت مقام اعتبار سے گری تھی۔ نہ ان کے لائے ہوئے احکام منسوخ ہوئے تھے۔ نہ وہ منصب نبوت سے معزول ہوئے تھے۔ اور نہ ہی اس جہان سے منتقل ہوئے تھے۔ کہ تم معظم اور مرشد کو نہ پانے کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹکتے اور غرق ہونے والے کی طرح خس و خاشاک کا وسیلہ و حوشر تے تھے۔ پس اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت پر تمہارا ایمان کہاں چلا گیا تھا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غائب ہونے کی اس قلیل مدت میں ایک دین کے عمدہ حکم کو جو کہ توحید اور عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا ہے تم نے سامری کے کہنے پر جو کہ زرگری، نکاری اور شعبہ بازی سے زیادہ نہ تھا اس حکم کی ضد کے ساتھ جو کہ عقل و انصاف کی راہ سے کمال چدائی رکھتی تھی کیونکہ الایعقل نکل کو اور اس کے بچے کی گھڑی مٹی مورتی کو جناب ربوبیت کے ساتھ کس مشارکت یا مشابہت کا دہم ہو سکتا ہے کس طرح منسوخ قرار دیا؟ حالانکہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قابلِ فتح نہیں جانتے ہو لیکن تم سے یہ بے انصافی بعید نہیں۔ کیونکہ جو کسی چیز کا خوگر ہو جاتا ہے وہ چیز اس پر بہت جلدی معلوم ہوتی ہے۔ اگر چہ اپنی نفسہ وہ چیز انتہائی قبیح اور ضعیف ہوتی ہے۔

ذَاتُ الْقُدْرَةِ عَلَیْہِمْ اور تم حکم کے خوگر ہو چکے ہو۔ گویا تمہارے حکم میں حکم کا خیر کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بے دریغی یہ حق تلفیاں کرتے ہو۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر تمہارے اسلاف کے ایمان کا حال۔ اور اگر تم چاہو کہ تورات پر ان کے ایمان کا حال معلوم کرو تو ایک اور واقعہ سنو۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَائِیْلَہُ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا۔ احکام تورات کو قبول کرنے پر اور جب تورات تمہارے پاس آئی۔ اور اس کے احکام کو تم نے اپنی طبیعت پر مگر اس پایا تو اس عہد سے پھر گئے۔ اور اس کے احکام کو قبول کرنے میں پس و پیش کی۔ پس ہم تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اور تمہارے سروں پر پہاڑ گرنے سے ڈرانے کے ساتھ پھر اسی عہد پر لائے۔

وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمْ الطُّنُودَ اور ہم نے تمہارے سروں پر پہاڑ کھڑا کر دیا تاکہ اس کے

مگر نے کے ذریعے تم اپنے عہد سے نہ پھر دو۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے فرمایا اِذْخُلُوا هَآءَا اَنْتُمْ اَوَّلُ اُولَئِیْنَ اِسَے پکڑو جو ہم نے تمہیں احکامِ تورات اور مشقتِ طلبِ تکلیفاتِ عطا کی ہیں۔ بِهَؤُلَآءِیْ قُوَّتِ کے ساتھ جو تم دنیوی مشقتوں کو برداشت کرنے میں صرف کرتے ہو۔ وَلَسْتَغْفِرُوْا اَرْسَنُوْا جو کچھ تمہیں کہا جاتا ہے تورات میں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی میں سے کوئی چیز نہ چھوڑ دے۔ اور حافظہ سے نکل نہ جائے۔

فَالْتَوَىٰ اس وقت تمہارے اسلاف میں سے موجود لوگوں نے کہا۔ جب پہاڑ کے گرنے سے ڈر گئے۔ سَوَعْنًا ہم نے احکامِ تورات سے۔ وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ان احکام کی کیونکہ مشکل احکام کو اس طرح قبول کرنا آگے نہیں پڑھے گا کیونکہ جب تک کہ ہم اپنے اوپر پہاڑ گرنے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں مجبوراً زبان پر اطاعت اور قبولیت کے الفاظ لاتے ہیں۔ اور جب اس خطرے سے بے خوف ہو جائیں گے۔ اور شہوت و غضب کا طغی اور سستی اپنی طبعی حالت پر لوٹنے لگی تو بے اختیار ہم نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ایسی حالت میں جو کہ خوف اور غفلت کی حالت تھی شہوت و غضب کے تقاضوں میں سے یہ بات کہنے کا باعث یہ تھا کہ صورت پرستی اور ہر چیز کو مباح جاننا ان کے جو ہر نفس میں راسخ ہو چکا تھا۔

واشربوا اور وہ چلائے گئے تھے چھڑے کی محبت جسے انہوں نے چند روز پہلے چاہتا چھوٹا
شراب جو کہ جلدی جسم کے خالی حصوں اور گہرائیوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ پس انہوں
نے ظہر الیقظی قُلُوا بِهَذَا الْوَجْعَلِ اِنَّ کے دلوں میں چھڑے کو۔ اور یہ سب کچھ شروع سے ہی
عنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں وقوع پذیر نہیں ہوا تا کہ مجبور و مضطر ہوتے۔ اور
حیوانات کی طرح ان کی حرکتوں پر مواخذہ اور عقاب نہ ہوتا۔ بلکہ یہ حالت انہوں نے
جناب الہی سے کسب کی ہے۔ بخلف وہ اپنے کفر کی وجہ سے کہ جب انہوں نے ایک بار
آیات الہی کے ساتھ کفر کیا۔ اور غیر وقت کے ساتھ انکار سے پیش آئے۔ اور ان کے
دلوں میں ایک زنج چڑھ گیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ اسی قسم کا کام کیا اور زنج زیادہ دو گیا۔
حتی کہ رفتہ رفتہ دل کا پردہ غلیظ اور کثیف ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہدایت کا اثر پہنچنے کو مانع ہوا۔

اس شخص کی طرح جس نے پہلی مرتبہ ایک غذا کھائی جو کہ اس کی چٹائی کی قوت پر ایک بار ایک پردہ پیدا کرنے کا موجب ہوئی اس نے دوسری بار بد پریزی کی اور مسلسل بھی کرتا رہا۔ یہاں تک کہ کثیف اور سخت پردے نے اس کی چٹائی کو ڈھانپ لیا۔ اور وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ پس یہ لوگ جنہیں تو رات پر ایمان کا دعویٰ تھا۔ اور اب بھی پورے کمال اور تاکید سے دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے ایمان کو اس کتاب مقدس میں محصور مانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں تَنْصِبُونَ بِنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْنَا وَتَكْفُرُونَ بِنَا وَآيَاتِنَا بِمَعْنَى ہم صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پہ اتارا گیا اور اس کے علاوہ کفر کرتے ہیں۔ اور پھر اس کتاب مقدس کے احکام کو قبول کرنے کے وقت اس طرح کے کلمات کفر کہتے ہیں۔ انہیں طامست اور عار دلانے کے طور پر نقل فرمائیے کہ اگر کلھ مصیبت کہ بادل میں سامری کے چھڑے کی محبت کی شراب پیٹا۔ تمہارے ایمان کے حکم سے صادر ہوا۔ بَقِيتَنَا يَا مُؤْتِكُمْ بِهِ اِنَّنَا نَكْفُحُ بِهِ نَمْلِكُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَّنَا لَمَّا عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اِنْ تَكْفُرُوْا عَنْهُ فَقَدْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ اَمَامِنَا اِلٰهًا لَّا اَسْمٰى لَهُ شَيْءٌ يَّذُنُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ۔ اس کتاب مقدس پر۔ اس وقت جبکہ تم نے یہ کلمات کہے اور تم نے یہ شراب پی اور اگر تم تو رات پر ایمان نہیں دیکھتے تھے تو تمہارا یہ دعویٰ تَنْصِبُونَ بِنَا اَنْزَلْنَا عَلَيْنَا باطل ہوا کیونکہ تم نے تو رات کے عین نازل ہونے کے وقت اس کے ساتھ کفر کیا۔

چند بحثیں

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں جن کے مفسرین درپے ہوتے ہیں۔ پہلی بحث یہ کہ آیت کے ظاہر سے یہ فائدہ نہیں نکلا ہے کہ ان کے اسلاف نے طوراً کھانے اور تو رات کے احکام قبول کرانے کے وقت یہ دونوں کلمے کہے ہوں یعنی سَوَّخْنَا وَغَضَّيْنَا اور یہ بہت غیر ممکن معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ وقت کمال خوف اور ڈر کا وقت تھا اس وقت نافرمانی اور سرکشی کا اظہار عادت بشری کے مطابق ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں۔ مخالفو کی ضمیر فرقہ بنی اسرائیل کے تمام اصول و فروع کی طرف لوٹتی ہے۔ اور یہ دونوں کلمے تمام فرقہ بنی اسرائیل نے تقسیم اور بانٹنے کے طریقے سے کہے ہیں یعنی سَوَّخْنَا اِنْ کے آباء و اسلاف نے اور غَضَّيْنَا اِنْ کی اولاد اور اخلاف نے کہا۔ اور اس نکتہ کے لیے قَالُوا

فرمایا ہے ورنہ مناسب ہوں معلوم ہوتا ہے کہ قُلْعِدَہ کہا جاتا لیکن قُلْعِدَہ کہنے میں کہاں اس بات کا ہوتا کہ اس آیت کے نزول کے وقت حاضرین اور مخاطبین نے بھی سَوَعْنَا کہا ہوگا۔ حالانکہ سوائے تا فرمائی کے ان کی کوئی صفت نہ تھی۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے اس وقت کے حاضر لوگ جدا جدا ہو گئے۔ بعض نے سَوَعْنَا کہا اور بعض نے عَصَبْنَا دوسری جماعت نے کہا ہے بنی اسرائیل کے تمام فرقے نے یہ دونوں باتیں کہی ہیں۔ لیکن سَوَعْنَا بزبان قَالِ اور عَصَبْنَا بزبان حَالِ۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ اس وقت سب نے سَوَعْنَا کہا اور اس کے بعد جب ان ذمہ دہریوں کے بجالانے کا وقت آ پہنچا اور ان پر ناگوار ہوئیں تو عَصَبْنَا کہہ دیا۔

حاصل کلام یہ کہ اس اشکال کا دہرا اس پر ہے کہ سَوَعْنَا اطاعت پر دلالت کرتا ہے اور عَصَبْنَا اس کے خلاف پر۔ پس عقل مند سے دو باہم کلاموں کے درمیان جمع خصوصاً کمال خرف و ہراس کے وقت تا فرمائی کا اظہار کس طرح جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسی لیے جواب میں بھی اختلاف قائم کی بھی دونوں قولوں کے وقت کے مختلف ہونے بھی آخر قول کے مختلف ہونے کہ حال تھا یا قَالِ کے ساتھ اس اشکال کو دور کرنے کا قصد کیا گیا ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ سَوَعْنَا اطاعت پر دلالت نہیں کرتا۔ لیکن ان کے کلام کا مدلول صرف عصیان ہے گویا انہوں نے یوں کہا ہے کہ ہم نے ان تمام احکام کو کانوں سے سنا لیکن ہم ان احکام کی اطاعت نہیں کریں گے۔ پس مجمع بین الکلامین المتماثلین لازم آتا ہے۔

ہم یہاں پہنچے کہ بنی اسرائیل کے فرقہ سے جو لوگ اس وقت حاضر تھے ان سے ہم احکام کو قبول کرنا بھی متواتر اور ثابت ہے۔ اور یہ مندرجہ بالا کلام قبول نہ کرنے پر صریح دلالت کرتی ہے۔ پس اس کی کیا وجہ ہوگی؟ نیز یہاں کا آٹھا تا صرف ان کے احکام کے قبول کرانے کے لیے تھا۔ اگر انہوں نے یہ کہہ کہا تھا تو چاہیے تھا کہ یہاں ان پر پھینک دیا جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ حقیقت الامر یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے سردن پر چاڑھ کھینے کے باوجود پہلے ان احکام کو قبول نہیں کیا۔ اور انہوں نے چاہا کہ یہاں کو لانا صرف ڈرانے و حکمانے کے لیے ہے۔ دوسرے واقعات کی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام

و علیہا السلام کی سفارش سے یہ ہولناک واقعہ دور ہو جائے گا۔ تورات کی مشقت طلب ذمہ داریاں کیوں قبول کریں۔ اسی وقت یہ کسان کی زبان پر آیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کلمہ کہنے کے بعد پہاڑ اور نیچے آگیا اور سروں کے قریب پہنچ گیا تو سمجھے کہ ہمارا یہ ناز و غرہ قبول نہیں ہوتا تو مجبوراً سجدے میں گر گئے۔ اور قبول کرنے کے الفاظ کہنے شروع کر دیئے اور سورۃ اعراف میں اس واقعہ کی طرف تفصیلی اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اس آیت میں وَ اِذْ نَفَخْنَا الْنَبْلَیْنِ فَوَقَّعْهُمُ كَآثَہٗ ظَلَمُوْا اِنَّہٗ وَاَقِمْ بَیْہٖمُ الْعِصْمَ اور اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اس واقعہ کا اس مقام میں وَاِذْ اَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الْعُتُوْرَ جو کہ بنی اسرائیل کے واقعات کے شروع میں اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّہٖ لَکَفُوْرٌ کے رکوع میں گزرا ہے کے بعد ذکر کرنا حکمران نہیں ہے۔ بلکہ یہ واقعہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ اور وہ واقعہ آخری حصہ ہے۔ جیسے وَ اِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاِذَا رَآتْہٗ ثُمَّ فِیْہَا کُرْ وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰی یَقُوْمِیْہٖ اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تَعْبُدُوْا یَقُوْرَۃً کے بعد ذکر کرنا۔

اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہاں خُذُوْا مَا آتٰیْنَاکُمْ بِقُوْرَۃٍ وَ اذْکُرُوْا مَا فِیْہِہٖ کے بعد واقع ہوا۔ اور وہ یاد رکھنے پر دلالت کرتا ہے۔ جو کہ سننے اور قبول کرنے کے بعد ہے۔ اور یہاں وَ اَسْمَعُوْا جو کہ مناجات طلب کرنے کے لیے ہے۔ اور ظاہر ہے سننے کا حکم قبول نہ کرنے کے وقت ہوتا ہے۔ نیز وہاں ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِکَ فَلَوْلَا کَلَمُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُہٗ لَکُنْتُمْ مِنَ الْغٰیِبِیْنَ صریح دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا۔ اور ایک مدت کے بعد پھر گئے۔ اور ان تمام قرآن کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ان کے قبول کرنے کی حالت کا بیان ہے کہ کس طرح بڑی روک ٹوک کے بعد قبول کیا۔ اور پھر وقت آنے پر پھر گئے۔ اور یہاں ان کے حال کی ابتدا کا بیان ہے کہ ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ اور تمام وجود سے اشکال دور ہو گیا۔ اور حکمران کا وہم بھی زائل ہو گیا۔

دوسری بحث یہ ہے کہ کلام کے ظاہر کا تقاضا یہ تھا کہ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا فرمایا جاتا الفاظ خطاب کی دلیل سے مِیثَاقَکُمْ فَوَقَّعْکُمْ خُذُوْا وَ اَسْمَعُوْا۔ اس ظاہر کو چھوڑ کر قالو میں غائب کے ساتھ کیوں لایا گیا ۱۹ اس کا جواب یہ ہے کہ کہیں اور بزرگوں کا شیوہ ہے

کہ کسی کے جرم کو اس کے رو برو ذکر نہیں کرتے اور اس کی بے ادبی کو بالمشافہ اس کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ بلکہ خطاب کے قبیح جرائم کا ذکر کرتے وقت اس کے غیر کی طرف توجہ کرتے ہوئے عاتبانہ طور پر اس کے حال کی خبر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کریم آقاؤں کا اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ معمول ہے یہاں بھی جب تک اپنی عتایات کا یعنی بیوقوفانہ لینے طور اٹھانے اور قبولیت کے ساتھ کھڑے اور سننے کے حکم کا ذکر فرمایا تو خطاب کی راہ اختیار فرمائی۔ اور جب ان کی اس فعلی گفتگو کے ذکر کرنے کی باری آئی تو رسول کریم علیہ السلام اور ایمان والوں کی طرف توجہ فرمایا کہ عاتبانہ طور پر اسے نقل فرمادیا پھر جب ان کی اس قبیح گفتگو سے ان کے التزام اور ان کے دعوے کو باطل کرنے کا نتیجہ نکالنا منظور تھا تو دوسری بار ہنسنا یا ہنر ٹھٹھ میں انہیں خطاب فرمایا لیکن بغیر علیہ السلام کے وسیلہ سے۔ گویا ان سے مشابہت خطاب کا مرتبہ سلب ہو گیا۔

تیسری بحث یہ کہ عرب کے قبیح لوگوں کے استعمال میں اشراب کے دو معنی ہیں: پہلا معنی پلانا اور سیر کرنا اور جو تفسیر گزر چکی اسی معنی پر مبنی تھی۔ اور اس میں نہایت ہی اچھا لفظی استعارہ ہے۔ کیونکہ اگر زمین کو پلانا منظور ہے۔ تو جس طرح وہ پانی جو زمین کو پلاتے ہیں زمین کے سبزے کا مادہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح گوسالہ پرستی کی محبت ان سے صادر ہونے والی قباحتوں اور خباثتوں کا مادہ بن گئی۔ اور اگر شراب اور نشہ آور چیزیں پلانا مراد ہے۔ تو جس طرح نشہ آور شراب رگ رگ میں داخل ہوتی ہے۔ اور ہوش و حواس کو خالص کر دیتی ہے۔ اور آدمی کو یہاں تک لاپرواہ بنا دیتی ہے کہ وہ بہن اور بیوی میں فرق نہیں کرتا۔ اور نیک اور بد میں تمیز نہیں کرتا۔ اسی طرح انہیں چمڑے کی محبت نے لاپرواہ بنا دیا۔ دوسرا معنی رنگوں میں سے کسی رنگ کو دوسرے رنگ کی ملاوٹ دینا۔ جیسا کہ عرب لوگ کہتے ہیں خوب مشروب یا حمرہ یعنی وہ کپڑا جس میں سرخ رنگ کی آمیزش ہو۔ اور اس استعارہ میں بھی ایک حسن اور لطافت ثابت ہے۔ کیونکہ جس طرح رنگ کسی کپڑے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مسام میں اثر کرتا ہے۔ اسی طرح چمڑے کی محبت اور اس کی پوجا پر حرم نے ان کے دلوں کو رنگین کر دیا۔

چوتھی بحث یہ ہے کہ لفظ اشہر ہوا جو کہ مجہول کا صیغہ ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ ان کے سوا کسی دوسرے نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ وہ دوسرا کون ہے؟ معترض کہہ سکتے ہیں کہ سامری، اٹلیس اور جن و انس کے شیاطین نے انہیں پھڑے کی پوجا دل کی گہرائیوں میں ڈال کر اس رنگ میں رنگین کر دیا تھا۔ اور اس شراب سے انہیں مست کر دیا۔ اور اہل سنت کہتے ہیں کہ مسبب الاسباب ایک ذات واحد ہے تمام اسباب اسی جناب تک پہنچتے ہیں اگر اٹلیس ہے۔ تو اسی کے اغواء سے کام کرتا ہے۔ اور اگر سامری ہے تو اس نے اسی کی تعلیم سے یہ کاریگری سیکھی ہے۔

پانچویں بحث یہ ہے کہ ایمان امراض کی جنس سے ہے۔ اس سے امر اور نہی کا تصور کس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن جو کچھ فعل کا باعث اور اس کا سبب ہوتا ہے امر اور حکم کرنے والے کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہم پہنچاتا ہے۔ پس اس کی سوسہ کو امر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آیت: **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** میں اسی قسم کی تشبیہ کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

چھٹی بحث یہ ہے کہ سخت جھگڑا اور دشمن کو الزام دینے کے مقام میں واجب التعظیم چیزوں کے متعلق مذاق کی راہ چلنا جائز ہے۔ جیسا کہ **بَشَرًا يَأْمُرُ بِكَ بِهٖ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ** میں واقع ہوا اور نہ ایمان نہایت قابل احترام شے ہے اس کی طرف قابلِ زمت افعال کو منسوب نہیں کیا جاسکتا۔

ساتویں بحث یہ ہے کہ متاعِ ہر کے قواعد کے مطابق ابتدائے **وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ** سے لے کر یہاں تک اس کلام کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ قلوب بنا غلغلف کا مضمون جو کہ یہودیوں سے صادر ہوا تھا اپنے دین میں کمال پہنچنے کی دلیل تھا جو کہ قابلِ تعریف کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو ان پر رد فرمایا اس طرح کہ یہ سب کچھ اس لعنت اور سزا دہی کے آثار سے ہے۔ جو کہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دل پر وارد ہوئی۔ پس تمہارا اپنے دین کے غیر کی طرف متوجہ نہ ہونا اور دلائل میں غور نہ کرنا تعصبِ باطل کے زمرے سے ہے نہ کہ تعصبِ حق سے۔ اور اس کی علامت تین چیزیں ہیں: پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک اور پیغمبر

آخر انصاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تشریف آوری سے پہلے بہت جبرک اور منعہم سمجھتے تھے۔ اور آپ کے نام کے ساتھ اپنی مہموں میں وسیلہ لیتے تھے۔ اور جب یہ دونوں بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں ظاہر ہوئے تو تمہاری حسد کی رنگ پھڑک اٹھی اور تمہارا قبول کرنا انکار میں بدل گیا اور یہ تمہارے تعصب کی صریح دلیل ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ تورات کے سوا ہم کسی دوسری کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اگرچہ وہ کتاب تورات کے مطابق ہو۔ اور یہ بھی تعصب کی علامت ہے کیونکہ اگر اپنے محبوبوں میں سے کوئی شخص کہے کہ السماء فوقنا آسمان ہمارے اوپر ہے اس کا ہم یقین کریں۔ اور اپنے دشمنوں میں سے کوئی یہی بات کہے اس کی تکذیب کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تم نے انبیائے بنی اسرائیل کو تعصب و جہالت کی وجہ سے قتل کر دیا۔ حالانکہ وہ تورات کی مخالفت بالکل نہیں کرتے تھے۔ بلکہ تورات کے احکام کی تاکید کرتے تھے تو محسوس ہوا کہ تمہاری مخالفت تعصب پر مبنی ہے تعصب پر نہیں۔

تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تمہارے اصناف نے بے التفاتیاں سرکشیاں چھڑے کی محبت پر اصرار۔ اور پختہ وعدہ کو توڑا ہے تو اگر وہ اس لڑائی جھگڑے اور ضد کو دین و ایمان پر پختگی قرار دیتے ہیں تو تمہارا ایمان ایک بڑی چیز ہے۔ اور ان تینوں علامات میں جو کہ تعصب باطل اور تعصب حق کے درمیان فرق کرنے والی چیز اونی سے اعلیٰ کی طرف ترقی واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ پہلے تو قرآن پاک کی صداقت پر دلالت کرنے والے قرائن کے واضح ہونے کے باوجود اس کے انکار کو ان کے حسد کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان انبیاء علیہم السلام کو قتل کر کے جو کہ تورات کے مطابق حکم دیتے تھے۔ اور امر و نہی فرماتے تھے عہد شکنی کی ہے۔ اس کے بعد خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی ظاہری حیات مبارکہ میں مخالفت کر کے عہد شکنی کی اور یہ ان کے تعصب کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔

اور اگر یہودی کہیں کہ ہم تورات کے سوا دوسری کتابوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے سوا دوسری شریعتوں کے ساتھ اس لیے کفر اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے

نزدیک تورات کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی اور نہ ہی کوئی شریعت آسمان سے اتری۔ پس ہمارا یہ کہنا کہ فُؤِیْنُ بِنَا اَنْزَلْنَا عَلَیْہَا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہونے والی کتابوں سے پرہیز کرنا ہے نہ کہ اس کی طرف سے ہمارے غیر پر نازل ہونے والی کتابوں سے۔ اور ایسی صورت میں ہمیں ملامت اور محاب نہیں ہو سکتا تو ان کی اس گفتگو کے جواب میں۔

قُلْ اَپْ فَرَمَیْمِ اَمْرِ مَحَاطِہِیْ ہِے کہ تمہارے عقیدے میں سوائے تورات کے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے سوا کوئی اور شریعت نہیں اتری تو چاہیے کہ آخرت میں جو کہ بہشت اور جو کچھ اس میں ہے سے عہارت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہو۔ کیونکہ برحق ہوتا تھی میں مختصر ہے۔

اِنْ تَخَافْتُمْ لِقَیْلُ الْغَاثِ الْاٰخِرَۃُ عِنْدَ اللہِ اَمْرِ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دار آخرت تمہارے لیے ہو خصوصاً جب کہ وہ دار آخرت خَالِیۃٌ تَمَّہَا سے ساتھ خالص ہو۔ اور کسی دوسرے کو اس میں شرکت نہ ہو۔ اس معنی سے نہیں کہ وہاں کے بلند درجات تمہارے ساتھ مخصوص ہیں اگرچہ دوسرے لوگ بھی نچلے درجات میں داخل ہوں۔ لَکَہُ مِنْ قُوْنِ الْفَاۡصِ دوسرے لوگوں کے سوا تو چاہیے کہ تمہیں موت و دنیا کی زندگی سے زیادہ پسند ہو جو کہ اس نے نعمت مقام تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ کیونکہ اگرچہ دنیوی زندگی کی وجہ سے جنت کے درجات بلند کرنے والے اعمال میسر ہوتے ہیں۔ لیکن اس زندگی کی وجہ سے اس محبوب اور مرغوب تک پہنچنے میں دیر ہوتی ہے۔ جبکہ موت کی وجہ سے اس محبوب اور پسندیدہ مقام کا وصال جلدی حاصل ہوتا ہے۔ اور محبت کا قاعدہ ہے کہ محبت کو محبوب سے دور رہنا ایک ساعت اور ایک لمحہ کے لیے بھی دشوار ہوتا ہے۔ اگرچہ جانتا ہے کہ دیر آید درست آید تو اگر یہ معنی تمہارے ہاں موجود ہے۔

لَقَمْتُوۡا اَلْمَوْتَ اِنْ تَخْتَفُوۡنَ صَاۡفِیۡنَ ہِے موت کی آرزو کرو اگر تم اس دعوے میں چپے ہو۔ اور اگر تم کہو کہ ہم موت کی آرزو اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں یقین حاصل نہیں کہ جب بھی ہم موت کی آرزو کریں گے تو ہمیں موت ضرور آ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس

تزو کو دل میں جگہ مت دو۔ کیونکہ ہم جو کہ موت و حیات کے مالک ہیں تمہارے ساتھ
 اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی تم موت کی آرزو کرو گے ہم کسی توقف کے بغیر تمہیں موت پہنچا
 دیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ اگر یہودی موت کی آرزو کریں تو ہر شخص
 اپنے منہ کے پانی سے دم گھٹ کر اپنی جگہ پر مر جائے۔ اور روئے زمین پر ایک یہودی باقی
 نہ رہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھدی اور مجزا کے اظہار کے وقت ہر ممکن کا واقع ہونا واجب
 ہو جاتا ہے مگر یہ وجوب ان کی آرزو پر مطلق تھا جب انہوں نے آرزو نہیں کی تو قیاس نہیں ہوا۔
 وَلَنْ يَسْتَنْوُوا أَبَدًا اور موت کی آرزو ہرگز نہیں کریں گے۔ جب تک کہ دنیا کی زندگی
 میں ہوں مگر چہ موت چکھنے اور ان نعمتوں کو جو کہ موت سے بھی بالاتر ہیں دیکھنے کے بعد چارو
 ناچار کہیں کہ يَا لَيْتَهَا تَكَانَتْ الْقَاضِيَةَ يَا لَيْتَهَا تَكُنْتُ قَرَابًا کیونکہ وعدہ اور وعید میں اس
 رسول علیہ السلام کی راست گفتاری کے تجربہ کی وجہ سے یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ ہم
 نے جب بھی اس کی آرزو کی موت آئی۔ اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں پوری جزا دے
 گا۔

بِنَا قَدْ عَمِتْ آيَاتِي نِهْمُ اس کے مطابق جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اور یہ
 ان کے عمل کی قوت سے کٹا ہے۔ کیونکہ اکثر اعمال کا آلہ ہاتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے
 ظلم کی شدت کے باوجود انہیں ان کے بُرے اعمال کی پوری جزا کیوں نہ دے۔ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ پس وہ اگر چہ موت کی آرزو نہ کریں۔
 اور اس سے ہزار فرسنگ دور بھاگیں انہیں نہ ہی موت ضرور پہنچے گی اور یہ مریں گے۔ اور
 مرنے کے بعد اپنے نامناسب کردار کی جزا پائیں گے۔

اور تیسری کتاب الدلائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لائے کے جب پہلی
 آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس
 دعویٰ میں سچ کہتے ہو تو ایک بار زبان سے کہہ دو اللھم اھتبا یا اللہ اہمیں موت دے۔
 مجھے اس خدا کی قسم جس کے وسیع قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی یہ دعا
 زبان سے نہیں کہے گا مگر اس کے گلے کا پانی مہلک خنقاں کا مادہ ہو کر اس کے گلے کو بند کر

دے گا اور وہ فی الغور ہلاک ہو جائے گا۔ یہودیوں نے یہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا اَبَدًا قَدْ مَتَّ اَيُّهَا يَهُودُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَاللّٰهُ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا اللہ تعالیٰ کی قسم اور اس کی قسمی آرزو نہیں کریں گے۔

قصہ مختصر یہ کام یعنی وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا جو کہ خبر دیتا ہے کہ یہودی ہرگز کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے غیبی خبر اور واقع کے مطابق آیا۔ کیونکہ اگر وہ موت کی آرزو کرتے تو ضرور اسے نقل کیا جاتا بلکہ تواتر سے ثابت ہوا کہ لوگ ان آزمائشی واقعات میں ان کے واقع ہونے کے زیادہ منظر ہوتے ہیں۔ اور صرف واقع ہونے پر ہی اس کی تفسیر کرتے ہیں۔

ایک شبہ کا جواب

یہاں اگر کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ آرزو اور تمنا دل کا کام ہے۔ اس کا نہ ہونا کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تو اس واقعہ کی واقع کے ساتھ مطابقت کس طرح واضح ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ اول تو تمنا دل کا کام نہیں بلکہ لغت میں تمنا اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زبان سے کسی چیز کی آرزو کا اظہار کرے۔ اور کہے کہ کاش مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا دعویٰ ایسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے جو ظاہر اور کھلی ہو نہ کہ خفی اور پوشیدہ اور ظاہر ہے کہ دلوں کی چھبکی باتیں ایسی چیز ہیں کہ علام الغیوب کے سوا خود بخود اس پر اطلاع نہیں ہو سکتی۔ تحدی اور مسائل میں سے کسی مسئلہ اور دعووں میں سے کسی دعویٰ کی سچائی کو ثابت کرنے کے مقام میں اس پوشیدہ امر پر کام کی بنیاد رکھنا مقصد کے خلاف ہے۔ اور اسی لیے ابن عباس (رضی اللہ عنہ) کی گزارشت روایات میں گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے صرف اللھم اعننا کاکلمہ کہنے پر استغناء فرمایا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ دل سے موت کی آرزو کرو۔

دوسری بات یہ کہ ہم حلیم کرتے ہیں کہ آرزو دل کا کام ہے۔ لیکن دل کے کاموں سے کوئی ایسا کام نہیں جس کے وجود اور عدم کی دلیل اعضاء کے کاموں سے نہ کہی جاسکے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حاصن عیان الادلہ بیان ہر ظاہر کا بیان ہے۔ اور دعویٰ کرنے

والوں کا موت اور اسباب موت سے فرار بلکہ نہ بانی طور پر موت طلب کرنے اور زبان سے اس کا ذکر کرنے سے گریز پائی اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ان کے دل میں موت کی محبت بالکل نہ تھی۔ کیونکہ کسی چیز کی آرزو اس چیز کو نہ دیکھنے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

تیسری بات یہ کہ اس وقت کے یہودیوں کا حال دو شعبوں سے باہر نہیں تھا۔ موت کی دلی آرزو ان سے کبھی ثابت ہوئی نہ ہوئی اگر نہ ہوئی تو یہ خرد واقع کے مطابق ہوئی اور نبوت کے صحیح ہونے کی دلیل ہوئی اور اگر ہوئی تو چاہیے تھا کہ زبان سے اس آرزو کا اظہار کرتے۔ تاکہ الزام شرمندگی اور اپنے دھوئی کے باطل ہونے کی ذلت سے نجات پاتے۔ عقل مند ایک شرمندگی دود کرنے کے لیے ہزاروں جھوٹ گھڑتے ہیں انہیں یہ سیدھی سی بات کہتے ہوئے ہاتھ سے کیا جاتا تھا۔ اور بالکل ظاہر ہے کہ اگر انہیں دل میں موت کی آرزو حاصل ہوتی اور زبان سے اس کا اظہار نہ کرتے تو اپنے اوپر جہالت شرمندگی اور الزام بھی عائد کرتے اور جھوٹے بھی ہوتے اور کوئی عقل مند اس قسم کی بے ہودہ حرکت نہیں کرتا جس میں دنیوی نقصان بھی ہو۔ اور دینی ضرر بھی۔ بلکہ اگر انہیں موت کی دلی آرزو حاصل نہ ہوتی لیکن اس کا زبان سے اظہار کرتے تو عقل والوں کے نزدیک گنجائش ہوتی جو کہ عزت آبرو اور اپنی بات پالنے کے لیے جھوٹ کو بہت شیریں جانتے ہیں۔ پس یہودیوں کا زبان سے اس آرزو کے اظہار سے باز رہنا اس آرزو کے ان کے دل میں نہ ہونے کی صریح دلیل ہے۔

چند جواب طلب سوالات اور جوابات

یہاں چند تحقیق طلب سوالات باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کلام یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں پر پھیری جاتی ہے۔ کیونکہ انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ کہیں کہ مسلمان بھی دھوئی کرتے ہیں کہ جنت اور مافیہا خاص ان کے لیے ہے۔ ان کے سوا دوسرے فرقے یہود و نصاریٰ، مجوسی اور مشرک وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے باوجود موت کی تمنا نہیں کرتے۔ بلکہ ہزار حیلوں سے اس سے بھاگتے ہیں۔ پس ہم بھی اگر یہ دھوئی کریں۔ اور موت سے بھاگیں اور اسے نہ چاہیں ہم پر کیا الزام عائد ہوتا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ

یہاں دو اعتقاد ہیں: پہلا کہ بہشت خالص ہمارے لیے ہے۔ اور دوسرے فرقوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم سب کے سب جیسے بھی ہوں بہشت میں جائیں گے۔ اور موت کی محبت بلاشبہ ان دونوں اعتقادات کے مجموعے کو لازم ہے۔ اگر چہ ان میں سے ہر ایک اعتقاد کو جدا جدا لازم نہ ہو۔ بلکہ تحقیق کے اعتبار سے اس محبت کے لازم ہونے کو صرف دوسرا اعتقاد بھی کافی ہے۔ اور یہودیوں کے یہ دونوں عقیدے تھے۔ جیسا کہ ان کے اس مجموعہ کلام سے ظاہر ہے۔ لَنْ نَسْتَأْذِنَكَ الْفَارُ إِلَّا كَأَيَّامَا مَعْدُونَةٍ وَلَنْ يَنْدَخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن تَنَاقَ هُوَذَا أَوْ نَصَارَى۔ بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ دوسرا عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ اپنے نئے اعمال اور غیر پسندیدہ باتوں سے ہمیشہ خائف اور ڈرتے ہیں۔ پس یہ کلام پھیری نہیں جاسکتی کیونکہ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ ذُوْنِ النَّاسِ ان دونوں اعتقادات کے مجموعے پر دلالت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے لکھ میں نفع کا لام اس جگہ کا ثواب تمام مجاہدین کے لیے حاصل ہونے کا اشارہ کرتا ہے۔ اور لفظ خالصہ عذاب کی انواع سے بچنے کو جلتا ہے۔ پس کلام کا معنی یہ ہوا کہ اگر تمہارے نزدیک جنت تمہارے فرستے کے نفع کے لیے ہے۔ جبکہ پہلے کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اور اس منصب میں دوسروں کے لیے کوئی شرکت بھی ثابت نہیں تاکہ شرکاء کے غشیاہین کی جہت سے اس نعمت میں کوئی اندیشہ نہ ہو پس اس نعمت تک جلدی پہنچنے کی آرزو میں کیا توقع کرتے ہو۔

اس کے باوجود کہا جاسکتا ہے کہ وہ مسلمان جو کہ اس وقت کے یہودیوں کے مقابلہ میں واقع ہوئے تھے۔ جیسے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار انہیں ممکن تھا کہ اس پھیرنے کا دوطرح مقابلہ کریں۔ پہلا طریقہ یہ کہ کہیں کہ ہم اور ہمارے رسول علیہ السلام شراک کی تبلیغ اور احکام الہیہ کو نافذ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ بلکہ اس وقت یہ بلند مرتبہ ہمیں میں منحصر ہے۔ اگر ہم فوت ہو جاتے تو قیام قیامت تک تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا یہ منصب سنبھالے کیونکہ ہمارے رسول خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ہم پہلے مومن اگر ہم درمیان میں نہ ہوں کون ہے جو رسول علیہ السلام کے اقوال و افعال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے احکام کو پھیلے لوگوں تک پہنچائے اور اس کا

پہنچا تا حد تو اترا تک پہنچے۔ تاکہ اس کے ساتھ محبت کا اقرار ہو سکے۔ پس امار سے وجود سے جو حکمت خداوندی مراد ہے پوری نہیں ہوتی سوائے ہماری زندگی کے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی وفات سے راضی نہیں ہوتے تاکہ ہم اپنے خالق کی حکمت کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔

ذوقی شہادت فی سبیل اللہ اور غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

دوسرا طریقہ یہ کہ ان غورگوں میں سے ہر ہر فرد دوست کی محبت اور اپنے پروردگار کی ملاقات کے شوق سے بد تھا۔ جیسے مطیع غلام جو کہ بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سردار کی ملازمت کا خواہاں ہوتا ہے بھاگے ہوئے غلام کی طرح نہیں جو کہ چوروں کی طرح اپنے مالک کے سامنے جانے سے پہلوتی کرتا ہے۔ اور ان کی اس محبت اور شوق کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو جہاد میں خرچ کیا اور انہوں نے اپنی روحوں کو اس دین کی ذمہ داری پر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں اُتار امین المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فوثقہم من قضي نعتہ وینہم من یتنتظرون (البقرہ آیت ۲۳)

نیز یہ آیت نازل فرمائی: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَقْبَلَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (البقرہ آیت ۱۷۷)

نیز فرمایا: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

(البقرہ آیت ۲۰۶)

اور حضرت امیر المؤمنین محمد بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے اللھم ادرقنی شہادۃ فی سبیلک ووفاء بیلک رسولک یا اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول علیہ السلام کے شہر میں وفات عطا فرما۔

اور حضرت امیر المؤمنین علی ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ کان یطوف بین الصفین فی غلانی یعنی آپ جنگ کی دو صفوں کے درمیان گھومنا دڑاتے حالانکہ ایک پسینہ پونچھنے والے درو مال کے کپڑے کا باریک کرت پہنے ہوتے۔ حررت امام حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ جنگ کا لباس نہیں ہے جو آپ نے پہن رکھا

ہے یہاں ذرہ اور فولاد کی کڑیوں والا لوہے کا بنا ہوا لباس پہننا چاہیے۔ آپ نے فرمایا:

يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ابْكُوا عَلَى الْمَوْتِ مَسْقُطٍ أَوْ مَسْقُطٍ عَلَيْهِ الْمَوْتُ۔

اے بیٹے! میرے باپ کو کوئی پردہ نہ لیں کہ وہ موت پر گرے یا موت اس پر۔

اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حال ہی نزع میں آپ کو بہت تازگی اور مسرت لاحق ہوئی اور آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے جاء حبيب علي فاقته لا افزع من ندم يعني موت جو کہ میرا محبوب ہے یمن انتظار اور کمال اشتیاق کے وقت آئی۔ اور جیسے اس محبوب کی آمد سے عداوت ہوئی خلاصی پانے والا ہو۔

اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب صفین میں یہی شعر لگا رہے تھے فلان الفی الاحیة محمد او حزیہ اب مجھے احباب کی ملاقات ہوگی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ اور جب ایک ہزار چار سو افراد نے حدیبیہ کے دن قربان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت بھیجی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

(طہ آیت ۱۸)

حاصل کلام یہ کہ جو صحابہ کبار خصوصاً غزوہ بدر میں حاضر ہونے والوں شہدائے احد اور ہلکے بیعت رضوان کی اچھی سیرت سے واقف ہوا وہ یقین سے جانتے ہیں کہ وہ فی سبیل اللہ قربان ہونے میں عظیم پختہ قدم رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کفار کے سردار رستم بن فرخ زاد کے نام اپنے خط میں لکھا فان معنی قومًا يحبون الموت كما يحب الاعاجم العبد کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو کہ اس طرح چاہتے ہیں۔ جیسے غمی لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ لکھے ہیں اس کے پیروں امکان ہونے کو ذکر کرنے کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ کیونکہ نشہ کی حالت میں موت کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت رکھتی ہے کہ شراب سے مست آدمی لاهل ہو کر اس جہان سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور عالم خیال کی میر اور گردش میں مستغرق رہتا ہے۔ پس موت کے مشابہ اس حالت کو شراب سے ملنے والوں نے ایک گھڑی راحت اور عالم خیال کی میر کے

لیے پسند کیا ہو گا تو ہم لوگ موت کو جو کہ محبوب حقیقی کے وصال اور عالم ملک دود کی سیر کا موجب ہے کیوں پسندت کریں۔

اور بالکل ظاہر ہے کہ دنیا کا سامان آخرت کی نعمت کے مقابلہ میں بہت قلیل ہے۔ اور وہ قلیل بھی اس زمانے کے یہودیوں پر جو کہ اس کلام سے مخاطب ہیں۔ انوار محمدی علی صاحبہا السلام والحقہ کے جلووں کے ظہور کے بعد اور اس نزاع کے بعد جو کہ ان کے ساتھ مسلمانوں کو پیش آیا۔ یہاں تک کہ یہ جنگ و جدال لڑائی جھگڑے بہادر مردوں کے قتل اولادوں اور بچوں کی قید و شقیں جاسید اہل اور احوال کو ٹوٹنے لڑنے اور خراج فکائیے اور فقر و مسکنت اور احتیاجی تک پہنچنے لگے کیا بہت تلخ اور بدمزہ ہو گیا۔ پس ان کے گمان میں ان کے حق میں اس زندگی سے موت بلاشبہ اچھی اور بہتر تھی۔

اور اگر یہودی کہیں کہ آخرت کی نعمتوں کی آرزو میں ہم آگے ہیں۔ لیکن موت جو کہ اس نعمت کے ملنے کا وسیلہ ہے طبعی طور پر انسان کو پسند نہیں اس کی وجہ سے ہم موت کی آرزو نہیں رکھتے اور اس سے بھاگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس محبوب چیز کا وسیلہ بذات خود مکروہ ہے۔ لیکن عقل مند محبوب کو حاصل کرنے کے لیے اس وسیلہ کی ہزاروں سے آرزو کرتا ہے۔ جیسے شفا کے لیے قصہ کھلوانا اور جعفیہ۔

یہاں جانا چاہیے کہ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور روش اختیار کی ہے۔ جو کہ اس مقام پر وارد ہونے والے اکثر اشکالات سے نجات بخشتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کہ لَنَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَالِصَةً جَنَّ خَوْفِ النَّاسِ کے باطل کرنے میں تہدی اور اعجاز کی راہ اختیار فرمائی کہ ان کو انعام اور مناظرہ کی۔ پس گویا یوں ارشاد ہوا کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو ہم نے تمہاری صداقت کی علامت یہ قرار دی کہ تم موت کی آرزو کرو۔ البتہ اس کے کہ اس دعویٰ اور آرزوئے موت کے درمیان کوئی واقعی ٹھوس ثابت ہو۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ اگر حیر اور دعویٰ درست ہے تو چاہیے کہ تو اپنے ہاتھ کو سر پر رکھے۔ کیونکہ جن حرکات کی عادت ہو ان سے عاجز ہونا بظہر اس کے کہ کوئی ظاہری سبب ہو اعجاز الہی کی دلیل ہے۔ اور اعجاز کے وقت نبی علیہ السلام کا دعویٰ سچ اور ان

کے مخالفین کا دعویٰ بطل ہو جاتا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ موت کی آرزو اتنا عجیب اور مشکل کام نہیں خصوصاً جب آرزو و زبانی و ظہار پر محمول کیا جائے۔ پس سب کے سب یہودیوں کا اس بات سے عاجز آنا کہ موت کی آرزو اپنی زبان سے ظاہر کریں ان کے اس دعویٰ میں جھوٹ کی صریح دلیل ہوئی۔

اور ان میں سے بعض دوسروں نے کہا ہے کہ اس دعویٰ میں انکار کا مقام لفظ خاصیت ہے۔ اور میں کون انسان بھی خاصیت سے متعلق ہے۔ پس کلام کا معنی یوں ہوا کہ اگر سرائے آخرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے ہے اس حالت میں کہ وہ سراسر مخرج عذاب سے پاک ہوگی بخلاف دوسرے لوگوں کے ان کے لیے وہ سرائے عذاب سے پاک میسر نہیں آئے گی یا تو اس سے بالکل محروم ہوں گے یا عذاب چکھنے کے بعد وہاں پہنچیں گے۔ اور اس توجیہ کی وجہ سے دوسرا عقیدہ جو کہ پہلے مذکور ہوا بھی اس کلام سے ظاہر ہو گیا۔ اور یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں پر ان کلام کا لوٹنا دور ہوا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت در لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ اَنْ تُلْغَوْا فَعَفَا ذَايُنْكُمْ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (ال عمران آیت ۱۲۳) اور اس جیسی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی آرزو اور اسے دل سے چاہنا ایک قابلِ تعریف کام ہے۔ اور نجات کی نشانی اور شوقِ الہی کی دلیل ہے۔ اور بہت سی احادیث اس کی تائید میں وارد ہوئیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه۔

اور ان میں سے وہ ہے جو کہ آخری زمانے کے مسلمانوں کی خدمت اور کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے ان کی بزدلی میں واقع ہوا۔ حب الدنیا و کبر اہلیۃ الموت اور عقلی دلیل بھی اسی کی گواہ ہے۔ کیونکہ مراد مومن کی سب کی سب ہمت آخرت میں راحت اور انس حاصل کرنا ہے۔ اور وہ یقین کامل رکھتا ہے کہ وہ حالت آنے والی ہے۔ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور دنیا کی زندگی فانی اور ناپائیدار ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ اوقات کو بد مزہ کرنے

والی اور اطاعت سے روکنے والی مصروفیات بہت رکھتا ہے۔ پس اسے آخرت میں رغبت و تقویٰ لذتوں سے بے رغبتی اور یہاں کی زندگی کو حقیر سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگرچہ طبعی طور پر موت سے گریہ کرنا ہے مگر وہ گریہ نہیں جو کہ آخرت کی لذتوں سے بے رغبتی کی وجہ سے ہو۔ بلکہ وہ اسباب میں سے ایک کی وجہ سے یہ سب اسبب نزاع کی شدت اور روح کی تکلیف پائی کی خفیہ جو کہ بڑا اللہ تعالیٰ کرنے والی دوا پینے کی مانند طبعی طور پر ناپسند ہوتی ہے مگر عقلی طور پر محبوب ہوتی ہے۔

دوسرا سبب مواخذہ اور کوتاہیوں پر عتاب۔ پس وہ چاہتا ہے کہ لمبی زندگی پائے۔ اور زیادہ نیکیاں بنالائے۔ اور اسے توفیق نصیب ہوتا کہ اس جہان سے پاک اور صاف ہو کر جائے۔ اور اس سفر کی طرح نہ ہو جو کہ اسباب سفر خرچ اور سوارانی سہیا کیے بغیر ہوا کی لیے عہدہ بن صامت کی حدیث میں آیا کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ نکل ارشاد فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم سب موت کو نمرودہ جانتے ہیں۔ پس ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اس گریہ کرابت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ تمہاری نظر میں مواخذہ اور عتاب کے خوف اور خسرے کی وجہ سے اس سرائے کی خاص لذت ابھی جلو و گر نہیں ہوئی۔ معتبر وہ وقت ہے جو کہ نزاع کا وقت ہے۔ اس وقت مرد مومن کو ہر طرف سے بشارت پر بشارت پہنچتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے قیام اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کرم ظاہر اور بے پردہ نظر آتا ہے اس وقت اس کے نزدیک موت سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جبکہ کافر کو ہر طرف سے عذاب اور سزا کے اسباب نظر آتے ہیں۔ اور ڈراما دھماکا نارونا ہوتا ہے۔ پس اس وقت اس کے نزدیک کوئی چیز موت سے زیادہ نمی نہیں ہوتی۔

اور بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا والموت قبل لقاء اللہ یعنی موت کو نہ جاننا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو نہ جاننے کو لازم نہیں کرتا کیونکہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے ہے۔ اور اس مقصد کا وسیلہ ہے۔ اور کئی دفعہ سیدنا پسند ہوتا ہے۔ اور مقصد محبوب ہوتا ہے۔ جیسے کڑوی دوائی چنا جو کہ حصول تھنہ کا وسیلہ

ہے۔ اور فصد اور بدۃ اللہ سہل جو کہ حصول شفاء کا وسیلہ ہے۔ اور ہر پرخطر سفر جو کہ مال کے حصول کا وسیلہ ہے۔

موت کی آرزو کرنا حرام ہے

اور بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں کہ موت کی آرزو کرنا حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ صحاح ستہ میں مروی اور ثابت حدیث مشہور ہے۔ اور وہ حضور علیہ السلام کا قول ہے لا تبیین احدکم الموت لضر نزل بہ وان کان ولا یعلم لوفیل احدہنی ما کان الموت خیر الی و توفی اذا کان الموت خیر الی۔ تم میں سے کوئی کسی نازل شدہ تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اور اگر اس کے سوا چارہ نہیں تو یوں کہے اے میرے اللہ! مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ اور فوت کر دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ پس اس ظاہری تعارض میں تطبیق کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موت کی آرزو کرنا کبھی اخروی راحت کے شوقِ کامل اور علاقے دنیوی سے بھر د ہونے کی حالت سے مانوس ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور وہ نجات اور شوقِ الہی کے غلبہ کی دلیل ہے۔ لیکن شریعت میں اس آرزو کا اظہار جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اصل میں یہ آرزو مظلویت اور مجذوبیت کے آثار سے ہے۔ جو کہ زندگی کے فوائد اور منافع سے غافل کرنے والی ہے۔ اور وہ سمجھتا نہیں کہ اس دنیا میں جس قدر رہوں گا اتنا ہی زیادہ قرب الہی حاصل کروں گا۔ اور مزید شوق اور رغبت حاصل کروں گا۔ تو اگر کبھی غلبہ شوق کی وجہ سے یہ حالت رونما ہوتی ہے کہ اسے چھپانے کی کوشش کرے۔ اور زبان سے اظہار نہ کرے۔ جس طرح کہ شریعت میں مظلویت اور مجذوبیت کے تمام آثار کو اسی دستور کے مطابق چھپانا واجب قرار دیا گیا ہے۔

اور وہ جو اس باب میں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہوا سب کچھ اس وقت تھا۔ جبکہ موت کے اسباب موجود ہو چکے تھے۔ اور ظاہری زندگی کے باقی رہنے سے مایوسی ہو چکی تھی اس وقت انہوں نے موت کی آمد پر خوشی اور اپنے پوشیدہ مقصد کے حصول پر فرح و سرور کا اظہار کیا ہے۔ اور وہ وقت بحث سے خارج ہے۔ اور اس کے باوجود ان سے موت

کی طلب آرزو اور خواہش منقول نہیں ہوئی۔ موت کی محبت اور اس کے پہنچنے پر خوش ہونا اور چیز ہے۔ اور موت کی طلب دعا اور دلی طور پر چاہنا اور چیز اور کبھی مصائب پر بے صبری اور انہیں برداشت کرنے میں حوصلہ کی تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس طرح کسی کہنے والے نے کہا ہے شاعر 'الاصوت بباع فاشقریہ' فہذا العیش مالاً خیر فیہ' الارحہ المہم من روح عید تصدیق بالوفاۃ علی اخیہ

اور یہ آرزو چند وجہ سے عمل غائب اور دلیل نقصان ہے۔ کیونکہ گھبراہٹ بے صبری اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراضگی کی دلیل اور توکل و تسلیم کے تقاضا کے خلاف ہے۔ اور اس آرزو میں کفر کی ایک قسم کی بھی ملاوٹ ہے۔ کیونکہ یہ ٹھٹھکا سکتا ہے کہ موت کے بعد میں دعا کے پنے سے نجات پالوں گا۔ اور رب تعالیٰ کی قدرت مجھ پر اس وقت تک ہے جب تک کہ میں بید حیات ہوں جب مرا جوں گا تو اس کی قدرت سے باہر نکل جاؤں گا اس عقیدے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور پکی دوا آرزو ہے۔ جس سے احادیث شریفہ میں شدت سے روکا گیا ہے۔ اور اس کی خدمت کی مٹی جیسا کہ اسی حدیث پاک میں نصہ نزل کے لفظ کے ساتھ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ اس سورت میں ولن یتعنوہ فرمایا ہے۔ اور اس سورت الجحد میں ولا یتنوں نہ یہ فرق کس وجہ سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے اِنَّ الدِّانَ الْآخِرَ لَا خَالِصَ مِنْ ذُنُوْبِ النَّاسِ یعنی طلب سے پاک جنت اور جو کچھ اس میں ہے ہمارے لیے ہے۔ اور اس میں دوسروں کا کوئی حصہ نہیں۔ اور سورۃ جحد میں یہ ہے نحن اولیاء اللہ من دون الناس یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں نہ کہ دوسرے لوگ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رستی جنت اور اخروی نعمتوں تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اور جنت اور اخروی نعمتوں تک پہنچنا مقصود بالذات ہے۔ پس مناسب ہوا کہ اس صورت میں ان کے دعوے کی جو کہ مطلوب بالذات کو اپنے فرقہ میں منحصر کرنا ہے پوری تاکید سے لئی اور اس کا انکار کر دیا جائے جبکہ سورۃ الجحد میں ان کے دعویٰ کی جو کہ وسیلہ کو منحصر کرنا ہے۔ اور اتنا مقصود نہیں ہے بغیر تاکید و انکار کے اصل لینی کر دی جائے تاکہ مطلب

اور وسیلہ میں فرق ظاہر ہو جائے۔

نیز کہا جاسکتا ہے کہ سورۃ جمعہ میں ان کا دعویٰ اس صورت میں مذکور دعوے سے خاص ہے۔ کیونکہ جسے بہشت اور اخروی نعمت حاصل ہو جائے لازم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی بھی ہو۔ کیونکہ کمال میں ولی کا مرتبہ نبی علیہ السلام کے مرتبہ سے متصل ہے۔ اور معقولیوں کا قہر ہے کہ عام کی نفی خاص کی نفی سے زیادہ بعید ہے۔ جس طرح کہ خاص کا اثبات عام کے اثبات سے زیادہ بعید ہے۔ اس کی مثال تیرا یہ کہنا کہ انسان موجود و فلاں بن فلاں ابن من فلاں موجود اور جب پہلا دعویٰ یعنی اپنے فرقہ میں نجات اور جنت کے درجات کو پہنچنے کا منحصر ہونا۔ دوسرے دعوے سے جو کہ ولایت کا اپنے میں منحصر ہونا ہے زیادہ بعید تھا تو پہلے دعوے کے رد میں لفظ ن کی ضرورت ہوئی کیونکہ نفی کے باب میں اس سے زیادہ بلیغ اور کوئی حرف نہیں ہے۔ اور دوسرے دعوے کے رد میں اصل نفی پر جو کہ کلمہ لاکھ لول ہے اکتفاء مناسب ہوا۔

اور جب گزشتہ آیت میں اس بات کی خبر دی گئی کہ یہودی موت کی آرزو ہرگز نہیں کرتے اور نہ کریں گے۔ اور احتمالی ہے کہ کسی کو دونوں ضدوں کی آرزو نہ ہو اور اسے دونوں طرفوں میں سے کسی کی رغبت نہ ہو۔ پس یہودیوں کے نزدیک موت و حیات برابر ہونہ موت کے خواہش مند ہوں اور نہ زندگی کے طالب۔ اس احتمال کو ذکر کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ کاش انہوں نے موت کی آرزو کی ہوتی دنیا کی زندگی پر حرص نہ کرتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تسلیم کرنے اور اپنے ارادہ کی نفی کرنے کے تقاضا کے مطابق موت و حیات کی دونوں طرفوں کو اپنے مالک کی رضا کے سپرد کرتے کیونکہ یہ حالت بھی طالبان آخرت بلکہ طالبان موتی کے قائل تعریف حالات میں سے ایک قسم ہے۔ لیکن جب تو تجربہ اور امتحان کرے تو ان کی حالت اس کے خلاف پائے گا۔

وَلْتَجِدْهُمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور تو ان یہودیوں کو ضرور پائے گا۔ جو کہ جنت کو خالص اپنا نصیب کہتے ہیں اتَّخَذَ النَّاسُ عَفْوَ لَوْكُلِّ مِثْلٍ میں سب سے زیادہ حریص ایک خالص قسم کی زندگی پر جو کہ انتہائی طویل اور بے فکری کے ساتھ ہو۔ اس سے بھی زیادہ جو کہ انسان میں

رائع ہے۔ بلکہ تو انہیں اس قسم کی زندگی پر زیادہ حریص پائے گا۔ وَفِيْنَ الْغَايِبِ اَنْفُسٌ مَّخْبُوءَةٌ اور ان سے جو شرک کرتے ہیں۔ جبکہ وہ مشرکین تمام لوگوں کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کی حرص زیادہ رکھتے ہیں۔ اس قدر کہ گویا اس باب میں حد انسانیت سے گزر چکے ہیں۔ اور لوگوں کے گردو سے خارج ہو گئے۔ کیونکہ معاد اور عاقبت کے بالکل معتقد نہیں ہیں۔ اور موت کو محض فنا اور مطلق عدم سمجھتے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی کے سوا کسی زندگی کو نہیں جانتے۔ تو ان کی بہشت بھی واد دنیا ہے۔ اگر وہ اس دنیا کی زندگی پر حرص کریں۔ اور جان و دیں تو بجا ہے۔ اور جب یہ یہودی جو کہ اپنے آپ کو تہل کتاب کہتے ہیں۔ اور دارالجزاۃ کا اقرار کرتے ہیں۔ بلکہ اس سرمائے کی نعمتوں کو اپنے لیے خاص جانتے ہیں، مشرکین کی نسبت زیادہ حرص کرتے ہیں تو چاہا جاسکتا ہے کہ انہیں اپنا دوزخی ہونا پیش نظر ہے۔ اور ان کی یہ باتیں لاف رتنی سے زیادہ نہیں ہیں۔ اور ان کے سب لوگوں سے زیادہ حرص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی نسبت عمر کے زیادہ کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اور بیماریوں سے شفا کی طلب میں جائز حد سے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ ہر طبیب ہر منتری اور ہر جادوگر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اس زندگی کی بھاء کے لیے اپنے ایمان اور دین کو برباد کرتے ہیں۔ اور اپنی زندگی کی فراخی اور اس کے تکلیف دہ نہ ہونے کے لیے ہر طرف سے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کر کے ذخیرہ کرتے ہیں۔ اور آخری دم تک ان کا یہ شیوہ جاری رہتا ہے۔ بڑھاپے و انتہا کرنے اور بالوں کی سفیدی جو کہ موت کا برا آئہ ہے کے باوجود اپنی عمر بڑھانے کی تدبیروں سے باز نہیں آتے اور مشرکین سے بھی ان کے زیادہ حریص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ

يُوَدُّ اَحَدُهُمْ اَنْ مِّنْ سَةِ اَيْكٍ وَدَسْتٍ رَّكَّهَتْ اَيْكَةً حَقِّ مِّنْ نَّهْ كَرَايَةِ قَامِ فَرْقَةٍ اور خاندان کے حق میں کیونکہ اپنے تمام فرقہ اور خاندان اور اپنے مذہب و مشرب کے بارے میں یہ آرزو جو کہ اکثر اشخاص کو ہوتی ہے۔ لیکن ان میں ہر ہر آدمی آرزو کرتا ہے۔

لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفٌ سَنَةً يَهْ كَرَايَةِ هَزَارِ سَالٍ عَمْرٍ اَيْكَةً۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اتنی عمر میں زندگی کی حلاوت میں سے کچھ باقی نہیں رہتا۔ اور کسی بیش سے بہرہ ور نہیں ہوتے۔ اور

کسی طاقت سے اپنے کام میں مصروف نہیں ہو سکتے۔ اور مشرکین کے دل میں یہ آرزو پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جب سرے سے معاد اور عاقبت کے منکر ہیں وہاں کی خیر میں رغبت رکھتے ہیں نہ اس جگہ کے شر سے ڈرتے اور بھاگتے ہیں۔ اور یہ لوگ دل سے جانتے ہیں کہ اس سرائے میں ہر ٹیک وید کا بدلہ ہوگا۔ اور ہم ابدی عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں جب تک دنیا میں ہم زندہ ہیں اس عذاب سے دور رہیں گے۔ پس اس محبت اور اس آرزو کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب الہی سے دور رکھتے ہیں۔

وَصَافُوْهُ اور نہیں ہے اس قدر عمر پانا بِنَدَا خَزَجِهْ مِّنْ فَلَعَذَابِہِمْ اس شخص کو عذاب الہی سے دور رکھنے والا اگرچہ اس کی آرزو کے مطابق واقع نہ جائے اَنْ یُّعْمَرَ یہ کہ اسے ہزار سال عمر دی جائے۔ کیونکہ اگرچہ طویل معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جب آخر کار ختم ہونے والی ہے تو مدت قریب اور قلیل کے حکم میں ہے۔ اور یہ شخص جو کہ نر اور گناہ کے ارتکاب کا عادی ہے۔ جس قدر دنیا میں دیر تک رہتا ہے اسی قدر گناہ کا بوجھ اُٹھاتا ہے۔ پس اس قدر طویل عمر کفر اور گناہ میں گزارنا حقیقت میں اپنے آپ کو عذاب کے قریب کرنا ہے نہ کہ دور کرنا۔ اور اپنے کو عذاب سے دور رکھنا یہ ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اور توبہ اور ندامت کی رغبت پیدا کریں۔ اور یہ کام انہیں میسر نہیں۔

وَاللّٰہُ بَصِيْرٌ یَّبۡتَیۡنُ عَلٰی دَیۡکُنِّہِ وَاللّٰہُ جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ کفر میں دم بدم زیادتی اور ذمروں میں گناہوں اور نازک کاموں کے ارتکاب سے تر انہیں عمر کے چھوٹا ہونے کی صورت میں جو عذاب میں کچھ تخفیف متوقع تھی وہ بھی حاصل نہ ہوگی۔ بلکہ اس طویل عمر میں قبیح اعمال کی زیادتی کی وجہ سے ان کا عذاب اور زیادہ ہوگا۔ اور اگر ان کی عمر فی الواقع چھوٹی ہوتی تو اس آرزو سے کہ ہزار سال کی عمر گناہ اور کفر میں گزاریں ہزار سال کے کفر اور گناہ کے مرکب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ اس قدر عمر پالیں گے تو انہیں اعمال میں گزاریں گے۔ پس وہ اپنے آپ کو عذاب کے قریب کر رہے ہیں نہ کہ دور۔

اور اگر یہودی کہیں کہ ہم تو رات کے غیر پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اس پر یقین نہیں

کرتے۔ یہ از روہ مسد نہیں کہ جہر سے قہر پر کیوں نہ آتا بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تو رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کے واسطہ کے بغیر باو کا وعدہ اوندی سے عنایت فرمائی تھی۔ جبکہ یہ قرآن تم پر جبریل کے واسطے آتا ہے۔ اور فرشتوں میں سے جبریل ہمارا دشمن بنے ہمارا نفس یہ قبول نہیں کرتا کہ اپنے دشمن کے احسان کا بوجھ اٹھائیں۔

پس ان کی اس بات کے جواب میں اُن آپ فرمادیں۔ کہ جبریل علیہ السلام تم سے دشمنی نہیں رکھتا بلکہ تم خیالات فاسدہ کی وجہ سے اسے دشمن سمجھتے ہو۔ مثلاً تم کہتے ہو کہ جبریل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری خفیہ باتوں کی اطلاع دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم جو تہمید اور مشورہ کرتے ہیں اس کی اسے خبر دے دیتا ہے اور اس کے کافروں پر عذاب لاتا ہے۔ اور انہیں زمین میں دھنسا تا اور ان کی شکلوں کو سچ کر دیتا ہے۔ اور اس نے بخت نعرہ کو ہر پہاڑ سے چھڑایا اور اسے قتل نہ کرنے دیا۔ یہاں تک کہ وہ جوان ہوا۔ اور اس نے بیت المقدس کو خراب کیا۔ اور بنی اسرائیلیوں کو قتل اور قید کیا۔ اور جب اس نے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ہیں تو ان کاموں میں انہیں دشمن قرار دینے کا حق نہیں پہنچتا۔ پس

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِئِيلِ (علیہ السلام) کا دشمن ہو اس کی دشمنی بلا وجہ ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ کیونکہ جبریل (علیہ السلام) نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ اور اس سے ان کی دشمنی کا سب سے آخری سبب یہی ہے۔ آپ کے دل پر صرف اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم سے۔ نہ کہ خود بخود اپنی طرف سے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کے اجماع کے ساتھ جبریل (علیہ السلام) لئے سفارت اور رسالت کے منصب سے زیادہ ثابت نہیں۔ پس وہ کچھ کرتا ہے۔ اور پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے اور پہنچاتا ہے۔ اور وہ غیر وقت کے پاس تمہارے مجید ظاہر کرنا بھی حکم خداوندی سے ہے نہ کہ تمہاری عداوت کی وجہ سے۔ اور اس کے باوجود تمہارے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے جبریل (علیہ السلام) تمہارا دشمن بھی ہو گا۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ بذات پاک خود کافروں کا دشمن ہے۔ اور جبریل (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے پھر بھی

تمہارے ایمان چھوڑنے اور جبریل کے لائے ہوئے پیغامات سے کفر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نازل کیا ہوا نہیں ہے مگر

مُصَدِّقَاتِ مَا تَقِيْنُ يَذْكُرُ اس کے جو اس سے پہلے ہے۔ جو کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء علیہم السلام نازل ہوا۔ پس جبریل (علیہ السلام) کے لائے ہوئے کو رد کرنا گویا گزشتہ کتابوں کو رد کرنا ہے۔ اور ان کا اقرار کرنا جبریل علیہ السلام کے لائے ہوئے کا اقرار کرنا ہے۔ اور کمال بے وقوفی اور حماقت ہے کہ اگر تمہارا دوست کہے کہ السماء فوقنا یعنی آسمان ہمارے اوپر ہے تو یقین کر لیتے ہو۔ اور اگر یہی الفاظ دشمن کہے تو نہیں مانتے ہو۔ اور اگر بادشاہ کی طرف سے کوئی حکم پہنچائے اسے قبول کر لیتے ہو۔ اور اگر تمہارا دشمن وہی حکم پہنچائے تو رد کر دیتے ہو۔ بلکہ اگر جبریل (علیہ السلام) کے آوازے ہوئے میں اس وقت غور کرو تو اس کی ایک دیگر صفت بھی پاؤ گے۔ کیونکہ وہ تمہاری کتابوں کے موافق ہے۔

وَهَذِي اور ایک کمال ہدایت بہ نسبت پہلے آزاری مگر ہدایت کے وَبَشْرِي لِتُؤْمِنُوا اور ایمان والوں کے لیے بشارت۔ پس اسے اگر قبول کرو اور اس کا یقین کر لو تو اس بشارت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس ہدایت سے مشرف ہو جاؤ اور تمہیں جبریل (علیہ السلام) کے واسطے سے حکیم نفع حاصل ہو۔ اور اس کی قوی محبت کا سبب ہو۔ کیونکہ اندھے کے نزدیک اس سے زیادہ دوستی کوئی نہیں کہ اسے سیدھی راہ کا نشان دے دیں اور پریشان حیران حائف اور ڈرنے والے کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی دوستی نہیں کہ اسے خوش کر دیں تو جیسے تم نے دشمنی کا سبب گمان کیا ہے یقین سبب محبت ہے۔ اور تمہارا یہ عذر اس اندھے کے عذر جیسا ہے۔ جسے کوئی کنوئیں یا ہلاکت کی جگہ سے بچالے اور کسی راہ کا نشان دے اور وہ کہے کہ یہ شخص میرا دشمن ہے میں اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور کنوئیں میں گرنا ہوں یا اس حیران و پریشان شخص کے عذر کی طرح از حد خوف کی وجہ سے جان نکلتی ہے۔ اور اسے کوئی خوش خبری پہنچائے اور تسلی بخشے اور وہ کہے کہ میں اس کی باتوں کا یقین نہیں کرتا۔ اور میں خوف میں رہتا ہوں اور اپنی جان کو بہادر کرتا ہوں۔

یہودیوں کے سوالات اور ان کے جوابات

اور اس آیت کے نازل ہونے کا سبب تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں اور حدیث کی دوسری کتابوں جیسے طبرانی، نسائی، مسند امام احمد اور عبد بن حمید میں اس طرح مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ عالیہ میں داخل ہوئے تو حالات کی تفتیش کے لیے یہودیوں کی کثیر جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان کا سردار عبد اللہ بن مسور یا جو کہ فدک کے اخبار میں سے تھا اسخان کے درپے ہوا۔ اور اس نے پوچھا کہ پہلے تو آپ ہمیں اپنی فینہ کی کیفیت سے خبر دیں۔ کیونکہ ہماری کتابوں میں آخر الزماں بخبر کی فینہ کی کیفیت کا نشان دیا گیا ہے۔ میں دیکھوں کہ وہ علامت آپ میں موجود ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ اور غافل نہیں ہوتا۔ اگر یہی علامت ہے تو مجھ میں موجود ہے۔ عبد اللہ بن مسور یا نے کہا کہ آپ نے سچ کہا یہی علامت ہے۔

اب ہم آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جنہیں یہودیوں کے سوال کوئی نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو پوچھو لیکن میں تم سے خدائی عہد چاہتا ہوں اور وہ عہد طلب کرتا ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا اگر میں تمہیں ان چیزوں کی خبر دے دوں تم ایمان لاؤ گے۔ اور میری پیروی کر دو گے۔ سب نے کہا کہ قبول ہے۔ اس کے بعد عبد اللہ بن مسور یا نے کہا کہ آپ بتائیں کہ بچہ کبھی ماں جیسا ہوتا ہے۔ اور کبھی باپ جیسا ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں میں مادہ منویہ موجود ہے مرد کا مادہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے۔ جبکہ عورت کا مادہ زردی مائل اور پتلا جو مادہ منویہ اوپر آ جائے۔ اور دوسرے کے مادہ کو نیچے بٹھا دیا ہے یا رحم میں قرار پکڑنے میں پہلے پہنچتا ہے۔ اور دوسرے کے مادہ سے پہلے جمع ہو جاتا ہے یا اجڑا اور حجم کے اعتبار سے غلبہ اختیار کرتا ہے بچہ کو مشابہت میں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز مرد کے مادہ سے تحقق ہو تو بچہ باپ کے خاندان کے ساتھ مشابہت حاصل کرتا ہے۔ اور اگر عورت کے مادہ

میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں تو بچہ ماں کے خاندان سے ہم شکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا بچے کا کون سا عضو ماں کے مادہ سے اور کون کون سے عضو باپ کے مادہ سے بنتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہڈیاں، چربی اور ترم ہڈیاں باپ سے ہوتی ہیں۔ جبکہ گوشت، خون، بالی اور ناخن ماں سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہمارے سابقہ انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں اسی طرح مذکور ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ جنت میں داخل ہوتے ہی جنتیوں کی مہمان نوازی میں کیا چیز پیش کی جائے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کا جگر ہوگا۔ اور بعض روایات میں نمل کا گوشت اور مچھلی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ہمیں اس طعام کی خبر دیجئے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف ہو گئی تھی۔ اور بہت طویل ہو گئی آپ نے بارگاہ خداوندی میں نذر مانی کہ مجھے اس سخت تکلیف سے شفا حاصل ہو جائے تو مجھے کھانے کی چیزوں میں سے جو زیادہ مرغوب ہوگی اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ حق تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ جو کہ انہیں بہت مرغوب تھا اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ کی ساری اولاد پر یہ کھانا حرام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی درست ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے ان سوالات کے جوابات میں میرا امتحان لیا۔ اور تم نے میری سچائی کو جان لیا۔ پس تمہیں کیا توقف ہے کہ میرے دین میں داخل نہیں ہوتے ہو۔ اور میری بیروی اختیار نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک چیز باقی رہ گئی ہے جب تک کہ اس چیز سے ہماری تسلی نہیں ہوتی، ہم آپ کی بیروی نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ بتائیے کہ آپ پر کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے۔ اور آپ کا رفیق اور نمکسار ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں میں سے میرا ساتھی۔ اور نمکسار حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اور وہی ہے جو فرشتوں میں سے برہنہ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتا ہے۔ اور اس پر وحی لاتا ہے۔ اور اس امر

میں میں تمام پیغمبروں علیہم السلام کے ساتھ شریک ہوں۔ وہ بولے ہم آپ کی بیروی نہیں کریں گے۔ کیونکہ تمام فرشتوں میں سے جبریل (علیہ السلام) ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ کا صاحب دلی میکائیل (علیہ السلام) ہوتا تو ہم ضرور آپ کی متابعت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل (علیہ السلام) کو کس وجہ سے دشمن قرار دیتے ہو؟ انہوں نے کہا چند وجوہ سے۔

یہودیوں کی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ عداوت کی وجہ

پہلی وجہ یہ ہے کہ قہیم زمانے سے نبوت اور رسالت ہمارے خاندان میں تھی اب جبریل نے یہ عہدہ منصب بنی اسماعیل میں مقرر کر دیا۔ اور ہمیں اس خدمت سے معزول کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں پر حضرت مسیح عذاب قضا اور بامای نے نازل کی جبکہ میکائیل (علیہ السلام) بارشا عطا اور فرارخی والا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ پیغمبروں نے ہمیں خبر دی تھی کہ بیت المقدس ایک شخص کے ہاتھوں خراب ہوگا جس کا نام بخت نصر ہوگا بابل اور عراق کی سرزمین میں پیدا ہوگا۔ اس کے پیدا ہونے کا وقت فلاں تاریخ ہوگی۔ اور اس کی سکونت فلاں جگہ ہوگی۔ اور اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی ایسی تباہی اور خرابی ہوگی جو کہ بیان سے باہر ہے۔ جب اس کے پیدا ہونے کا وقت آیا تو ہمارے بزرگوں نے اپنے اعتباری آدمیوں میں سے چند لوگوں کو چوری چھپے بھیجا تا کہ اس بچے کو کسی حیلہ و تدبیر کے ساتھ قتل کر دیں۔ جب ہمارے بزرگوں کے بھیجے ہوئے آدمی بخت نصر کے شہر میں پہنچے اور اسے بچوں میں کھیلتا ہوا پایا اور چاہا کہ اسے قتل کر دیں۔ جبریل (علیہ السلام) ایک آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور اس بچے کو اپنے دامن میں چھپالیا۔ اور کہا کہ اگر یہ بچہ وہی ہے۔ جس کے ہاتھوں تمہیں تکلیف پہنچنا مقدر ہے تو تمہیں اسے قتل کرنے پر قدرت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ تقدیر بدل نہیں سکتی۔ اور اگر یہ بچہ وہی نہیں جس کا وعدہ دیا گیا ہے تو بے گناہ بچے کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ہمارے بزرگوں کے بھیجے ہوئے آدمی واپس آ گئے اور بخت نصر جب جوان ہوا۔ اور اس نے شام اور بیت المقدس پر فوج کشی کی اور بنی اسرائیل کو زیر کر دیا۔

یہودیوں کے بیت المدارس میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کلمہ حق

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ عذر نہیں کر خاموش رہے حتیٰ کہ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس زمین کی جو کہ یہودیوں کے مدرسہ کے ساتھ متصل تھی دیکھ بھال کے لیے جا رہے تھے۔ اور آپ کی عادت یوں تھی کہ جب بھی اس راہ سے گزرتے یہودیوں کے مدرسہ میں داخل ہو جاتے اور ان سے تو رات اور دوسری پہلی کتابوں کی فصیحیں اور حکمتیں سنتے اور تعجب کرتے کہ کتب البیہ آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں اس دن بھی اسی عادت کے مطابق ان کے بیت المدارس میں داخل ہو گئے اس دن یہودیوں کے عقل مند جمع تھے۔ سب نے مرحبا کہا اور کہنے لگے کہ ہم تمہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ اور غالب گمان یہ ہے کہ آپ بھی ہمیں دوست رکھتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے سوا پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہمارے پاس کوئی نہیں آتا آپ اکثر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہارے پاس میری آمد و رفت از رو محبت نہیں ہے۔ اور میں جو تم سے سوال کرتا ہوں اور جواب سنتا ہوں یہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے میرے دین کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی رہ گیا ہے۔ بلکہ اپنے دین کے بارے میں مزید بصیرت حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آتا ہوں۔ اور تمہاری کتابوں کی رو سے اپنے رسول علیہ السلام کے آثار اور علامات معلوم کرتا ہوں اور میرا ایمان دم بدم قوت پکڑتا ہے۔ اور میں تم سے تعجب کرتا ہوں کہ اس قدر معرفت کے باوجود تمہیں کیا بیماری ہے کہ اس طرح کے عظیم الشان رسول علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ اور ان کی پیروی سے مشرف نہیں ہوتے ہو۔

یہودیوں نے کہا کہ اس رسول کی پیروی سے ہمارے انحراف کی بھی ایک وجہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ رسول علیہ السلام پر وحی لانے والا جبریل (علیہ السلام) ہے۔ جبکہ جبریل (علیہ السلام) کو ہم دشمن سمجھتے ہیں۔ کیونکہ جہان میں جہاں بھی ضعف، مسخ اور عذاب واقع ہوا ہے اسی کے وسیلہ سے ہوا۔ نیز جبریل مشرب کا جاسوس ہے۔ اور جھٹلی کرتا ہے ہم خفیہ طور پر رضی بھی تمہیں کرتے ہیں وہ سب کی سب محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر کھلے

عام پہنچا دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ وقت کرتا ہے۔ اور میکائیل (علیہ السلام) بارش فراغی اور نصرت والا ہے اور ہر بار فرشتہ ہے کہ کسی کی بات کسی دوسرے تک بالکل نہیں پہنچاتا۔ اگر یہ وحی لانے والا میکائیل (علیہ السلام) ہوتا ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے اور پیروی کرتے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بارگاہِ خداوندی میں ان دونوں فرشتوں کا مرتبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دونوں اس دربار میں کمال مرتبہ رکھتے ہیں جہاں جلی الٰہی ظہور فرماتی ہے جبریل (علیہ السلام) دائیں جانب ہوتے ہیں۔ اور میکائیل (علیہ السلام) بائیں جانب۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم گدھوں سے زیادہ کندہ بن اور کافر ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے قرب اور مرتبہ سے معلوم ہوا کہ جو کوئی ان میں سے ایک کا دشمن ہوگا اس دوسرے کا بھی دشمن ہو گا۔ اور جو ان دونوں کا بھی دشمن ہوگا خدا تعالیٰ کا بھی دشمن ہوگا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں یہودیوں پر بہت ناگوار اور گراں گزریں۔ ان کی محفل بد مزاج ہو گئی۔ وہاں سے اٹھ کر اس کا ماجرا کے اظہار کے لیے آپ نے بارگاہِ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کیا۔ اس سے پہلے کہ آپ محفل پاک میں پہنچیں حضرت جبریل علیہ السلام یہ آید ہلا چکے تھے۔ جیسے ہی آپ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقد وقفك ربك يا عمرو۔ تحقیق تیرے رب نے تیری موافقت فرمائی یعنی تیری تقریر کے مطابق حق تعالیٰ نے یہودیوں کو الزام دیا۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت امیر المومنین فرماتے تھے کہ اس کے بعد میں دین اور ایمان کے بارے میں ایسی حالت پر پہنچا کہ میں اپنے آپ کو دینی مقدمات میں پھر سے زیادہ سخت پاتا تھا۔

یہاں جانا چاہیے کہ قرآن پاک کی ان عمن صفات میں جو کہ مصداق لما بین یدینہ وھدی وھشوی للمؤمنین ہیں ان کے ذکر میں یہاں ایک مضبوط نکتہ ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی دوسرے سے سنی ہوئی بات کی تصدیق کا باعث تین چیزوں میں ایک ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ کلامِ سننے والا ایک مشرب کا پابند ہے اس کے بزرگ جو کچھ کہہ کر چلے گئے ہیں اس کا شدت کے ساتھ معتقد ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کے بزرگوں کے

کہے ہوئے کے مطابق کہتا ہے اسے فوراً مان لیتا ہے۔ اور جو اس کے خلاف ہو اگر چہ اس پر عقلی دلیل قائم ہو وہ بات اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔

دوسری چیز یہ ہے وہ کلام سننے والا محقق اور دلیل کا طالب ہے تو اگر اس پر کوئی قوی دلیل پائے گا قبول کرے گا ورنہ انکار کر دے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کلام کو سننے والا بچوں اور عورتوں کی طرح وہم اور خیال سے مغلوب ہے پس ہر خوش کن چیز جو کہ کسی مطلب کے حصول یا کسی مصیبت کو دور کرنے پر دلالت کرے تو دلیل میں غور کیے بغیر اس کے نزدیک اس کی تصدیق واجب ہوتی ہے۔ اور ہر ناخوش چیز جو کسی خوف ناک امر سے ڈراتی ہے اس کا یقین نہیں کرتا۔ پس مقصد قائلین بدیہ تصدیق کے پہلے باعث کا اشارہ ہے۔ اور ہمدی دوسرے باعث کا جبکہ بشری للموعظین تیسرے باعث کا اشارہ ہے۔ اور جب تصدیق کے تیوں باعث اس کلام میں جمع ہو گئے ہوں پھر تصدیق نہ کرنا اور کفر اختیار کرنا کمال حماقت اور بے وقوفی ہے خصوصاً اس ناقابل قبول عذر کے ساتھ کہ ہمارے دشمن کی لائی ہوئی ہے۔

چند جواب طلب سوالات اور جوابات

یہاں چند جواب طلب سوالات باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شرط اور جزا کے درمیان کوئی رابطہ چاہیے۔ اور یہاں شرط جو کہ مَن تَحَانَ عَدُوًّا يَجْزِيهِ نِيلٌ ھے۔ اور جزا جو کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہے کہ درمیان کوئی رابطہ معلوم نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس شرط و جزا کے درمیان رابطہ کے مفسرین کے نزدیک دو طریقے ہیں: پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس شرط کی جزا کو محذوف رکھیں اور اس محذوف جزا کی دلیل کو جو کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہے اس جزا کے قائم مقام سمجھیں۔ پس کلام کا معنی یوں ہوگا کہ اگر کوئی جبریل (علیہ السلام) کو دشمن سمجھتا ہے تو اس کی دشمنی محض بلا وجہ ہے۔ کیونکہ جبریل (علیہ السلام) بارگاہِ الہی سے بندوں کے لیے اس عظیم نعمت کے حصول کا واسطہ ہے۔ اور جب نزول قرآن پاک جبریل (علیہ السلام) کے واسطہ سے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے نہ کہ بالاستقلال اپنی خواہش سے۔ پس اگر اس پر نظر کریں کہ جبریل (علیہ

السلام) اس کام پر مامور ہے تو چاہیے کہ اسے معذور سمجھیں اور جانیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میکائیل (علیہ السلام) کو اس کا حکم دیتا تو وہ بھی یہی کرتا اور اس پر بھی اشکال وارد ہوتا۔ اور اگر اس بات پر نظر کرے کہ جبریل (علیہ السلام) ہمارے لیے ہدایت اور بشارت سے ہر ایک دسترخوان لائے ہیں۔ اور انہوں نے ہمارے درد کی شفا خانہ غیب سے شافی رواجم تک پہنچائی ہے تو چاہیے کہ جبریل علیہ السلام کے شکر گزار ہوں اور ہزار زبان سے اس احسان کا شکر ادا کریں۔ اور ہزار دل سے اس سے محبت کریں۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس شرط کی جزا محذوف نہیں ہے۔ بلکہ قَوْلُكَ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ الخ جزا واقع ہوئی لیکن بلغاء کے کلام میں شرط کی جزا دو وجہ سے آتی ہے: ایک وہ جو شرط پر متفرع اور مرتب ہوتی ہے۔ اور شرط اس کا سبب ہو اسے بطور جزا ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں کہتے ہیں کہ من کان عدواً للجبیل استحق اشد العذاب یعنی جو جبریل (علیہ السلام) کا دشمن ہو اشد یہ عذاب کا مستحق ہوا۔ دوسری وجہ یہ کہ جس پر شرط متفرع اور مرتب ہو۔ اور وہ شرط کے حصول کی وجہ بنا ہوا ہے ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں ان عاداك ذیذ فقد آذنته واسات الہی یعنی اگر زید نے تیرے ساتھ عداوت کی تو بے شک تو نے اُسے ستایا تھا۔ اور نہ اسلوب کیا تھا۔ یہاں بھی راہ اختیار کی گئی ہے۔ کیونکہ یہودیوں پر اس عداوت میں جو کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ رکھتے دو طریقوں سے عذاب پیش نظر ہے: پہلا طریقہ اس عداوت کے سبب کی خباثت کے بیان میں دوسرا طریقہ اس عداوت کے شرہ اور نتیجہ کی مآلی اور قباحت کے بیان میں جو کہ آئندہ آیت میں مذکور ہے۔ اور جب ہر چیز کا سبب اس کے سبب سے طبعی طور پر پہلے ہوتا ہے تو ذکر کرنے میں بھی سبب عداوت کو اس کے نتیجے سے پہلے لانا منظور ہوا۔ پس اس طریقے پر کلام کا معنی یوں ہے کہ جو جبریل (علیہ السلام) کا دشمن ہوا تو اس دشمنی کا سبب یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو آپ کے دل پر القاء کرتا ہے نہ کہ نبی اسرائیل میں سے کسی کے دل پر۔ اور چونکہ وہ قرآن پاک تمام کتابوں کے کمال کا جامع الصفات ہے کہ گزشتہ کتابوں کے مطابق بھی ہے روشن دلیل بھی اور بشارت اور خوش خبری بھی۔ ان کے حسد کی زحمت میں آئی انہوں نے

اسے نازل کرنے والے کو دشمن قرار دے دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی کی دشمنی کا سبب حسد ہو۔ اور وہ بھی دینی نفع پر تو وہ اس عداوت سے زیادہ قبیح ہوتی ہے۔ جس کا سبب دشمنی کے اسباب میں سے کوئی اور ہو۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ نزلہ کی ضمیر قرآن کی طرف لوتی ہے۔ حالانکہ لفظ قرآن مذکور نہیں ہے پس اضمار قبل الذکر لازم آیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر کو کبھی اسم اشارہ کا حکم دیتے ہیں۔ اور اس کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس استعمال میں مشار الیہ کی ذات کا حاضر ہونا کفایت کرتا ہے الغلوں میں اس کا ذکر درکار نہیں۔ اور تلاوت قرآن کے وقت ذات قرآن کی حاضری بلاشبہ متحقق ہے۔ پس یہ استعمال صحیح ہو جیسا کہ انا انزل لناد فی لیلة القدر میں معلوم ہے۔

چند چیزوں میں اضمار قبل الذکر جائز ہے

اور یہی وجہ ہے کہ عربی دانوں نے اصل عربوں کی استعمال شدہ ترکیبوں کے تجسس کے بعد کہا ہے کہ ان کے نزدیک چند چیزوں میں اضمار قبل الذکر جائز ہے۔ جیسے آسمان زمین روز و شب اور ہاتھ کی انگلیاں اور ان کی مثل جیسے ولویو اخذ اللہ الناس بیاکبوا ماتوا علی ظہرہا من دابة (ماہر آیت ۴۵) اور جیسے انھا الغداة باردة والذی شقھن خسا اور اس کی تحقیق یہی ہے کہ ان استعمالات میں ضمائر کو اسمائے اشارہ کی جگہ لاتے ہیں۔ اور اسم اشارہ کے استعمال میں مشار الیہ کی ذات کا حاضر ہونا کافی ہے۔ اور یہ چیزیں غالباً اس انداز میں حاضر ہوتی ہیں کہ اشارہ کو صحیح قرار دیا جاسکتا ہے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کرنے پر مامور ہوئے تو ان کی زبان سے یوں فرمانا چاہیے تھا کہ قَاتِلْهُ مَزَلْهُ عَلٰی قَلْبِیْ بِاِذْنِ اللّٰہِ عَلٰی قَلْبِکَ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب اکثر مفسرین نے یوں دیا ہے کہ عَلٰی قَلْبِکَ لَفْظِ خطاب اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکایت کی بناء پر وارد ہے گویا اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کلام جو کہ میں فرماتا ہوں لوگوں کو خصوصاً یہودیوں کو پہنچا دیں۔ پس اس صورت میں عَلٰی قَلْبِیْ وارد کرنا مناسب نہیں بلکہ عَلٰی قَلْبِکَ مقرر ہے۔ اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ حضور علیہ

والسلام نامور نہ تھے مگر صرف جملہ شرطیہ کہنے کے جس کی شرطا موجود ہے۔ اور جزا محذوف اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَنَّةِ فَلَهُ لَعَادِي مِنْ لَائِعَادِي یعنی وہ اس سے عداوت کرتا ہے۔ جس سے عداوت کی نہیں جاتی۔ اور آئے والا کلام یعنی فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ براہِ حق اللہ جو کہ اس جملہ شرطیہ کی دلیل ہے آمر کے کلام سے ہے۔ جو کہ حق تعالیٰ ہے۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ تنزیل قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے جسد مقدس پر تھا نہ صرف قلب مقدس پر۔ پس علی قَلْبِكَ کا لفظ وارد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام وجود پر قرآن پاک کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ساری امت کو عام ہے۔ کیونکہ قرآن پاک جس طرح جبریل علیہ السلام کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اسی طرح حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما پر نازل ہوا۔ جو کہ حضور علیہ السلام سے قرآن پاک سننے کی دولت سے مستفید ہوئے اور ان سننے والوں کے واسطے سے دوسروں پر اترا۔ اور اسی طرح ہمارے زمانے تک جو فرقہ کہ ہے صرف واسطوں کی قلت اور ان کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ اور جو کچھ حضور علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے وہ قرآن پاک کا دل پر اترا ہے۔ جو کہ امتیوں کو حاصل نہیں ہے۔

اور اس مبہم مسئلہ کی وضاحت یہ ہے کہ کسی کا کلام کسی تک دو طریقوں سے پہنچتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ کان پر وارد ہو۔ اور کان کے راستے دل پر وارد ہو۔ اور یہ طریقہ عام جامع اور متعارف ہے۔ اور امتیوں کو کلام اللہ اسی طریقے سے پہنچتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اور ابتدائی طور پر دل پر وارد ہو۔ اور ترقیب یافتہ الفاظ خیال میں حاضر ہوں۔ اور یہ طریقہ اہل کمال کے ساتھ خاص اور غیر مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اسی طریقے سے پہنچتا تھا۔ اور اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کو اس کلام کو یاد رکھنے میں نگرار کے ساتھ بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور آپ اسے بھولتے نہیں تھے۔ ورنہ ایک بار نہ ہوا کلام مخصوص احوال کلام یا انہیں رہتا اگرچہ

کسی شخص کا حلف تو یہ ہو۔ پس اس نزول کی تفصیص کے لیے کہ باعث حسد یہی ہے لفظ
عَلَى قَلْبِهِ کلاماً ضروری ہوا۔

لفظ جبریل کی تحقیق

ہم لفظ جبریل کی تحقیق پر آتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اہل عربیت کے اجماع کے مطابق جبریل علیہ السلام کی وجہ سے اس کی شرط کے ساتھ غیر متصرف ہے۔ اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات کے مطابق اس کا معنی عبد اللہ ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ کہ جبر یعنی اپنے مالک کے ہاتھوں میں بے اختیار اور مجبور بندہ اور اہل یعنی اللہ ہے۔ اور تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباسؓ عکرمہ علقمہ وغیرہم رضی اللہ عنہم سے اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ دہلی میں ابوالہامد سے مرفوعاً روایت کی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسم جبریل عبد اللہ واسم میکائیل عبد اللہ واسم اسرافیل عبد الرحمن ہے۔

اور ابوالشیخ کی کتاب العظمیٰ میں اس روایت کی مانند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ اور احتمال ہے کہ جبریل (علیہ السلام) میکائیل (علیہ السلام) اور اسرافیل (علیہ السلام) کہ ان کے آخر میں کلمہ اہل ہے۔ اور اہل بمعنی اللہ ہے ان تین فرشتوں کے القاب ہوں اور مذکورہ نام یعنی عبد اللہ اور عبد الرحمن ان کے مخصوص اسمائے علم ہوں نہ کہ ان القاب کا ترجمہ۔ پس کوئی تضاد نہیں رہتا۔

اور یحییٰ شعب الایمان اور خطیب مغترق و متفق میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لائے کہ کل اسمہ فیہ ایل فهو عبد اللہ یعنی جس اسم میں اہل ہو گا وہ عبد اللہ ہے۔

بہر حال ان فرشتوں کے نام آدمیوں کے ناموں کی طرح نہیں ہیں کہ زندگی کا نور اور فاسق کو صاف کھینچتے ہیں۔ بلکہ ان کے نام تو قیفی یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں۔ پس ان کے مرتبہ کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ بلاشبہ ان القاب کی طرح جو امراء و بادشاہوں کی طرف بخشے جاتے ہیں۔ اور ان کے درجوں اور مرتبوں پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے وزیر اعظم امیر الامراء اور امیر ممالک وغیرہم تو جبریل (علیہ السلام) اپنے اس نام کے

مداول سے تقاضا کی وجہ سے جو کہ یہودیوں کے نزدیک انہیں جناب حق تعالیٰ سے عداوت فرمایا گیا قدرت الہی کے ہاتھ میں مجبور ہو۔ اور ایک آلہ ہونے سے زیادہ اس کا مرتبہ نہ ہو۔ اور ایک حالت جو کہ اس مصرع کے مضمون کا نمونہ ہے اویجنز فانی و حاجز نیہد یعنی وہ باندھنے والا اور میں باندھنے ہوں۔ اسے بارگاہِ خداوندی میں حاصل ہے۔ پس اس کام کی وجہ سے اس سے عداوت درحقیقت خدا تعالیٰ سے عداوت ہے اس غصے کے ساتھ کہ اس نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے کسی پر کیوں اُتارا اور ظاہر ہے کہ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ جُوَّهًا تَعَالَى كَاثِمِينَ هُوَ۔ اس بات پر کہ اس نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے پر ہمارے مشورہ اور جائز کرنے کے بغیر اپنا فضل کیوں نازل کیا۔ وَهَلَّا يَكْفِيهِ اور دشمن اس کے فرشتوں کا یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے اور حکم دینے پر اس بندے پر یہ فضل اور فیض پہنچانے میں کوئی معروف ہوئے اگرچہ وہ فرشتے نہ ہوں۔ وَدُحْنِهِ اور دشمن اس کے رسولوں کا بھی کہ انہوں نے یہ فیض کیوں قبول کیا اور ہمارا لحاظ نہ کیا اگرچہ وہ رسول فرشتے نہ ہوں۔

وَجَنِّيَّتِي اور خصوصاً جبریل (علیہ السلام) کا بھی دشمن جو کہ فرشتہ بھی ہے۔ اور رسول بھی اور معلم قرآن اور اس رسول علیہ السلام کے قلب مقدس میں اسے ثابت کرنے والا۔ وَيَعْنِيكَ

اور خصوصاً میکائیل (علیہ السلام) کا بھی دشمن۔ جو کہ فرشتہ بھی ہے۔ اور جبریل (علیہ السلام) کا محدود معاون بھی۔ اور اس رسول علیہ السلام کے قلب مبارک پر قرآن نازل کرنے پر راضی بھی اور درحقیقت عام فرشتوں اور رسولوں اور خصوصاً ان دو فرشتوں اور دو رسولوں سے دشمنی خدا تعالیٰ سے دشمنی ہے۔ کیونکہ ہر شخص کے محبوب اور بیچھے ہوئے کی دشمنی اس شخص کی دشمنی ہوتی ہے۔ پس اس شخص نے چند طرفوں سے خدا کی دشمنی کے اسباب اپنے لیے جمع کر لیے پہلے تو خدا تعالیٰ کو دشمن قرار دیا۔ اور اس کے فعل پر اعتراض کیا۔ دوسرے اس کے خاص بندوں کو جو کہ اس کے محبوب ہیں۔ اور اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں دشمن قرار دیا۔ اور تیسرے خصوصاً جبریل اور میکائیل (علیہ السلام) کو دشمن قرار دیا جو کہ تمام

فرشتوں اور رسل ملائکہ سے ممتاز ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی عداوت اس پر لونی اور جس طرح اس نے خدا تعالیٰ کو دشمن قرار دیا خدا تعالیٰ اسے دشمن قرار دے گا۔

فَإِنَّ الْمَلٰٓئِکَۃَ عَلٰٓمُوْا یٰۤاٰیٰتِہٖۡنَ کَیۡنَکَ اللہ تعالیٰ کا فرد کا دشمن ہے۔ اگرچہ وہ ایک وجہ سے کفر اختیار کریں۔ انہیں جنہوں نے کئی وجہ سے کفر کیا خدا تعالیٰ کو دشمن قرار دیا۔ اور فرشتوں رسولوں اور جبریل و میکائیل (علیہ السلام) کو بھی دشمن قرار دیا کیوں دشمن قرار نہ دے کیونکہ ان کا کفر انواع کفر میں سب سے زیادہ شدید ہے۔

یہاں جاننا چاہیے کہ جبریل اور میکائیل (علیہ السلام) کا فرشتوں کے بعد ذکر حالانکہ یہ ان میں شامل ہیں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہیں قرب و منزلت میں ایک بہت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ خصوصاً یہ کہ ان کی دشمنی خدا کی دشمنی کا موجب ہو جاتی ہے۔ گویا یہ دونوں فرشتے ملکیت سے قطع نظر جو کہ موجب محبت ہے ایسا مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان کی محبت ایمان اور ان کی عداوت کفر ہے۔ اور اسی خصوصیت کا فائدہ دینے کے لیے مستقل طور پر ان دونوں فرشتوں کے نام ذکر فرمائے۔ ورنہ عام کے ذکر کے بعد خاص کا ذکر اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ نیز یہاں ان دو فرشتوں کو خصوصیت سے ذکر کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب وہ گفتگو تھی جو کہ جبریل اور میکائیل (علیہما السلام) کے بارے میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اور اگرچہ عداوت کے مقام میں صرف جبریل علیہ السلام کا ذکر تھا نہ میکائیل (علیہ السلام) کا لیکن چونکہ اپنے پروردگار کی رضا اور اطاعت کے اتحاد میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جان دو قالب کا حکم رکھتے ہیں۔ اس لیے میکائیل (علیہ السلام) کے ذکر کا اشارہ فرمایا باوجود کہ جبریل (علیہ السلام) کی عداوت یقیناً میکائیل (علیہ السلام) کی عداوت ہے۔ اگرچہ زبان کے ساتھ نہ کہیں۔ اور اپنے آپ کو میکائیل (علیہ السلام) کا دوست کہیں۔ فرقہ و افق کی طرح جو کہ تینوں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین سے عداوت رکھتے ہیں۔ اور اپنی زبان سے خلیفہ چہارم کے دوست کہلاتے ہیں۔ حالانکہ ان تینوں میں سے ہر ایک کی عداوت یقیناً چوتھے خلیفہ سے بھی عداوت ہے۔ اور کیا ہی اچھا کہا گیا۔ برائی

ربط خلفاء اربعہ بہت ازی
مکنتن ازخلاف شاں بود شریلی
دانند این نکتہ طفل ابجد خواں ہم
کز وصل سر مفروض ترکیب علی

یعنی چاروں خلفاء کا تعلق ازی ہے ان کے خلاف کہنا شرک جلی ہے ابجد پڑھنے والا بچہ بھی یہ نکتہ جانتا ہے کہ تین مفردوں کا ملنا علی کی ترکیب ہے۔

نیز جاننا چاہیے کہ یہاں حرف و لو بمعنی او ہے۔ کیونکہ ان پانچوں مذکورین میں سے ایک کی عداوت کفر کے حصول میں کافی ہے۔ لیکن یہاں ایک ہا ایک نکتہ ہے۔ جس نکتہ دقتہ کی رعایت کرتے ہوئے حرف لو کو چھوڑ کر حرف واؤ دار و فرمایا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر ممکن ہے کہ کسی شخص کو ان پانچ مذکورین میں سے ایک کے ساتھ عداوت ہو۔ اور دوسرے کے ساتھ عداوت نہ ہو لیکن گہری نظر سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی عداوت سب کی عداوت کو لازم کرتی ہے تو حقیقت میں ان سب کی عداوت اکٹھی ہوگی نہ کہ جدا جدا۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ اکثر روایات کے مطابق اسرافیل (علیہ السلام) جبریل (علیہ السلام) سے افضل ہیں تو اس کی عداوت کو یہاں خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا دنیوی جزوی امور جو کہ کثیر الوقوع ہیں کہ ساتھ تعلق نہیں ہے مگر ان بیٹوں جبریل میکائیل اور عزرائیل علیہم السلام کے واسطے سے۔ پس حقیقت اسرافیل حقیقت جنسی کی منزل میں ہے۔ جس کا کوئی اثر نہیں۔ مگر انواع کے ضمن میں۔ اور ان بیٹوں کے حقائق حاصل شدہ انواع کے مقام میں ہیں۔ اور خوب ظاہر ہے کہ جنسی معنی محبت اور عداوت سے متعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک قسم کے اطلاقی کی وجہ سے جو وہ رکھتا ہے ایک دوسرے کے مقابل آنے والی قیود کا جامع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک جہت سے عداوت کے ساتھ متعلق ہو تو دوسری طرف سے

محبت کا متعلق ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اور عزرائیل علیہ السلام چونکہ رو میں قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ اور موت طبعی طور پر ہر حیوان کو کھروہ ہے عموماً اور انسان کو خصوصاً۔ پس ان کے فعل کی کراہت اگر عداوت کے ساتھ مشتبہ ہو جائے تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ بخلاف ان دو فرشتوں کے کہ نہ تو حقیقت عداوت ان کی طرف متصور ہو سکتی ہے۔ اور نہ عداوت کا شبہ۔ پس ان کی عداوت صراحۃً خدا تعالیٰ کی عداوت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے۔ (آمین)

حضرت جبریل۔ اسرافیل اور عزرائیل کے قرب کا بیان

اور ابوالشیخ نے کتاب المحکمۃ میں بیہقی نے شعب الایمان میں معتبر سند کے ساتھ روایت کی ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ تھا بیٹھے تھے کہ اچانک آسمان کا کنارہ شق ہوا۔ اور اس شق ہونے کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام منشا شروع ہوئے۔ اور سر زمین پر رکھنے لگے۔ اور ان پر تواضع اور عاجزی خوف اور گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ اسی حالت میں ایک فرشتہ حضور علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ اور اس نے کہا کہ اے محمد! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ کا پر دو گھر آپ پر سلام فرماتا ہے۔ اور آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو بادشاہ منشی پیغمبر ہوں اور اگر چاہیں تو بندہ منشی پیغمبر کی طرح زندگی بسر کریں۔ حضرت علیہ السلام سوچنے لگے۔ اور جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سر جھکا کہ اشارہ کیا کہ بندگی اور عاجزی اختیار فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا۔ مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ وہ فرشتہ یہ جواب سن کر آسمان کی طرف عروج کر گیا۔ اس عجیب واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل! (علیہ السلام) میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ فرشتہ کون ہے۔ اور تمہیں اس کے دیکھنے سے یہ حالت کس لیے لاحق ہوئی؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ اسرافیل (علیہ السلام) ہے۔ جس دن سے حق تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے تخلیق الہی کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ اور اپنے دونوں قدموں کی صف باندھ کر کمال خشوع سے کھڑا

رہتا ہے اپنی آنکھ بھی اوپر نہیں کرتا۔ اور اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان اس حالت میں بھی نور کے ساتھ (۶۰) پروے حائل ہیں اگر ان پرووں میں سے ایک کے قریب ہو جائے جل جائے۔ اور اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ لوح محفوظ اس کے روبرو رکھی ہے۔ اور اسے اس لوح کی پوشیدہ چیزوں پر اطلاع دی گئی ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوتا ہے کہ آسمان یا زمین میں کوئی چیز واقع ہو وہ لوح خود بخود بلند ہو جاتی ہے۔ اور اس فرشتے کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ فرشتہ اسی وقت اس لوح میں دیکھتا ہے۔ اور اس مقدس یقینی کام کو دریافت کر لیتا ہے۔ اگر میرے متعلق کاسوں میں سے جو تو مجھے حکم دے دیتا ہے۔ اور میکائیل (علیہ السلام) کے کاروبار سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا میکائیل (علیہ السلام) کو حکم دے دیتا ہے۔ اور اگر ملک الموت کے ساتھ متعلق ہو تو اسے تادم ذکر کرتا ہے۔

حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت ملک الموت علیہم السلام

کی خدمات کا بیان

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کس کس کام پر مقرر ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہوائیں چلانے اور لشکروں کی فتح و شکست پر۔ میں نے کہا کہ میکائیل (علیہ السلام) کس ڈیوٹی پر مقرر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بارش اور نباتات پر۔ میں نے کہا کہ ملک الموت کس کام پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جس قبض کرنے پر پھر جبریل (علیہ السلام) نے کہا کہ جب اسرائیل علیہ السلام پہنچے آئے ہیں سمجھا کہ یہ قیامت قائم ہونے کا وقت ہے۔ اور ڈر گیا اور میری حالت کی جو تبدیلی آپ نے دیکھی اسی ڈر کی وجہ سے تھی۔

اور طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنحضرت دونوں فرشتوں میں سے افضل کون ہے؟ ان میں سے افضل جبریل علیہ السلام اور غیروں میں افضل حضرت آدم علی نبیہما علیہ

علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور انہوں میں افضل ریضہ جہدہ۔ اور معیوں میں افضل ماہ رمضان المبارک اور راتوں میں افضل شب قدر۔ اور عورتوں میں افضل مریم بنت عمران ہیں۔

لیکن یہاں جاننا چاہیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی فرشتوں پر اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیغمبروں علیہم السلام پر افضلیت مطلقاً نہیں ہے۔ بلکہ خصوصاً نوع انسانی کے لیے نفع بخش کاموں کا لحاظ کرتے ہوئے ہے۔ کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ وحی اور شراائع نازل کر کے نوع انسانی کی تکمیل اور اس نوع کے افراد کی آخرت کی اصلاح انوار و برکات کے ساتھ عبادت گزاروں اور اطاعت شعاروں کی امداد اور ظالموں اور فرعونوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ ان جہتوں سے آپ کا اس نوع کے حق میں خصوصاً ایک احسان ہے ورنہ پہلی روایت میں گمراہ کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) قرب و منزلت اور لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہونے میں آگے ہیں۔ بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام پر حکم چلاتے ہیں۔

اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور بزرگی اس وجہ سے ہے کہ تمام آدمیوں کے اچھے اعمال آپ کے اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ اس نوع کے اصل الاصول ہیں۔ اور اس نوع کے سب سے پہلے فرد۔ اور پہلے فرد ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنا خلیفہ فرمایا۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرب و منزلت معلوم ہے۔ اور حدیث شفاعت میں صریح وارد ہوا کہ آحدہ ومن دونہ تحت لوائی یومہ القیامۃ۔

اور اس مسئلہ میں تحقیق کی انتہا یہ ہے کہ اگر عموم اور کمالات کے احاطہ پر نظر کی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے برابر کوئی نہیں۔ کیونکہ نوع انسانی میں جو کمال ظاہر ہوا ان کی ذات میں اپنے اور بدست ہونے کے طریقے سے موجود تھا۔ یہاں تک کہ کمال محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام بھی۔ اور اگرچہ وہ کمال کی بلندی پر نظر کی جائے تو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ روئی داغ لگے کپڑے سے لے کر شبنم اور جاری پانی تک لباس کے تمام کمالات کی جامع ہے۔

حالانکہ شیعہ اور جاری پانی کے مرتبے کو نہیں پہنچتی۔

نیکلی نے شعب الایمان میں اور ابن ابی شیبہ نے ثابت بنانی سے روایت کی ہے۔ اور صالونی کتاب المائین میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت لائے کہ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹیوں میں سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے انہیں آدمیوں کی حاجات پیش کرنے پر دروازہ مقرر فرمایا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کے محبوبوں میں سے کوئی محبوب کوئی مطلب حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے جبریل (علیہ السلام) عرض کرتے ہیں کہ فلاں بندہ مطلب چاہتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ ابھی اس کی ضرورت روک لو۔ اور اس کا مقصد پورا نہ کرو تا کہ دعا زیادہ کرے۔ کہ مجھے اس کی آواز دعا اور زاری اچھی لگتی ہے۔ اور اگر کوئی کافریا کا جرح کسی کے مقصد کے لیے دعا کرتا ہے حکم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد جلد پورا کر دیا کہ اپنی نئی آواز سے مجھے ناراض نہ کرے۔

حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت کا بیان

اور حضرت ابو الشیخ نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور امام احمد نے بھی روایت کی ہے کہ آیہ دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ رات کی فلاں ساعت میں یقیناً لیلۃ القدر میں تشریف لائیں تاکہ میں اپنی صورت سے آپ کو ایک جھلک دکھاؤں۔ حضور علیہ السلام اس میدان میں تشریف لے گئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کی طرف سے آ رہے ہیں لباس شامی کے ساتھ جس میں مردارین یا قوت اور زبردت ہے۔ اور آپ کے چہرہ (۶۰۰) پر ہیں۔ اور ان پروں میں زبردت یا قوت اور مردارید پر دیے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک ایک پراتا فراخ ہے کہ اس نے آسمان کا کنارہ دھنپ رکھا ہے۔

جبریل علیہ السلام کی مختلف صورتوں میں حاضری

اور ابو الشیخ نے شریح بن عبید سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو مختلف شکلوں میں دیکھا ہے۔ اور اب اکثر وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں دیکھتا ہوں۔ اور اس سے پہلے مختلف صورتوں میں مجھ پر ظاہر ہوتے تھے۔ اور اکثر اوقات میں انہیں یوں دیکھتا تھا جیسے کوئی کسی کو چھپنے سے دیکھتا ہے۔ اور نبیؐ نے دلائل المتوحۃ میں روایت کی کہ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا نے عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی شکل میں دکھائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ انہوں نے عرض کی میں بہت قوی دل والا ہوں بے چائیں ہودے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تشریف رکھیں۔ اچانک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اور اپنے دونوں قدم اس بڑے پتھر پر جو کہ کعبہ شریف کے متصل رکھا ہوا تھا۔ اور لوگ طواف کے وقت اپنے کپڑے اس پر ڈال دیتے تھے رکھ چھوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی نظر اٹھائیں۔ انہوں نے نگاہ اٹھائی اور جبریل علیہ السلام کے دونوں قدم دیکھے اور فرش کھ کر گر پڑے جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک سبز زبرجد دیکھا لیکن اس زبرجد میں اتنی گرمی اور چمک تھی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں اور میں بے خود ہو کر گر پڑا۔

اور ابن المبارک کتاب الزہد میں ابن شہاب سے لائے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاندنی رات میں عید گاہ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام نہایت چمک دمک کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ حضور علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے جب اتفاق ہوا تو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کا سر انور اپنے سینے پر رکھ کر اور اپنا ایک ہاتھ حضور علیہ السلام کے سینے پر اور دوسرا ہاتھ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر بیٹھے ہیں۔ اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے گمان نہ تھا کہ مخلوقات میں سے کسی کی اتنی چمک اور شعاع بھی ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اسرائیل (علیہ السلام) کو

دیکھیں جس کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اور عرش ان کے کندھے پر ہے بہت تعجب کریں۔ اور جنت کے اس قدر طول و عرض کے باوجود بعض اوقات تجلی عظمت کی وجہ سے سب کچھ چھوٹی سی جڑ یا کی طرح ہو جاتا ہے۔

اور ابن ابی اوداہ نے کتاب المعافہ میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مرتبہ تھا کہ آپ حضرت جبریل علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سرگوشی میں رہتے تھے۔ لیکن ان کی صورت نہیں دیکھتے تھے۔

اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کی غصوت میں حاضر آیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے ساتھ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس کہ جرمی نبیوں کے سوا جبریل علیہ السلام کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہے تاہم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ یہ تائیداتی تجھے آخری عمر میں لاحق ہو۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آخری عمر میں دعا ہو گئے تھے۔

اور ابو اسحاق ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لائے کہ جنت میں ایک نہر ہے۔ جس میں جبریل علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے کو اس میں داخل ہونے کا حکم نہیں ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام ہر روز اس نہر میں ایک غوطہ لگاتے ہیں۔ اور باہر آ کر اپنے آپ کو جھانڈتے ہیں۔ اور ان کے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اور علاء ابن ہارون کی روایت میں وارد ہوا کہ کوثر کی نہر ہے۔ اور ابن مردویہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات جبریل علیہ السلام میرے پاس سفید کپڑوں میں آتے ہیں۔ لیکن سبب کی جگہ ان کے کپڑوں پر حرارہ اور یا قوت سلے ہوتے ہیں۔ اور ان کا سر مردار پر سے جالی کی طرح ہوتا ہے۔ اور ان کے سر کے بالی مرجان کی طرح اور ان کے جسم کا رنگ برف کی طرح اور ان کی پیشانی چمکتی ہے۔ اور ان کے اگلے دانت چمکیلے ہوتے

ہیں۔ اور ان پر دو ہار مروارید سے پروئے ہوتے ہیں ان کے دونوں پاؤں کسی سبز چیز میں لپٹے ہوتے ہیں گویا آپ نے سبز موزے پہن رکھے ہیں۔

اور ابو اسحاق اور ابن مردویہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جبریل علیہ السلام سے فرما رہے تھے کہ تمہیں رب العزت جل شانہ کا دیدار بھی میسر آیا ہے؟ عرض کی نہیں میرے اور اس دریاغ عالی کے درمیان نور کے ستر ہزار حجاب رہتے ہیں اگر ان میں سب سے چھٹا حجاب دیکھوں، جل جاؤں۔

اور طبرانی، ابن مردویہ اور ابونعیم نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہودیوں میں سے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکر پوچھا یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کیا حضرت حق تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کوئی پردہ اور حجاب بھی ہے؟ فرمایا ہاں! اس یا رکابہ اور ان فرشتوں کے درمیان جو عرش کے ارد گرد ہیں نور کے ستر (۷۰) پردے ہیں۔ اور ستر (۷۰) پردے ظلمت کے ستر (۷۰) پردے اظلم کی چادروں کے ستر (۷۰) پردے شامی و قارف کے ستر (۷۰) پردے سفید مروارید کے ستر (۷۰) پردے سرخ مروارید کے ستر (۷۰) پردے سبز مروارید کے ستر (۷۰) پردے تیز روشنی کے ستر (۷۰) پردے برف کے ستر (۷۰) پردے پانی کے ستر (۷۰) پردے اولوں کے اور ستر (۷۰) پردے اور ہیں۔ حضرت حق کی ذاتی عظمت سے جن کی وصف بیان نہیں ہو سکتی۔ پھر اس یہودی نے کہا کہ مجھے اس فرشتے کی خبر دیں جو کہ اس بادگاہ کی جلی کے متصل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ اسرائیل (علیہ السلام) ہے پھر جبریل (علیہ السلام) پھر میکائیل (علیہ السلام) پھر ملک الموت علیہ السلام۔

اور امام احمد کتاب التہجد میں ابو عمران جوئی سے لائے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے۔ حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ اور باز پرس کے خطرے سے

امین میں ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میری آنکھ اس دن سے خشک نہیں ہوئی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے فرو گذاشت ہو۔ اور میں دوزخ کا مستحق ہو جاؤں۔

(اقول وباللہ التوفیق قرب خداوندی کے مراتب میں سے ایک مرتبہ خوف کا ہے قال اللہ تعالیٰ ذَٰلِکَ یَمَنُ خَافَ مَقَامِیْ وَخَافَ وَعِیْبِیْ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہِ وَیَمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّہِ جَنَّانٍ اِسْ یَّحْسِیْ اور بھی بے شمار آیات میں جن سے مستفاد ہے کہ خوف ایک قرب خداوندی کا مرتبہ ہے۔ جس میں ضروری نہیں کہ کسی نافرمانی یا معصیت کا وجود ہو اسی لیے جو جس قدر قرب خداوندی سے بہرہ ور ہوگا ہے اسی قدر خوف خدا سے معذور ہوتا ہے محمد کنھوا لحن غفرلہ)

اور مسند امام احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت وارد ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے میکائیل (علیہ السلام) کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جس دن سے دوزخ کی تخلیق ہوئی ہے میکائیل (علیہ السلام) مسکرائے نہیں ہیں۔ اور ابوالشیخ لیث بن سعد کی روایت کے ساتھ خالد بن سعید سے لائے کہ حضرت اسرافیل (علیہ السلام) رات کی بارہ (۱۲) ساعات میں بارہ (۱۲) اذانیں دیتے ہیں ہر ساعت کی ایک اذان مقرر ہے۔ اور اس اذان کو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے سب فرشتے سنتے ہیں۔ اور جن اور انسان نہیں سنتے اور سب آسمانی فرشتے بیت المعمور کے پاس جو کہ خانہ کعبہ کی محاذات میں ہے ساتوں آسمان میں جمع ہو کر جماعت کا انتظار کرتے ہیں۔ اور حضرت میکائیل (علیہ السلام) امام بن کر نماز پڑھاتے ہیں۔

مسواک کی اہمیت

اور حکیم ترمذی نے زید بن رفیع سے روایت کی کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل اور میکائیل (علیہ السلام) دونوں آدمی کی شکل میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تحذیر مسواک حضرت جبریل علیہ

السلام کو عطا کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کبر کبر۔ حکیم ترخدی کہتے ہیں کہ یعنی یہ مسواک حضرت میکائیل (علیہ السلام) کو عطا کریں جو کہ مجھ سے زیادہ بزرگ ہیں۔

اور ابو الشیخ عکرمہ بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون زیادہ عزیز ہے؟ فرمایا مجھے علم نہیں جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا پھر چلے گئے جب نیچے آئے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوقات میں سب سے زیادہ عزیز چار فرشتے ہیں۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت علی نبیہم السلام۔ رہے جبریل علیہ السلام تو نبوت و وحی کا کام رسل علیہم السلام کے پاس آدھ رفت اور جنگوں میں فتح و شکست ان سے تعلق رکھتی ہے۔ اور رہے میکائیل علیہ السلام تو بارش کا ہر قطرہ اور ہر پتہ جو زمین سے اگتا ہے ان سے متعلق ہے۔ اور رہے ملک الموت علیہ السلام پس ہر روح خواہ خشکی میں ہو خواہ سمندر میں کا قبض کرنا ان کا کام ہے۔ اور اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور ہر فرشتے کے درمیان امین ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور لوح محفوظ کا نشان دہی دیتے ہیں۔

اور ابو الشیخ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لائے کہ جبریل (علیہ السلام) کا مقام تھلج اقی کی دائیں جانب ہے۔ اور میکائیل (علیہ السلام) کا مقام بائیں جانب اور مقام اسرافیل (علیہ السلام) ان دونوں کے درمیان۔ نیز ابو الشیخ نے خالد بن ابی عمران سے روایت کی کہ بندوں کے اعمال نامے بھی حضرت میکائیل (علیہ السلام) کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صور پھونکنے والے اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ اور ابو الشیخ نے وجہ سے روایت کی کہ گناہ گاروں کی لعنت اطاعت شعاروں کی رحمت اور بارگاہ اقی کے محبوبوں کی محبوبیت ایک ایسی ڈیوٹی ہے۔ جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلے آپ کو ان چیزوں کا حکم ہوتا ہے۔ اور آپ کے واسطے سے دوسرے فرشتوں کو حکم پہنچتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوزیروں کے تعین کا بیان

اور حاکم ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے دو آدمی دوزیر اور شیر رہے ہیں۔ اور مجھے چار دوزیر عطا ہوئے۔ دو دوزیر آسمان والوں سے جو کہ جبریل اور میکائیل علیہم السلام ہیں۔ اور دو دوزیر اہل زمین سے جو کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔

دور سل - دو ملانکہ اور دو خلفاء کی عادات میں مناسبت

اور طبرانی نے معتمر سند کے ساتھ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ آسمان میں دو فرشتے ہیں ان میں سے ایک کی عادت نرم ہیں۔ اور دوسرے کی سخت۔ یعنی حضرت جبریل اور میکائیل علیہم السلام اور زمینی پیغمبروں میں سے دو پیغمبر علیہم السلام ہیں جن میں ایک کی عادت نرم اور دوسرے کی سخت۔ یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہم السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرمی اس حد تک ہے کہ اپنے مخالفوں کے بارے میں بھی شفاعت فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں مَنْ تَبِعُنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ كَافِرٌ بَدِيعٌ اور حضرت نوح علیہ السلام کی سختی یہاں تک ہے کہ کہتے ہیں رَبِّ لَا تَعَذِّبْ عَلَيَّ الْأَنْهَارَ مِنَ الْأَكْثَابِ رَبِّنَا وَارْزُقْنَا اور میرے بھی دو دوست ہیں ایک کی عادت نرم اور دوسرے کی سخت اور ہر ایک اپنے کام میں درست ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔

حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا اور حضرت میکائیل و جبریل علیہما السلام کا مکالمہ

اور بیہقی کتاب الاسماء والصفات میں طبرانی معلم اوسط میں اور ہزار اپنی سند میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے لائے کہ ایک دن کافی لوگ جمع ہو کر بارگاہِ سعید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اور نہائیاں سب بندوں کی جانب سے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نیکی بدی سب کچھ

خدا تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ایک جماعت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول کی قائل ہو گئی ہے۔ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نپٹے کے قائل ہیں۔ اور باہم بحث کر رہے ہیں ہم سب آپ کی خدمت میں آئے ہیں تاکہ آپ اس مقدمے کا فیصلہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکرانے اور فرمایا کہ جیسب اللہ تعالیٰ ہے کہ آسمان میں بھی اسی قسم کا جھگڑا ہوا حضرت میکائیل (علیہ السلام) نے ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے قول کے مطابق کہا جبکہ حضرت جبریل (علیہ السلام) نے قول عمر کے مطابق بات کی اس کے بعد حضرت جبریل (علیہ السلام) نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے کہا کہ جب ہم لوگ جو کہ اہل آسمان ہیں یا ہم مختلف ہوں گے تو زمین دانے تو بھریں اولیٰ اختلاف کریں گے۔ آئیے تاکہ اس قضیے کو اسرافیل علیہ السلام کے سامنے لے جائیں اور فیصلہ کرائیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ان پر قضاء قدر کا راز القا فرمایا۔ اور فرمایا کہ القدر خیرہ وشرہ وحلوہ و مدہ کلمہ من اللہ تعالیٰ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر! اگر حق تعالیٰ چاہتا کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے تو ابلیس کو پیدائے نہ فرما۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی صَدَقَ اللہُ وَرَسُولُهُ۔

اور حاکم نے اسامہ بن عمیر ہذلی سے روایت کی ہے کہ ایک دن میں فجر کی دو سنتیں حضور علیہ السلام کے قریب پڑھ کر بیٹھ گیا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بالکل سی دور کھات پڑھ کر یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اللھم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل و محمد اعوذ بک من العار اور یہ دعائیں بار فرمائی۔ (اقول و یا اللہ اتوفی)۔ معلوم ہوا کہ فرضوں اور سنتوں غلوں کے بعد دعا مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسے ناجائز کہنے والے جہال و حماقت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نیز معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مقررین کا رب کہہ کر پکارنا منع ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ۔

اور امام احمد نے کتاب الترمذ میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کی ہے کہ جب مرض الوصال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کا وقت قریب ہوا شدید غشی لاحق ہوئی اور آپ کا سر انور میری گود میں تھا۔ اور میں بار بار چہرہ مبارک پر پانی چھڑک رہی تھی۔ اور شفا کی دعا کر رہی تھی۔ اور بے چین تھی کہ چنانک کچھ اتفاق رونما ہوا۔ اور فرمایا یہ دعا نہ کر بلکہ میں خدا تعالیٰ سے رفیق اعلیٰ کی محبت چاہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جبریل میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کی مصاحبت کروں اس وقت سے میں نے جان لیا کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری دنیا میں نہیں رہیں گے۔

حاصل معقول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احکام الہی کی خدمت کی بدولت بغیر کسی خواہش نفسانی کے استخراج کے ان تینوں فرشتوں کا مرتبہ قرب و منزلت میں اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ان کے ساتھ عداوت کرنا حقیقت میں جناب کبریائی الہی کے افعال پر اعتراض کرنا ہے۔ پس جبریل علیہ السلام سے اس وجہ سے عداوت کرنا کہ اس نے قرآن مجید فرقہ بنی اسرائیل کے غیر پر نازل کر دیا حقیقت میں عین ہماری عداوت ہے۔ کیونکہ کتابیں نازل کرنا عار اکام ہے۔ اور جبریل (علیہ السلام) کا سفارت سے زیادہ منصب نہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا الْهَلْفَةَ اَوْ حَقِيقَہُمْ ہم نے آپ کی طرف اپنے مقام عظمت سے نازل کی ہے۔ آیات قرآنی آیات اور اس اشتہار کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ آیات ہماری آٹاری ہوئی ہیں یا کسی دوسرے کی نازل کی ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ وہ آیات حقائق روشن دلائل ہیں۔ ایجاد لفظی کے اعتبار سے بھی ان آیات کے معنوں کے عقل سلیم کے تقاضا کے مطابق ہونے کے اعتبار سے بھی۔ اور اس جہت سے بھی کہ یہ آیات غزشتہ انبیاء علیہم السلام کی کتابوں جو کہ یہودیوں کے نزدیک مانی جاتی ہیں کے بھی موافق ہیں۔ پس ان آیات کا انکاران یہودیوں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ضمن میں تمام پہلی کتابوں کا انکار ہوتا ہے۔

وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو کفر میں حد سے گزر گئے ہیں۔ اور پہلی کتابوں میں سے کسی کتاب پر ہرگز ایمان نہیں رکھتے۔ اور انہوں نے عقل اور نقل کے تقاضوں سے باہر قدم رکھا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ فسق کو کافر کی صفت قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اس

آیت میں اس سے مراد وہ کفر ہے۔ جو کہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اور اس سے اوپر کسی کفر کا تصور نہیں ہو سکتا اور جہاں فسق کو اہل ایمان کی صفت قرار دیا وہاں مراد کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے۔

چند معجزات کا مختصر تذکرہ

اور احتمال ہے کہ آیت کا معنی یوں ہو کہ یہودی اگرچہ جبریل (علیہ السلام) سے عداوت رکھتے ہیں۔ اور اس وجہ سے کفر میں گرفتار ہیں۔ مگر یہ امر قرآن مجید کے ساتھ کفر کو واجب کرنے والا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے جبریل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر آپ پر بہت سے معجزات اتارے ہیں۔ جیسے ستون کا رونما آپ کے علم کو درختوں کا قبول کرنا، اوتوں اور ہرنوں کا شکایت کرنا، آپ پر پتھروں اور پہاڑوں کا سلام پڑھنا، احبار یہود کا جواب سوال وغیرہ ذالک جو کہ عمومی طور پر آپ کی رسالت کے صحیح ہونے پر یقین کرنے کا موجب ہوتے ہیں۔ اور ان دیکھے گئے۔ اور مشاہدہ کیے ہوئے معجزات کا انکار نہیں کرنا مگر وہ جو منتخب دین کے دائرے سے خارج ہو۔ اور کسی دین اور آئین سے وابستہ نہ ہو۔ ورنہ اسے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا جو کہ ان معجزات سے زیادہ تھے انکار لازم آئے گا۔

آگیا۔ یہ یہودی اپنے فسق کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے عقل اور نقل کے تقاضوں سے قدم باہر نہیں رکھا ہے۔ اور ہم نے عقل و شرع کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی ہے۔ اور اگر تم اس انکار کو عقل اور نقل کے خلاف سمجھتے ہو تو حساب سے باہر ہے۔ کیونکہ تم مدعیانہ بات کرتے ہو۔

وَكُنْتُمْ أَغَاذِلُوا عَهْدًا اور حال یہ ہے کہ جب بھی وہ خدا تعالیٰ یا وقت کے رسول علیہ السلام یا دوسری مخلوق سے کوئی عہد باندھتے ہیں اگرچہ آسان سے مقدمہ میں ہو۔ تَبْدَلُ قَدَرِيقٍ مِّنْهُمْ اُسے پس پشت ڈال دیتا ہے ان میں سے ایک گروہ جس طرح کہ اس رسول علیہ السلام کے عہد مبارک میں جو قرطہ اور بنو نضیر نے بارہا آپ کے ساتھ عہد باندھے۔ کہ جنگ میں ہم مشرکوں کی مدد نہ کریں گے۔ اور آپ کے بدخواہ بنوں گے۔ اور ہر بار اس

عہد کو توڑا اور ان کے آباء و اجداد سے یہ گناہ کثرت اور نکرار کے ساتھ واقع ہوا۔ جیسا کہ اسی سورۃ میں بارہا گزرا۔ **وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ** **وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ** اور ظاہر کے عہد کو توڑنا شرع میں بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور متحضائے عقل کے خلاف بھی۔ اور اسی لیے اس نمبر سے کام کی قیامت پر بنی آدم کے تمام مرد و خنیا کہ بے دین بھی متفق ہیں۔ اور اس جرم کے مرتکب کو بدکار سمجھتے ہیں۔ پس عہد شکنی کی وجہ سے جو کہ ان سے بار بار واقع ہوئی اور ہو رہی ہے ان کا فسق ثابت ہوا۔ اور اگر کسی واجب کے ساتھ ان کے حال کی تحقیق کی جائے تو اس فعل کی وجہ سے فاسق ہی نہیں ہوئے ہیں۔

بنی بلکہ کفر بھی رکھتے ہیں۔ کیونکہ **أَلَمْ تَكُنْ لَهُمُ الْيُتْمَيْنَ** ان کے اکثر اپنی کتاب پر جو کہ تورات ہے۔ اور پختہ وعدوں پر جو کہ تورات میں موجود ہیں ایمان نہیں رکھتے۔ نیز ان کی تمکیدی کو ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ اور احتمال ہے کہ کل علی میں فریق کے مضمون سے ترقی منظور ہو یعنی ایک فریق کیا ان کے اکثر تصدیق نہیں کرتے کیونکہ عہد شکنی گناہ بھی ہے۔ اور اپنی کتاب کے ساتھ ان کے کفر اور دین سے ان کے خارج ہونے پر دلیل یہ ہے کہ اگر انہیں اپنی کتاب پر ایمان حاصل ہوتا تو اپنے دین پر قائم رہتے۔ اور جو اس کتاب کے مطابق بات کرے یا اس دین کے قواعد کے مطابق دعوت دے اس کا انکار نہ کرتے۔ اور اسے ستانے کے درپے نہ ہوتے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور جب بھی ان کے پاس ایک رسول تشریف لایا جس کی آمد کو انہوں نے جانا جن **بَيْنَهُمُ الذِّكْرُ** اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ کیونکہ اس کے معجزات سابقہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی طرح اس کی صداقت پر قوی دلیل ہیں۔ اور اس کے باوجود **مُضِلِّي قُلُوبَهُمْ** وہ رسول تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو کہ ان کے پاس تورات و زبور وغیرہ سے ہیں۔ کیونکہ ان کتابوں میں اس رسول علیہ السلام کی آمد کی خبر دی گئی ہے۔ اگر یہ رسول علیہ السلام تشریف نہ لائے وہ خبریں درست نہ ہوتیں۔ پس ان کے حال کا تقاضا یہ تھا کہ رسول علیہ السلام کے آنے سے ان کا ایمان اپنی کتابوں پر زیادہ ہو

چاہا اور یہ الٹا کفر میں گر گئے۔ اور انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر اختیار کیا۔ اس لیے کہ

قَبَلًا فَرِيقَ قَبْلٍ الَّذِينَ أَوْفُوا الْكَيْفَ ذَالِ دِيَانٍ فِيهِمْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
نے علم کتاب عطا فرمایا تھا۔ انہیں اس کتاب کے معنوں سے کچھ ربط تھا۔ اور اس کتاب کو
انہوں نے اس رسول کے مطابق پہچانا۔ يَكْتَابُ اللّٰهُ عَلٰى نَفْسِهِ كَيْفَ يَشَاءُ
وہ خدا کی کتاب سمجھتے تھے۔ اور اس کتاب کے مضامین کے برحق ہونے کے معترف تھے کہ گویا
اس فریق نے اس کتاب کو ذال دیا۔ وَرَآهُمْ كَلْبًا مِّنْ دُونِ الْكَلْبِ
تو جب نہیں کرتے۔ اور اس کے لفظ اور معنی کو نہیں دیکھتے۔ اور جب کتاب پس پشت ہو تو مطالعہ
درس اور اس کے تکرار سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پس وہ اس حرکت بے برکت کی وجہ سے
كَانَ لَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کچھ نہیں جانتے۔ پس مطلق جہالت کو انہوں نے کتاب الہی کے
مقابلہ میں اختیار کیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ انہیں اپنی کتاب پر بھی ایمان حاصل نہیں۔

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہودی تورات کو دیا اور ریشم کے
غلافوں میں رکھتے تھے۔ اور سونے اور لاجورد سے طبع کرتے تھے۔ لیکن اس کے حلالی کو
حلال نہیں جانتے تھے۔ اور اس کے حرام کو حرام قرار نہیں دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ
نے انہیں کتاب الہی سے مزموڑنے کے ساتھ موصوف کیا۔ اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ
اس قسم کے عمل سے ڈریں اور اپنی کتاب کے علم اور اس کے مضمون پر عمل کرنے کے درپے
ہوں۔ اے اللہ! ہمیں یہ سعادت عطا فرما۔ کاش یہ یہودی اسی قدر پر استغناء کرتے لیکن
انہوں نے کتاب الہی کو ہمیں پشت ڈالا۔

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ اور انہوں نے یہودی کی ان منسروں اور ٹونکوں کی جو
انسانوں اور جنوں کے شیطان پڑھتے تھے۔ عَلَىٰ هٰذَا سَلَمْتُكَ حضرت سلیمان علیہ السلام
کی بادشاہی میں۔

شیاطین کے منسروں کا قصہ

اور اس کا قصہ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں انسانوں

جانوروں ہوا۔ اور دوسری مخلوقات پر عام بادشاہی مطلق فرمائی تھی۔ تو آپ کے وقت میں شیاطین جن بھی آدمیوں کی شکل میں منتقل ہو کر غوطہ خوری سنگ تروشی بلند عمارات کی تعمیر حوض اور قلعے بنانا عجیب تصویریں اور نادر قسم کے نقش و نگار بنانے کی قسم کے مشکل کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں مذکور ہے۔ اور اس وجہ سے آدمیوں کو جنوں کے ساتھ بے پرواہی ملنے جلنے کا موقع ملتا تھا۔ اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ اور شیاطین جن آدمیوں کے سامنے اپنے عجیب و غریب اعمال ظاہر کرتے تھے۔ اور جو منتر شرک صریح پر مشتمل تھے۔ جیسے بتوں اور گزشتہ شیطانوں کے نام جو کہ گمراہ کرنے اور کفر میں مقتدا گزرے تھے لوگوں کے سامنے پڑھتے اور ان کے پڑھنے سے دودھ سے بہت سے عجائبات ظاہر ہوتے تھے۔

پہلی وجہ یہ کہ جنوں کی خلقت کا آدمیوں کی خلقت سے بہت فرق ہے۔ جس وجہ منتر سن کر آدمیوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین الجن دُور دراز کی چیزیں لاتے تھے کسی کی گردن توڑ دیتے تھے کسی کے پاؤں باندھ دیتے تھے۔ اور کسی کے پیٹ میں داخل ہو کر درد پیدا کر دیتے تھے۔ اور بعض اوقات بنی آدم کے افراد میں سے بعض پر کوئی مکرہ اثر ڈال دیتے اور جب وہ منتر اس پر پڑھا جاتا تھا تو رہا کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ ان منٹروں کے معتقد ہو کر ان بتوں اور ان شیاطین کے پیشواؤں کی تعظیم کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے آدمیوں کے افعال کے مقابلے میں جنوں کے افعال خلاف عادت کا ہی حکم رکھتے ہیں۔

اور دوسری وجہ یہ کہ بعض امراض کی ادوائع نے شرارت اور خباثت میں جنوں کا حکم حاصل کر لیا ہے کہ طبی طور پر معبود بننے اور اپنی پوجا کرانے کو پسند کرتی ہیں۔ اور چاہتی ہیں کہ لوگ ہمازی طرف رجوع لائیں۔ شیاطین الجن بعض منٹروں میں ان خبیثہ روحوں کے ایجا اور ان کے متعلق حد سے زیادہ تعظیم کے کلمات آدمیوں کو سکھاتے تھے۔ اور سجدہ بجا لاتا اور ان روحوں کے لیے قربانی دیتا۔ اور دوسرے تعظیمی افعال کو اس منتر کے پڑھنے کے شرائط میں سے قرار دیتے تھے۔ تاکہ آدمی شرک اور گمراہی میں گرفتار ہوں اور اس عمل پر عجیب اثرات مرتب ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کا یہ بے حد عمل رائج اور مشہور ہو گیا۔

یہاں تک کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اس پر مطلع ہوئے۔ آپ نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کو حکم دیا کہ شیاطین کو حاضر کر کے جو کچھ اس سلسلے میں ان کے پاس ہے سب کچھ جمع کر کے چند دفتروں میں لکھوا کر میری کرسی کے نیچے دفن کر دو اور اس کے بعد پابندی لگا دو کہ شیاطین اور آدمی ایک دوسرے کے ساتھ نشست و برخاست نہ کریں۔ اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بند کر دیں جب تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حیاتِ ظاہری میں تھے وقت اسی طرح گزر رہا رہا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام اور آصف بن برخیا کی وفات کے بعد شیطانوں نے لوگوں کے سامنے ہوں ظاہر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پر یہ سب بادشاہی حاصل کر رکھی تھی کہ ہوا و وحشی جانور جنات اور انسان ان کے زیرِ تسلیم تھے۔ اور اپنے اس تمام جادو کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر کے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب تدبیر یہ ہے کہ اگر جلد کو کھود کر ان کتابوں کو نکال لو اور اس کے مطابق عمل کرو تا کہ حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی طرح تمہارے ہاتھوں بھی عجیب و غریب چیزوں کا ظہور ہو۔

لوگوں نے شیاطین کے گمراہ کرنے سے ان کتابوں کو نکال لیا۔ اور وہ منتر پڑھنا شروع کر دیئے۔ اور ان میں عجیب خاصیتیں پائیں۔ یہاں تک کہ تواریک اور علوم دین میں مصروفیت ختم ہو گئی۔ اور ان کی ساری ہمت جادو کا علم اور وہ منتروں اور جادو حاصل کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جس وقت تک شیطانوں کو ان کا گمراہ کرنا منظور تھا ان منتروں کی اطاعت خوب کرتے تھے۔ اور ان کے اثرات بھی پوری خوبی سے مرتب ہوتے تھے۔ جب شیطانوں نے دیکھا کہ یہ گمراہی کے گڑھے میں گر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے انہوں نے پورے طور پر روگردانی کر لی تو ان منتروں کی اطاعت سے خاسوشی اختیار کر لی۔ اور ہاتھ سمیٹنے لگے۔ اور وہ اثرات کم ہونا شروع ہو گئے۔ پس اس حادثہ کی وجہ سے یہودیوں کے دین میں چند وجہ سے سخت نقصان رونما ہوا۔ اول اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے جو کہ روحانی امراض کے علاج کی پونجی تھی روگردانی۔ دوسرے بتوں اور گزشتہ شیطانوں کے ناموں کی تاثیر کا اعتقاد اور ان کے لیے نذر اور قربانی بجالانا جو کہ صریح کفر اور شرک ہے۔ تیسرے

حضرت سلیمان علی نبیا وعلیہ السلام کے بارے میں بدگمانی۔ یہاں تک کہ آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور انہوں نے کہا شروع کر دیا کہ (معاذ اللہ) سلیمان (علیہ السلام) ایک ماہر جادوگر تھے۔ جیسا کہ امن جریر نے شہر بن حوشب سے روایت کی ہے کہ یہودی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو محمد حق کو باطل سے ملاتے ہیں۔ اور سلیمان (علیہ السلام) کو انبیاء کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ (معاذ اللہ) سلیمان (علیہ السلام) ایک ساحر تھے۔ جو کہ جادو کے زور سے ہوا کی پشت پر سوار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے صادر ہونے والے ان دو فتنوں کی مذمت فرمائی یعنی کسب الہیہ سے روگردانی اور بتوں اور شیاطین کے ناموں کی تاثیر کا اعتقاد اور تیسرے امر کو جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کامل جادوگر ہونے کا قول تھا اس عبارت سے رد فرمایا۔

وَمَا تَحْقِرَ مُثُلَهُمْ اور سلیمان کا فرہرگز نہ تھے۔ بتوں اور شیطانوں کے ناموں کی تاثیر کے عقیدہ اور ان کے لیے نذر اور قربانی بجالانے کے ساتھ جو کہ جادو کی بنیاد ہے۔ کیونکہ آپ یہودیوں کی کثیر جماعت کے اقرار کے مطابق پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ اور پیغمبروں کا کفر سے پاک ہونا قطعی ہے۔ بلکہ بدیہی یعنی کسی کی دلیل کا محتاج نہیں۔ کیونکہ منصب نبوت کفر کے ساتھ مرتع منافات رکھتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت کفر کو دفع کرنے کے لیے ہے۔ اگر معاذ اللہ نبی خود کفر اختیار کرے تو اس کی بعثت کا مقصد فوت ہونا لازم آتا ہے۔

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ لیکن جن و انس کے شیاطین جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کے عجزات و کیمہ کر ایمان لائے تھے۔ اور مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہو گئے تھے۔ لیکن ان کے فتنوں کے جوہر میں شرارت اور کفر کا خیر تھا۔ اور آپ کے وصال کے بعد اپنی مچھی ہوئی خباثت کی وجہ سے

تَحْقِرُوا کا فر ہو گئے۔ اور سلیمان علیہ السلام پر جمہونی تہمت لگا دی کہ وہ بھی جادو کے کام کرتے تھے۔ اور انہیں ناپاک اعمال کی وجہ سے انہوں نے جنوں انسانوں وحشی جانوروں پرندوں اور دوسری مخلوقات کو تابع اور مطیع کر رکھا تھا۔ اور صرف یہ کہنے اور اعتقاد

رکھنے پر اکتفاء نہ کی بلکہ یہ کام شروع کر دیا کہ

يُتَعَمَّوْنَ النَّاسَ السَّخَرُ لَوگوں کو جادو کے کاموں کی تعلیم دیتے تھے۔ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی طرح کا فرادہ جادوگر بنادیں۔ اور لوگ ان کے بہتان اور جھوٹ سے فریب کھا کر گمان کریں کہ جادو کا عمل بڑا نہیں ورنہ ایسا بلند مرتبہ رسول علیہ السلام اس میں کیوں معروف ہوتا۔

جادو کی قسموں اور ان کے احکام کا بیان

یہاں جانا چاہیے کہ جادو کا حکم مختلف ہے۔ اگر دو میں کوئی قول یا فعل جو کہ کفر کا موجب ہو جیسے جنوں اور غیبت روحوں کا نام ایسی تعظیم کے ساتھ لینا جو کہ حضرت رب العزت کے لائق ہے۔ جیسے عموم علم و قدرت، غیب دانی، مشکل کشائی، ذبح لغیر اللہ یا سجدہ لغیر اللہ وغیرہ واقع ہو تو بلاشبہ وہ جادو کفر ہے۔ اور ایسا جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو اپنے مطلب کے لیے اس قسم کا جادو کرے وہ دیدہ دانستہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس پر مرتد ہونے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اگر مرد ہے تو اسے تین دن کی مہلت دی جائے تاکہ توبہ کرے۔ اور اس قول اور فعل سے بیزاری ظاہر کرے۔ اور تین دن کے بعد اگر اس سے توبہ ثابت نہیں ہوئی اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کے قانون کے مطابق اس کی عینین و تجھیز نہ کی جائے۔ اور اس کے لیے قاتل و درود اور صدقات نہیں بھیجنے چاہئیں اور اگر عورت ہے تو امام شافعی کے نزدیک اسے بھی مردوں کے دستور کے مطابق تین دن کی مہلت کے بعد قتل کر دیا جائے۔ اور امام اعظم کے نزدیک اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ سچی توبہ کرے۔

اور اگر جادو میں کوئی فعل یا قول ایسا نہیں جو کہ مرتد ہونے یا کافر ہونے کا موجب ہو لیکن ایسے جادو والا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے جادو کے ذریعے خدا کی کام کر سکتا ہوں۔ مثلاً انسانوں کی مشکلیں جانوروں کی شکلوں میں بدلنا یا پتھر کو لکڑی اور لکڑی کو پتھر کر سکتا ہوں یا وغیرہ کے کام اور ان کے معجزات ظاہر کر سکتا ہوں۔ جیسے ہوا میں اڑنا یا ایک مہینے کی ماہ

ایک لمحے میں طے کرنا۔ پس وہ بھی کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ صرف جادو کی وجہ سے نہیں بلکہ اس دھوکے کی وجہ سے۔

اور اگر کہتے ہیں کہ میرے ان اعمال کی ایک خاصیت ہے۔ جس کی وجہ سے قتل کرنا یا مسموم کو بھار کرنا یا بیمار کو صحیح کرنا پڑے اس کو ڈرانا اور خیالات کو خراب کرنے کا عمل کر سکتا ہوں۔ پس یہ جادو کفر و فریب اور فسق ہے۔ اور ایسا جادو مکر و مکار اور فاسق ہے۔ اگر اپنے جادو کے ساتھ بے گناہ جان کو ہلاک کر دے تو ڈاکوؤں کی طرح اسے قتل کر دیا جائے۔ کچھ فساد برپا کرنے والا ہے۔ اور اس سلسلے میں جادوگر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ہے وہ جس کی امام فخر الدین رازی اور دوسرے علمائے حنفیہ نے تنقیح فرمائی ہے۔

اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت میں یوں آیا جب کسی کے متعلق معلوم کریں کہ جادو کرتا ہے۔ اور اقرار یا گواہی سے پہنچا ۴ بات ہو جائے اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اور اس سے توبہ طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں جادو ترک کرتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اگر کہے کہ میں پہلے جادو کرتا تھا۔ اور اب مدت سے میں نے یہ دھند چھوڑ دیا ہے تو اس کا قول قبول کر لینا چاہیے۔ اور اس کے خون سے درنہ زہر کرنا چاہیے۔ اور امام شافعی کے نزدیک اگر کسی نے جادو کیا اور اس کے چادو کی وجہ سے سحر مر گیا تو اس سے پوچھنا چاہیے اگر وہ اقرار کرے کہ میں نے اسے جادو کیا تھا۔ اور میرا جادو اکثر مارتا ہے تو اس پر قصاص واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کہے کہ میں نے اسے جادو کیا تھا۔ لیکن میرا جادو کبھی مارتا ہے کبھی نہیں مارتا تو قتل شہید محمد ہوا۔ شہید محمد کے احکام اس پر جاری کرنے چاہئیں اور اگر کہے کہ میں نے کسی اور کو جادو کیا تھا اتفاقاً اس کا نام اس کے نام کے موافق پڑا یا اس کا گزر جادو کے مقام پر ہوا۔ اور اس پر اثر ہو گیا جس پر نقل خطا ہے اس پر احکام خطا جاری ہوتے ہیں۔

ایک شہید اور اس کا جواب

یہاں ایک شہید ہے جو اکثر دل میں آتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلاصہ عادت افعال جو کہ صرف قدرت الہی سے صادر ہوتے ہیں اکثر اوقات اولیاء سے ظاہر ہوتے

ہیں۔ جیسے ایمان کو بدلنا، شکلیں تبدیل کرنا۔ اسی طرح وہ افعال جو کہ رسول علیہم السلام کے معجزات کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے مردے زندہ کرنا، طویل سفر کو ایک ساعت میں طے کرنا۔ اور اس قسم کے افعال بھی اولیاء سے اکثر واقع ہوتے ہیں۔ اور ان اولیاء کے احوال لکھنے والے ان افعال کو ان کی کرامات اور مناقب میں لکھتے ہیں تو اگر فضل الہی کی نسبت غیر کی طرف کرنا کفر ہے۔ تو یہاں بھی کفر لازم آتا ہے۔ اور اگر ظاہری سبب ہونے پر نظر کریں جو وہ غیر رکھتا ہے تو کفر نہ ہوگا۔ پس جادوگر کے بارے کفر کا حکم کیوں دیا گیا۔ بلکہ دعوتوں درود پڑھنے والوں جو کہ دعائے سیفی اور دعوت کے ساتھ اس قسم کے عجائبات ظاہر کرتے ہیں کے حال میں جادوگروں کے ساتھ پوری مشابہت رونما ہوتی ہے۔ فرق کی وجہ کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ خلاف عادات افعال خواہ رسول علیہم السلام کے معجزات کے مشابہ ہوں خواہ کسی اور جنس سے سب کے سب تحت قدرت الہی ہیں۔ اور اس کے ارادہ اور ایجاد سے صادر ہوتے ہیں۔ اور اس باب میں اولیاء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے اور جادوگروں سے صادر ہونے والے کاموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ اولیاء دعوتی اور عزائم پڑھنے والے ان فعلوں کی نسبت غیر خدا کی طرف نہیں کرتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اس کے اسماء حسنی کے خواص سے منسوب کرتے ہیں۔ پس کوئی شرک لازم نہیں آتا جبکہ جادوگر ان فعلوں کو غیر خدا کی طرف یعنی ارواح خبیثہ، منتروں کے خواص اور بتوں کے ناموں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اس لیے ان فعلوں کو اپنے بعض میں جانتے ہیں۔ اور اپنے حکم میں سمجھتے ہیں۔ اور ان فعلوں پر اجرت لیتے ہیں۔ اور رشوت مانگتے ہیں۔ اور ان ارواح خبیثہ اور اصنام باطلہ کے لیے نذریں اور قربانیاں مانگتے ہیں۔ پس صریح شرک لازم آتا ہے۔ اور کفر کا موجب ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے افعال عادی جیسے بیانا، بیا، رزق فراخ کرنا، شفا عے مریض اور اس جیسے دوسرے کاموں کی نسبت مشرکین اور ارواح خبیثہ اور بتوں کی طرف کرتے ہیں۔ اور کافر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ توحید کے ماننے والے اسمائے الہی کی تائید یا اس کی مخلوقات یعنی دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے خواص سے جانتے ہیں یا اس کے نیک بندوں کی دعائے جو کہ اس کی بارگاہ سے درخواست کر کے حاجت روائی کرتے

ہیں سمجھتے ہیں۔ اور ان کے ایمان میں خلل نہیں پڑتا اور اسی طرح یہ ہے۔

جادو کی حقیقت اور اس کی قسموں کا بیان

ہم یہاں آپہنچے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ اور اس کی کوئی قسم موجب کفر ہے۔ کوئی سی فسق۔ اور کوئی مہر جو کہ شریعت میں جائز ہے؟ اس بحث کی تفصیل طوالت چاہتی ہے اس کا اجمالاً بیان یہ ہے کہ جادو کی حقیقت خلاف عادت بحسب افعال پر خفیہ اسباب کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اس کے اسماء کی تلاوت کا وسیلہ کیے بغیر اور ان افعال کو اس کی قدرت کی طرف منسوب کیے بغیر قدرت حاصل کرتا ہے۔ اور چونکہ جہان میں پوشیدہ اسباب چند قسموں کے ہیں جادو کی بھی چند قسمیں ہیں۔ اور ان اقسام کا ضبط یہ ہے کہ سب غفل یا روحانیات کی تاثیر ہے یا جسمانیات کی تاثیر ہے۔ اور روحانیات یا روحانیات کلیہ مطلقہ ہیں۔ جیسے روحانیات کو اکب، افلاک اور عناصر کی روحانیات یا روحانیات جزئیہ خاصہ ہیں۔ جیسے امراض کی روحانیات اور شیطانوں اور بنی آدم سے جدا ہونے والے نفوس کی روحانیات کہ ان نفوس کو مسخر کر کے اپنے کام میں لاتی ہیں۔ اور ہندی کی لغت میں ہر کہتے ہیں۔ یعنی باکی زیر اور یا کے سکون کرے ساتھ۔

اور جسمانیات یا کیفیات کی ترکیب و اجتماع سے عجیب تاثیر پیدا کرتی ہیں یا خواص کی وجہ سے یعنی کیفیات کے واسطے کے بغیر صور لوعیہ کے تقاضا کی وجہ سے۔ جیسے مفاطیس کا لوہے کو کھینچنا۔ پھر روحانیات کے ساتھ مناسبت اور ان کی تاثیرات حاصل کرنے کا طریقہ معتبر شرائط کے ساتھ ان کے ناموں کے ذکر اور ان کی طرف التجا کے ساتھ ہے یا دھاتوں کی تصویر بنانا مناسب تصویریں بنانا اور ان کے پسندیدہ کام کرنا یا ایسے کام کی تلاوت جس کے مفردات ترکیب کا لحاظ کیے بغیر ارواح میں سے کسی روح کی عظمت کا اظہار کریں۔ یا کوئی عجیب فعل جو اس سے کسی وقت سرزد ہوا۔ اور خاص و عام کی زبان پر اس کی تعریف جاری ہو گئی۔ پس ان شقوں پر نظر کرتے ہوئے جادو کی کئی قسمیں ہو گئیں لیکن جو راجح اور معمول ہے اس کی چند قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم جو کہ سب قسموں سے عمدہ ہے کلمہ انجمن کا جادو اور باطل کا جادو ہے جن کے مذاہب کے رد اور عقیدہ کو باطل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علی

نہیاد علیہ السلام سبوت ہوتے تھے۔ اور اس علم کی اصل ہاروت اوروت سے لی گئی ہے۔ جسے بائل والے ان سے سیکھ کر کام میں لائے۔ اور اس میں بہت گہرائی حاصل کی۔ اور کلدانیہ میں جو کہ بائل کے شہری تھے اس علم میں بہت معروضیت رکھتے تھے۔

ساکنان بائل کے چھ (۶) حیران کن طلسموں کا بیان

معتبر تاریخوں میں لکھا ہے کہ غرود کے عہد میں شہر بائل میں جو کہ اس کا دار الحکومت تھا کھائے بائل نے چھ (۶) طلسم ایسے بنائے تھے کہ ان کے ادراک میں عقلمیں حیران تھیں۔ پہلا طلسم یہ کہ تاجے سے ایک بلی بنائی تھی جب بھی کوئی جاسوس یا کوئی چور اس شہر میں آتا اس بلی سے ایک ایسی آواز نکلتی کہ سب شہر والے اس کی آواز کو سنتے اور جان لیتے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اور اس جاسوس اور چور کو پکڑ لیتے تھے۔

دوسرا طلسم ایک ڈھول تھا کہ جس کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ اس ڈھول کے قریب آتا اور غارے کی چوبیس پر مارتا۔ اس ڈھول سے آواز آتی تھی کہ تیری نکلاں چیز نکلاں جگہ پر ہے۔ اور ڈھول نے کے بعد اسی طرح نکلتی۔

تیسرا طلسم ایک شیشہ تھا جو کہ انہوں نے کسی عاص کا حال جاننے کے لیے بنایا تھا جب بھی کوئی غرض مند اس شیشے میں دیکھتا اس کے عاص کا حال اس آئینے میں ظاہر ہو جاتا اور شہر میں یا جنگل میں یا کشتی میں یا پہاڑ میں وہ عاص جس حال میں ہوتا اس کی صورت کو اسی حال میں مشاہدہ کرتا تھا۔ اور اگر بیمار یا بیمارست یا فقیر یا امیر یا غمی یا غمگین ہو کر دیکھا ہوتا اسی طرح نمودار ہوتا تھا۔

چوتھا طلسم ایک حوض تھا کہ ہر سال میں ایک دن اس حوض کے کنارے ایک جشن کا انتظام کرتے اور شہر کے امراء اور اشراف حاضر ہوتے تھے۔ اور جو شخص شربت اور جوس میں سے جو چاہتا لا کر اس میں ڈال دیتا جب لوگوں کو پلانے کے لیے ساتی اس چوبیس پر کھڑے ہوتے اور اس میں سے نکالنے کو ہر شخص کے لیے وہی کچھ نکلتا جو وہ لایا ہوتا۔

پانچواں طلسم ایک تالاب تھا جو کہ جھکڑے چکانے اور مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اگر دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے اور جج اور جھوٹ کا پتہ نہ چلتا تو اس

تالاب کے کنارے آ جاتے اور اس میں داخل ہو جاتے جو چاہتا تالاب کا پانی اس کی ناف سے بھی نیچے رہتا۔ اور وہ غرق نہیں ہوتا تھا۔ اور جو بھوتا ہوتا پانی اس کے اوپر ہو جاتا اور اسے غرق کر دیتا مگر جوج کے آگے گردن جھکا دیتا اور اپنے جموں نے دعویٰ سے باز آ جاتا اسی وقت نجات پالیتا۔

چھٹا ہلیم نمرود کے مکان کے دروازے ایک درخت لگا رکھا تھا جس کے سایہ کے نیچے زہری بیٹھے تھے۔ اور لوگ جس قدر زیادہ ہوتے تھے درخت بھی اسی قدر وسیع ہو جاتا۔ یہاں تک کہ ایک لاکھ تک پہنچ جاتے سایہ اسی قدر زیادہ ہو جاتا اور جب اس عدد یعنی ایک لاکھ سے ایک آدمی بھی زیادہ ہو جاتا سایہ بالکل نہیں رہتا تھا۔ اور سب دھوپ میں بیٹھے تھے۔

اور نمرود جو کہ ان کا بادشاہ ہوتا بھی اس بارے میں بہت مشتق اور مبالغہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کا جادو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہ کسی کو اس قسم کے جادو کی حقیقت تک پہنچنا میسر ہو جائے جو چاہے خلاف عادت کو ظاہر کر سکتا ہے یا موافق عادت کو روک سکتا ہے۔ جیسے ان بیماریوں کا علاج کرنا جس سے طیب عاجز ہوں جیسے برص، کوڑھ اور اذیت دینے والا عشق وغیرہ اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ روحانیات کی استعانت سے تدبیر کرتا ہے۔ اور طیب جسمانیات کی مدد سے کام کرتا ہے۔

اور اس ہنر کی حقیقت یہ ہے کہ فلک سے لے کر عناصر اور موالید تک ہر جسم ایک روح رکھتا ہے۔ جو کہ اس کی تدبیر کرنے والی ہے۔ اور جسموں کی تاثیرات سب کی سب ارواح کی خلیل ہیں۔ اور جب تمام عالم کی رو میں اس کے تابع ہیں تو یا جہان کا مالک ہو گیا۔ پس اس سے جنگ اور لڑائی کیے بغیر دشمنوں پر قہر اور مفسدوں کی تیج کی ممکن ہے۔ جیسا کہ ارسطو نے حکیم برہاطوس اور ہیداغوس سے نقل کیا کہ بائبل کے شہر میں ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہیداغوس نے کہا کہ تجھے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی کس طرح طاقت ہوگی جبکہ مرنے اور زل میں میرے مقابلے سے عاجز ہیں۔ برہاطوس نے جب یہ بات سنی تو اس نے جلانے

والا چادو کر کے سرخ کی روح سے مدد لی اور بیدار ہو کر خود کو جلا دیا۔ اور کسی جنگ اور لڑائی کے بغیر اس کا شر ڈور کر دیا۔ اور دوسرے شہروں میں بھی اسی قسم کے واقعات نقل کرتے ہیں۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجسام اور ارواح دکھائے اور آپ نے سب کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھوں مجبور اور بے اختیار دیکھا اور آپ سب سے چہرہ مبارک پھیر کر ذات واحد حقیقی کی طرف متوجہ ہوئے جیسا کہ سورۃ انعام میں آئے گا۔ انشاء اللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَكَذَلِكَ نُزَوِّجُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مَلَائِكَةٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْخَبْرَ لِي كَرِّمِي وَجْهَهُ وَلِيَذْنِبِي فَعَقَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلْقًا وَمَا آتَا مِنَّا مِنْ الْخَبَرِ كَذِبًا۔

اہل بائیل کی دعوت ارواح کو اکب کا نمونہ

اور اس قسم کا چادو بزرگ کفر اور محض شرک ہے۔ کیونکہ اس چادو کی شرائط میں جو کہ پندرہ (۱۵) ہیں لکھا ہے کہ اس کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ارواح کو دلوں پر مطلع چاہئے اور ان کے بارے عاجزی اور جہالت کا گمان ہرگز نہ کرے۔ ورنہ وہ ارواح اس کی دعوت قبول نہیں کرتیں۔ اور اسے مطلب تک نہیں پہنچاتیں۔ نیز کو اکب کی روحانیات کی دعوت کی کیفیت میں لکھتے ہیں کہ دعوت قمر سے شروع کرے۔ کیونکہ وہ عالم سفلی سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس کے وسیلے سے عطار کی دعوت۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اور قمر کی دعوت کے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ کہے۔ ایہا الملک الکریم و السید الرحیم و مرسل الرحمة و منزل النعمہ اور عطار کی دعوت میں یوں کہے۔ کل ما حصل لی من العید فهو عنک و کل ما یندخ من الشر منی فهو منک نیز کہے ایہا السید الفاضل الناطق العالم۔ تعظیفات الاصور السطع علی السرائر اور اسی پر دوسرے ستاروں کی دعوت کا قیاس کیجئے اور ظاہر ہے کہ یہ اعتقاد اور یہ قول اسلام تو حید اور ملت محمدی کے منافی ہے۔

یہاں جاننا چاہیے کہ اہل بائیل ہاروت اور ماروت کی تعلیم کی وجہ سے تسخیر کا طریقہ اور تمام روحانیات کلیہ و جزئیہ علویہ و سفلیہ و فلکیہ و عنصریہ اور بطنیہ و مرکبہ سے استغانت کا طریقہ جانتے تھے۔ اور عمل میں لاتے تھے۔ حتیٰ کہ امراض اور دوسرے مذاہب کی

روحانیت کی بھی تسخیر کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ اتصال حاصل کر چکے تھے۔ اور عجیب اعمال ظاہر کرتے تھے۔ لیکن یونانیوں نے ان سے روحانیت عویہ کی تسخیر کے طریقے پر اکتفاء کیا اور یوں سمجھتے تھے کہ جب روحانیت ملو یہ مسخر ہو گئیں تو روحانیت مغلیہ کی تسخیر کی کوئی اور حاجت نہ رہی کیونکہ روحانیت مغلیہ کو قبول کرنے اور متاثر ہونے کے سوا کوئی منصب نہیں ہے۔ فاعلیت اور اثر کرنا غنویت سے مخصوص ہے۔ اور قدیم ہندی حکماء تمام روحانیت کی تسخیر کرتے ہیں۔ اور ہر ایک سے جو کام بھی اس کے متعلق ہے لیتے ہیں۔

مصرعہ

وللناس فوما یعشقون مذاہب

نیں بائی جادو آج ہند یوں میں موجود ہے۔ اور یونانیوں نے اس میں سے بعض پر اکتفاء کی ہے۔

اور اس جادو کی دوسری قسم خاص کر جنوں اور شیطانوں کی تسخیر ہے۔ اور اس کا حصول آسان اور رواج زیادہ ہے۔ اور اس تسخیر میں بڑے جنات جیسے بھوانی اور بنومان وغیرہ ہمارے التجا جازبی اور زاری کرتا اور ان کے لیے نذریں اور قربانیاں پیش کرنا اور مناسب عطریات کو ان کی حاضری کی جگہوں پر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور کفر صریح لازم آتا ہے۔

اور اس کی تیسری قسم حیر کا پیدا کرنا ہے۔ اور اس جادو میں ضرورت پڑتی ہے کہ کسی ایسے انسان کا دل تلاش کریں جو دل اور جسم کے قوی ہونے کی صورت میں مرا ہو اس کے بعد اس کی روح کو بعض ایسے الفاظ پڑھ کر جو کہ بڑے بڑے شیطانوں کے ذکر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور ان کے متعلق ان الفاظ میں حد سے زیادہ تعظیم بیان کرتے ہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور ان الفاظ کی طاقت کے ساتھ اور نذریں اور قربانیاں رکھ کر اس روح کو اپنے غم اور قابو میں اس حد تک کر لیتے ہیں کہ غلام اور نوکر کی طرح جو حکم دیں وہ روح سراستجاں دیتا ہے۔ پس یہ عمل بھی یا کفر کو لازم کرنے والا ہے یا کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ اور عاقبت اس قسم کی ارواح جو شہوت اور غصب کے امور میں مدد کی طرف متوجہ ہوتی ہیں صرف پاک جنس سے ہوتی ہیں۔ جیسے ہندوؤں اور خاسق لوگوں کی رو جس۔ پس اس عمل میں

خیانت سے غلط ہونا لازم آتا ہے۔

اس کی چوتھی قسم تو سہ خیال کو خراب کرتا ہے۔ کیونکہ جنوں کی بعض اوداج کے واسطے سے کسی شخص کے خیال میں تصرف کرتے ہیں تاکہ اسے جو کچھ موجود نہیں ہے نظر آئے۔ یا اپنی خوفناک خیالی صورتوں سے ڈرے یا غیر واقعہ حرکات کو واقعہ سمجھے اور اس قسم کو نظر بندی اور خیال بندی کہتے ہیں۔ اور فرعون کے جادوگروں کے واقعہ میں آیت ماحول الیہ من بحر ہم انہا تسعی سے اسی قسم کا جادو سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس قسم کا جادو اگر معجزہ کے مقابلے میں اس کی دلالت علی الحقائق کو زور کرنے کے لیے کیا جائے یا اولیاء کے مقابلہ میں ان سے جھگڑنے کے لیے عمل میں لائیں تو حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح اگر اس خیال بندی کے ذریعے کسی کو دھوکہ دیں اور اس کی عزت اور مال میں ذیانت کریں یہ بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور یہ جادو منصف کفر نہیں۔ لیکن جس وقت کسی شخص کے خیال میں تصرف کرتے ہیں تو جنوں کی روحوں سے یا بڑے جنوں کے ناموں کا ذکر ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ التجا اور ذکر حد سے زیادہ تعظیم کے ساتھ ملا ہو تو کفر لازم آتا ہے۔

پانچویں قسم وہ میوں کا جادو ہے۔ جو کہ پہلے ہندوؤں میں بہت رائج تھا۔ اور اب اس کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اور اسے تطیق الوہم بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ کسی مطلوب واقعہ کی صورت کا تصور کر کے پیش نظر رکھ کر وہم کو اسے حاصل کرنے کے ساتھ متعلق کرتے ہیں۔ اور اس تطیق کی شرائط یعنی خدا کو کم کرنا لوگوں سے میل جول ترک کرنا وغیرہ عمل میں لاتے ہیں تاکہ وہ مطلوب حاصل ہو جائے۔ اور اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر اس سے جائز غرض کا قصد کریں جیسے روزانہ میں جہائی ڈالنا یا کسی خالم اور کافر کو ہلاک کرنا تو مباح ہے۔ اور کسی ممنوع غرض کا قصد کریں جیسے میاں بیوی کے درمیان جہائی ڈالنا یا کسی بے گناہ کو ہلاک کرنا تو حرام ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اس فعل کو عمل میں لانے کا حکم رکھتا ہے۔ اور فی نفسہ قبیح نہیں ہے۔

چھٹی قسم عجائب کا جادو ہے۔ یعنی چیزوں کے خواص کی وجہ سے کوئی عجیب فعل صادر کرتے ہیں۔ اور وہ خواص ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتے۔ مثلاً یہ کہ جب چاہیں کہ انگلیوں سے

آگ جلانے، تھوڑا سا کاٹنی چونا سر کے میں تر کر کے اس میں تھوڑی سی سمندری جھاگ ملا دیں اور اٹلی پر مل لیں اور اس مقام پر نطق (ایک قسم کا تیل ہے جو آگ پکڑتا ہے) ڈال لیں۔ پس اگر کسی مجلس میں جہاں شمع یا چراغ جل رہا ہو ان انگلیوں کو چراغ کے سامنے لے جائیں آگ لگ جائے گی۔ اور اٹلی نہیں جلتی گی۔

ساتویں قسم حلیوں کا جادو ہے۔ جو کہ عجیب بناوٹ کے آلات کی مدد سے عجیب و غریب کام ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان آلات کو بنانا انتہائی سوچ بچار اور ریاضتوں پر مبنی ہے۔ جیسے بنی موسیٰ کے حیلے اور سامعیت پہنچانے کے آلات جو کہ فرنگی بناتے ہیں۔ آٹھویں قسم شعبہ بازی اور ہاتھ کی چالاکي کا جادو ہے۔ جو کہ لوگوں کو حیران کرنے کے لیے بہت سی عورتیں اور مرد عمل میں لاتے ہیں۔ اور اس قسم کے جادو میں پوشیدہ سبب خفیہ حرکات اور مشاہدہ چیزوں کو جلدی سے بدل دیتا ہے۔ اور تینوں جادو کفر ہیں نہ حرام مگر جب غرض فاسد کا قصد کریں تو اس قصد کی وجہ سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔

جادو گروں کے افعال اور معمولات اولیاء اللہ میں فرق

یہاں جاننا چاہیے کہ جادو کی اکثر قسموں کی نسبت مصطفیٰ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ذہین لوگوں نے اصلاح کر کے اور ان سے کفر و شرک و دور کر کے انہیں استعمال کیا ہے۔ پہلی قسم کی اصلاح دعوتِ علوی ہے کہ ملاہ اعلیٰ کے فرشتوں کی اس کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکیم اسماء اور قرآن پاک کی آیات کی مدد سے۔

اور دوسری قسم کی اصلاح قرآن پاک کی سورتیں اور دعوتِ سبطی ہے۔ جس سے سوکھات ارضی اور جنوں کو مسخر کرتے ہیں۔ لیکن اسماء حسنیٰ اور آیات کی مدد سے بغیر کسی آلائش کفر و شرک یا غیر اللہ کی تعظیم کے بلکہ حکومت اور غلبے کے ساتھ۔

اور تیسری قسم کی اصلاح صلحاء اور اولیاء کی پاک ارواح کے ساتھ رابطہ ہے۔ جسے اکثر ایسی مشرب رکھتے والے عمل میں لاتے ہیں۔ اور اپنی ضرورتوں میں اور دوسری مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کے طریقے میں بھی پاکیزگی و عبادت آیات اور ان ارواح کے لیے صدقات کا ثواب پہنچانے کو پیش نظر رکھتے ہیں۔

اور چوتھی قسم کی اصلاح عقد ہست یعنی ارادے کو باندھنا ہے۔ جو کہ مشائخ کہہا اور اولیاء اللہ سے مشکلات کے حل کے لیے واقع ہوا۔ اور یہ عمل بھی عظیم کیفیت سے موصوف ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اہل میں سے کسی اسم کے جلوے میں مستغرق ہونے کی وجہ ہاتھ آتی ہے۔ جو کہ سراسر روح کی پاکیزگی اور گناہوں کی میل اور آلائشوں کے جہان سے اس کے اونچا ہونے پر مبنی ہے۔

اور پانچویں قسم کی اصلاح آیات و اسما اور ان کے اعداد کے خواص کی گہرائی میں اترتا ہے۔ اور بعض کو بعض کے ساتھ ترکیب دینا اور اوقات مبارکہ کی تصویر بنانا کہ مختلف کونڈوں اور مختلف خاصیتوں کی ارواح پر اچھے مقاصد میں سے کسی مقصد کو اس سے حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ تعویذ است و اسماء اور قرآن پاک کی سورتوں کے خواص کی کتابوں میں قیود اور شرائط کے ساتھ اور نگیری کی کتابوں میں ان کی تشریح کی گئی ہے۔ اور اس علم کی پیروی میں دوسری چیزوں یعنی غصریات کے خواص۔ اور برجنوں کے خواص اور درجہات ستاروں کے شرف اور وبال میں بھی گہرا غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ملاتے ہیں۔ حاصل کلام جادو کی قباحیت کی وجہ بھی ہے کہ کفر و شرک کو کتب ارواح و عہدہ شیطانوں کی ارواح خبیثہ کی تاثیر کے اعتقاد تک پہنچ کر لے جاتا ہے۔ اور غیر اللہ کی طرف التجا پر موقوف ہوتا ہے۔ اور اسباب کو دیکھنے میں اس طرح مصروف ہے کہ سبب کی قدرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اور جب یہ قبیح وجہ بالکل زائل ہو جائے تو حلال اور حرام ہونے کا مدار مقصود غرضوں پر ہے۔ اگر اچھی ہیں تو اچھا اور اگر بُری ہیں تو بُرا۔ اور یہودیوں کا جادو غالباً ارواح شیاطین سے مدد لینے اور ان کے ناموں کا ذکر تھا یا مہمل معنوں والے منتر پڑھنا اور پسندیدہ اور ذراؤنی تصویریں بنانا اور اسی لیے اسے ہندو مت کے مقام پر یاد فرمایا۔ اور یہ لوگ اسی پر اکتفاء کرتے تھے جو انہوں نے حضرت ملیحان علیہ السلام کے عہد میں شیطانوں سے حاصل کیا تھا۔ بلکہ تلاش اور جستجو کرتے تھے۔

وَمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ الْفُلُكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ اور اس جادو کی جواں دو فرشتوں پر نازل ہوا جو کہ بابل میں تھے جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ اور دو جادو کی

یہی قسم تھی جو کہ ذکر کی گئی ہے۔ اور صریح کفر اور زنا شرک ہے۔ کیونکہ عالم کی تدبیر کرنے والی ارواح کو خدا تعالیٰ جیسا سمجھنا ہے۔ اور ان کے متعلق وہ افعال بجالانا ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ جیسے حمد و ثناء، عموم علم قدرت کا عقیدہ اور غلبہ و عظمت۔ بخلاف جنوں اور شیطانوں کی تسخیر اور جہل معنوں والے منتر پڑھنے کے کہ استیلائی اور قہری تسخیر کا احتمال بھی رکھتے ہیں۔ اور ان منتروں کے معنی درست اور غلط دونوں طرح کا احتمال رکھتے ہیں۔ شرک صریح اور کفر ظاہر کا ارتکاب اس قسم سے ثابت نہیں ہوتا۔

باروت ماروت اور کلید انجمن کے جادو میں فرق

اور باروت ماروت کے جادو اور کلید انجمن اور اہل باطل کے جادو میں جو کہ انہوں نے ان سے ہیکھا تھا فرق یہ تھا کہ باروت ماروت کو یہ قدرت بھی عطا ہوئی تھی کہ صرف ان کی تاثیر سے تسخیر ارواح میں مشکل اعمال کی کشاکشی کے بغیر کسی ضیعت روح کے ساتھ ایک رابطہ حاصل ہو جاتا تھا۔ اور اس رابطے کا اثر طالب کی روح کے جوہر میں پکا اور راسخ ہو جاتا تھا۔ اور کسی تدبیر سے بھی زائل نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ کلید انجمن اور اہل باطل ارواح کے ساتھ مناسبت اور رابطہ حاصل کرنے میں بہت مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ اور یا غصے کرتے تھے۔ اور غلو تیس اختیار کرتے اور پھر بھی انہیں وہ پختگی اور روح حاصل نہیں ہوتا۔

باروت ماروت کی تاثیر قوی کی دلیل

اور باروت اور ماروت کی تاثیر قوی کی دلیل یہ ہے۔ جو کہ حاکم نے سند صحیح کے ساتھ اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا دومۃ الجہد والولوں سے ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آئی۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہی تھا۔ اور کہتی تھی کہ مجھے آپ سے ایک چیز پوچھنا تھی۔ انسوؤں کہ آپ رحلت فرما گئے۔ جب وہ میرے پاس آئی میں نے اس سے پوچھا کہ اپنی حاجت اور سوال بیان کرو۔ اس نے کہا میرا ایک شوہر تھا جو کہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ اور صلح کی طرف ہرگز مائل نہیں ہوتا تھا۔ اور میں اس واقعہ سے بہت

مخلول تھی۔ اچانک ایک بڑھیا میرے کمر میں داخل ہوئی۔ میں نے اس کے سامنے اس باجر کی شکایت شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ جو کچھ میں کہوں اگر تو اسے عمل میں لائے تو تیرا شوہر غلام کی طرح تیرا مسلح ہو جائے۔ میں نے کہا میں ضرور بجالاؤں گی۔ جب رات کا پچھلا وقت ہوا وہ بڑھیا میرے پاس آئی۔ اور اپنے ساتھ دو سیاہ کتے لائی۔ ایک کتے پر خود سوار ہو گئی۔ اور دوسرے پر مجھے سوار کرایا۔ اور ہم روانہ ہوئیں۔ ایک لمحہ گزر رہا تھا کہ ہم سرزمین بابل میں پہنچ گئیں ہم نے دیکھا کہ دو آدمیوں کو ان کے پاؤں کے ساتھ لٹا لٹکا رکھا ہے۔ ان دونوں مردوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آئی ہے؟ میں نے اس بڑھیا کے سکھانے پر کہا کہ جادو سیکھنے آئی ہوں۔ ان دونوں نے کہا کہ جادو کفر ہے۔ اسے سیکھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اپنے گھر واپس چلی جا۔ میں نے کہا کہ میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گی۔ جادو سیکھے بغیر نہیں جاؤں گی، وہ اگرچہ مجھے منع کرتے تھے۔ میں اصرار کر رہی تھی جب میرا اصرار زیادہ ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس خود کی طرف جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں اس خود کی طرف گئی لیکن اسے دیکھ کر مجھ پر خوف غالب ہوا۔ اور میرے جسم پر دو تکتے کمرے ہو گئے میں واپس ہو گئی۔ اور ان کے پاس پہنچی اور میں نے کہا کہ پیشاب کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جھوٹ کہتی ہے تو نے پیشاب نہیں کیا اب بھی تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے گھر کو لوٹ جا اور کافر نہ ہو۔ میں نے کہا میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔

انہوں نے کہا یہاں جا اور خود میں پیشاب کر۔ میں پھر خود کی طرف گئی پھر وہی حالت درپیش آئی۔ یہاں تک کہ تن میں بارہا قسم کا واقعہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ میں نے جرأت کر کے اس خود میں بول کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ذرہ پوش مسلح گھوڑا سوار جو کہ میرے پاؤں تک لوہے میں غرق ہے اندر سے باہر آ رہا ہے۔ اور وہ آؤ کر آسمان کی طرف چلا گیا اور میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ میں ان کے پاس گئی اور واقعہ کا اظہار کیا انہوں نے کہا تو سچ کہتی ہے۔ یہ ذرہ پوش سوار تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل کر چلا گیا اب جادو جادو کے فن میں کامل ہو گئی۔ میں نے اپنی ساتھی بڑھیا سے کہا کہ میں جادو سیکھنے آئی تھی ابھی تک کچھ بھی نہیں

سیکھا اور یہی انہوں نے مجھے تعلیم دی تو میرا مطلب تو حاصل نہیں ہوا اس بڑھیا نے کہا کہ تو نہیں جانتی ان کی تعلیم اسی طرح ہوتی ہے اب جس چیز کو تو جو کہہ دے گی اسی طرح ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیسے یقین آئے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ گندم کا ایک دانہ لے اور زمین میں ڈال اور کہہ کہ زمین سے باہر آ۔ میں نے ایسا ہی کیا صرف میرے کہنے سے ہی باہر آ گیا۔ میں نے کہا لبا ہو جا لبا ہو گیا پھر میں نے کہا شہ باہر لاشہ باہر لایا اور پھر میں نے کہا کہ خشک ہو جا وہ خشک ہو گیا پھر میں نے کہا آٹا بن جا آٹا ہو گیا پھر میں نے کہا پکی ہوئی روٹی ہو جا پکی ہوئی روٹی ہو گئی جب میں نے یہ حالت دیکھی کہ جس چیز کو جو کہتی ہوں ہو جاتی ہے میرے دل میں میرا ایمان چلے جانے پر بہت عداوت اور نفوس ہے۔ اور اے ام المؤمنین میں خدا تعالیٰ کی قسم کھاتی ہوں کہ ابھی تک میں نے کسی کے حق میں بُرائی نہیں کی اور نہ کروں گی اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جلیلہ سن کر آئی ہوں کہ آپ سے کوئی تدبیر پوچھوں تاکہ میرا کیا ہو ایمان واپس آ جائے۔ اور جب میں نے آپ کو ظاہری حیات میں نہیں پایا بہت حسرت میں ہوں۔

والدین کی خدمت کی برکت سے ایمان کی واپسی

حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہما) موجود ہیں یا اور ان سے سوال کر۔ وہ عورت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا حال بیان کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے جرت نہ کی کہ اس کے ایمان کی واپسی کی کوئی تدبیر بیان کرے۔ مگر ابن عباس اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اگر تیرے والدین یا ان میں سے ایک زندہ ہو تو تجھے کفایت کرتا ہے۔ اور ان کی خدمت بجالا تاکہ تیرا ایمان تیرے پاس واپس آ جائے۔

اور ابن عمرؓ نے اوزاعی سے روایت کی اور انہوں نے ہارون بن رباب سے نقل کی کہ میں ایک دن عبدالملک بن مروان جو کہ بادشاہ وقت تھا کے پاس ملاقات کے لیے گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے۔ جس کے لیے منہ بنا لی گئی ہے۔

اور نیکی رکھا ہے۔ میں نے درباری لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ جو کہ بادشاہ کے برابر
منہ پر بیٹھا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس شخص کی بزرگی اس لیے ہے کہ ہاروت ہاروت کو دیکھ
کر آیا ہے۔ میں نے کہا یہ شخص؟ انہوں نے کہا ہاں! میں اس کے سامنے گیا اور سلام کیا اور
اس سے کہا کہ ایک بار ہاروت ہاروت کی ملاقات کا قصہ بیان کریں۔ میرے صرف یہی
کہنے سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور اس نے کہا کہ میرا قصہ یہ ہے کہ:۔۔۔
نوجوان لڑکا تھا بچپن میں میرا باپ گزر گیا تھا۔ اور اس نے بہت سامان چھوڑا اور وہ سامان مال
میری ماں کے ہاتھ میں تھا۔ اور میری ماں مجھے بہت اچھی طرح رکھتی تھی میں اس سے جو
مانگا وہ دیتی اور سوزوں غیر سوزوں لاپرواہی سے خرچ کرتا۔ میری ماں مجھ سے نہیں
پوچھتی تھی کہ تو اس مال کو کیا کرتا ہے جب کافی مدت گزر گئی اور میں خوب جوان ہو گیا۔
میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی ماں سے پوچھوں کہ اس قدر زیادہ مال میرے باپ
نے کہاں سے لیا تھا؟ جب میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بیٹا تجھے یہ پوچھنے
سے کیا غرض؟ کھا اور بیٹھ کر اور جس قدر بچہ جا خرچ کرنا چاہے کر لیکن اس مال کے حال
کے متعلق مت پوچھ کہ یہی بہتر ہے۔ میں نے یہ باتیں سن کر زیادہ اصرار کیا میری ماں
مجھے گھر میں لے گئی جہاں مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے کہنے لگی یہ سب تیرا مال ہے تیری
چند پشتوں تک کے لیے کافی ہوگا تجھے کیا پرواہ ہے کہ مال کمانے کی وجہ پوچھتا ہے؟ میں
نے کہا مجھے ہر حال بتانا چاہیے کہ اس قدر زیادہ مال کس طرح جمع کیا جاسکتا ہے۔

اس نے کہا کہ تیرا باپ جادوگر تھا یہ تمام مال اس نے اپنے جادو کے ساتھ جمع کیا تھا۔
میں نے جب یہ بات سنی تو دل میں سوچا کہ مال موروثی پر اکتفا کرتا ہے جتوں کا کام ہے
مجھے بھی جادو سیکھنا چاہیے۔ اور جس طرح میرے باپ نے اس قدر با فراغت مال جمع کیے
تھے میں بھی اپنے زور بازو اور ہمت کے ساتھ مال جمع کروں۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا
کہ اس ملک میں میرے باپ کے خاص دوستوں اور ساتھیوں میں سے کوئی باقی ہے۔ جو کہ
میرے باپ کے اصرار سے واقف ہو اور وہ اعمال جو کہ میرا باپ کرتا تھا اس کے پاس موجود
ہوں؟ اس نے کہا ہاں اخلاص آدمی ملاں قصہ میں رہتا ہے۔ میں نے سفر کا سامان درست

کیا اور اس شخص کے پاس پہنچ گیا پورے ادب سے سلام کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا اس نے مجھے نہ پہچانا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا کہ فلاں کا بیٹا ہوں جو کہ آپ کا دوست تھا جب اس نے میرے باپ کا ۲۴ سال تو بہت چپا کہ سے ملا اور بڑی شفقت کی امر حبا سر حبا کہ۔ اور اس کے بعد پوچھا میری کیا حاجت ہے۔ اور کس غرض سے آیا ہے؟ خیر اب آپ اس قدر مال چھوڑ کر گیا ہے کہ تو کئی پشتوں تک کھائے گا اور کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں مال کی ضرورت کی وجہ سے نہیں آیا ہوں۔ بلکہ چادہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں اس نے کہا بیٹے! یہ خیال ہرگز نہ کرنا کیونکہ اس میں قطعاً بہتری نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے دامن نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک مجھے بھی میرے باپ کی طرح پورا جادو و کرم نہ دیں اس نے جس قدر نصیحت کی میں باز نہ آیا۔ آخر اس نے مجبور ہو کر کہا یہاں ٹھہر۔ یہاں تک کہ فلاں دن فلاں ساعت آئے۔ جب وہ دن اور دو ساعت آگئی میں تیار ہو کر چلا گیا اور میں نے اس سے وعدہ پورا کرنے کی درخواست کی۔ وہ مجھے قسمیں دے رہا تھا۔ اور روکتا تھا۔ اور میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا حتیٰ کہ اس نے مجبور ہو کر کہا کہ آج تجھے ایک جگہ لے چلا ہوں لیکن خبردار تو وہاں خدا کا نام نہیں لے گا۔

مجھے ساتھ لے کر ایک سرنگ میں جو کہ زمین کے نیچے تھی نیچے لے گیا میں نے اپنے خیال میں شہر کیا کہ تین سو اور کچھ سیر حیاں ملے کیس اور وہاں سورج کی روشنی ہرگز کم نہ تھی جب ہم ان سیر حیاں سے نیچے پہنچے اچانک ہم نے دیکھا کہ ہاروت ماروت لوہے کی زنجیر کے ساتھ ہوا میں لٹک رہے ہیں۔ اور ان کی آنکھیں ڈھالوں کی طرح بڑی بڑی اور ان کے پردے اور لمبے۔ جب ان کی خطرناک صورت پر میری نظر پڑی بے اختیار میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ سنتے ہی وہ اپنے پروں کو ہلا رہے تھے۔ اور زور زور سے چیخ رہے تھے۔ حتیٰ کہ ایک ساعت کے بعد چپ ہو گئے میں نے استعان کے لیے دوسری بار پھر کہا لا الہ الا اللہ ان کی پھر وہی حالت ہو گئی۔ میں نے تیسری بار بھی کہا پھر وہی حالت رونما ہو گئی۔ اس کے بعد میں خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مجھ دیکھا اور کہا تو آدمی کی جنس سے ہے؟ میں نے کہا ہاں! میں نے کہا تمہاری حالت کیا ہو گئی؟ وہ دہلے جب سے ہم مرش

کے بچے سے آگئے اور اس عذاب میں گرفتار ہوئے کبھی یہ کلمہ نہیں سنا۔ اب جب ہم نے تمہاری زبان سے سنا تو ہمیں ہمارا اصلی ٹھکانہ یاد آ گیا۔ ہم نے بے اختیار گریہ زاری کی اب بتاؤ تو کس اُمت میں سے ہے؟ میں نے کہا حضرت عمرؓ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت سے۔ انہوں نے پوچھا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں مبعوث ہو کر وصال بھی فرما گئے۔ اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلفاء ان کے قائم مقام ہوئے۔ اور وہ بھی وفات پا گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ ارے آپ کی اُمت ایک شخص کے تابع ہے یا گروہ گروہ؟ میں نے کہا ایک شخص کے تابع ہے۔ جسے بادشاہ کہتے ہیں۔ اس بات سے ناخوش ہوئے پھر انہوں نے پوچھا کہ آپس میں نفاق رکھتے ہیں یا اتفاق؟ میں نے کہا ہلوں میں باہمی اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے خوش ہوئے۔

پھر انہوں نے پوچھا کہ دنیا کی عمارتیں بحیرہ طبریہ تک پہنچ گئی ہیں؟ میں نے کہا کہ ابھی نہیں پہنچیں اس بات سے بھی رنجیدہ ہوئے۔ اور خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اُسجد محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ایک شخص پر متفق ہونے پر تم کس لیے رنجیدہ اور ناخوش ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم قریب قیامت سے خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا عذاب دنیا کی اُمت تک ہے قیام قیامت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ جب تک کہ اُسجد محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ایک شخص پر جمع ہے قیامت دُور ہے جب جدا جدا ہو جائیں گے قیامت نزدیک ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اس اُمت کا آپس میں ولی خالق بھی قریب قیامت کی دلیل ہے۔ اور عمارتوں اور آبادی کا بحیرہ طبریہ تک پہنچ جانا بھی قیامت کی علامت ہے۔ میں نے کہا مجھے نصیحت فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو نیند نہ کرنا کیونکہ مشکل کا ہر دہش ہے پھر یہ شخص واپس آ گیا اور اس نے ان سے چادرنہ سیکھا۔

باروت اور ماروت کا واقعہ

اور باروت اور ماروت کا واقعہ اس کے مطابق جو ابن جریر ابن ابی حاتم حاکم اور دوسرے مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہما و جہد الکرم عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور مجاہد وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت اور لیس

علیہ السلام کے زمانے میں نبی آدم کے نرے اعمال زمین سے آسمان کی طرف چڑھنے لگے تو آسمانی فرشتوں میں اس بات کی بہت قیل و قال ہوئی۔ اور فرشتوں نے نبی آدم کے بارے میں حقارت توہین، نظرت اور لعنت کا اظہار شروع کر دیا۔ حق تعالیٰ نے خطاب بھیجا کہ ہم نے نبی آدم میں شہوت اور غضب کی ترکیب کی ہے اس وجہ سے ان سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ اگر ہم تمہیں بھی زمین میں اتاریں اور تمہیں شہوت اور غضب کا مرکب بنائیں تم سے بھی گناہ صادر ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کبھی بھی تیری نافرمانی کے نزدیک نہ جائیں۔ اگرچہ ہم میں شہوت اور غضب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے میں سے دو کو بھن کر پسند کرو تا کہ میں اس امر کی حقیقت تم پر واضح کروں۔ انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا جو کہ فرشتوں کے درمیان کمال عبادت و صلاح میں ممتاز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں شہوت اور غضب کی ترکیب کر دی اور فرمایا کہ زمین پر چلے جاؤ اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا اور حق کے مطابق فیصلہ کرنا اور انہیں شرک، قتل زنا اور شراب پینے سے منع فرمایا۔ نیز فرمایا کہ سارا دن دنیا میں رہا کرو اور فیصلوں کے کام میں مشغول رہا کرو اور جب شام، دوسرا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر آ جانا پھر صبح کے وقت زمین میں اتر جانا۔ انہوں نے ایک ماد تک اسی قسم کی آمد و رفت رکھی۔ اور زمین میں ان کی بہت شہرت ہو گئی کہ وہ نیک طینت آدمی ظاہر ہوئے۔ ہر واقعہ میں درست فیصلہ کرتے ہیں۔ اور حق کے طریقے سے در رعایت کے بغیر جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔

اچانک زہرہ نامی ایک عورت جو کہ اس وقت کی تمام عورتوں سے حسن و جمال میں ممتاز تھی۔ اور حضرت امیر المومنین کی روایت میں اس طرح وارد ہوا کہ اہل قاریس سے تھی۔ اور اس ملک میں اس کا لقب بیدست تھا لباسِ فاخرہ پہن کر گئے کھٹک احمد میں اپنے شوہر کے خلاف دادخواستی کے لیے جان کے سامنے آئی۔ کہتے ہیں کہ اسل میں اسے اسم اعظم سچنے کا شوق لگا ہوا تھا۔ لیکن چونکہ وہ قدیم ہے اس لیے حیاتی کی مادی تھی اسی طریقے کو اس مطلب کے حاصل کرنے کا وسیلہ بنالیا۔ بہر حال یہ دھڑوں اسے دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال پر فریفت ہو گئے۔ اور اس سے نرے فعل کا اظہار کیا۔ اس نے کہا تمہارا دین اور ہے۔

نور میرا دین اور ہے دین میں اختلاف کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر خیر ہے۔ اگر وہ جان لے گا کہ میں تمہارے ساتھ نشست و برخاست کرتی ہوں تو مجھے قتل کر دے گا۔ پہلے تو چاہیے کہ تم میرے بت کو سمجھ کر وہاں کے بعد میرے شوہر کو قتل کر دے۔ اس کے بعد میں تمہارے پاس رہوں گی۔ انہوں نے کہا پتا بخدا شرک اور قتل ناحق سخت قبیح ہے ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ عورت پھر کر چلی گئی لیکن ان کے دل میں اس کی محبت کے قلعے اور بے چینی نے بہت غلبہ کیا۔ دوسرے دن انہوں نے اس عورت کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر میں مہمان ہوتے ہیں۔ اس نے کہا سر آنکھوں پر اس نے ایک مکان مہیا کیا اور اپنے آپ کو بھی حریں کیا اور اپنی عادت کے مطابق شراب کی بوتلیں بھی حاضر کیں۔

جب وہ اس مکان میں پہنچے تو اس نے کہا کہ اب میں تمہیں چار چیزوں میں اختیار دیتی ہوں۔ میرے بت کو سمجھ کر دیا میرے شوہر کو قتل کر دیا مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیا شراب کا ایک عالم بنو۔ ان دونوں نے باہمی مشورہ کیا کہ شرک اور قتل دونوں شدید گناہ ہیں۔ اور اسم اعظم سرائی ہے کسی سے کہا نہیں جاسکتا۔ البتہ شراب پینا نہایت آسان گناہ ہے اسی کو اختیار کر لینا چاہیے۔ جیسے ہی شراب پی بے ہوش اور لاعقل ہو گئے۔ اور اس عورت کے حکم سے بت کو سمجھ دیا کہ اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس عورت کو اسم اعظم بھی سکھا دیا۔ اور بعض روایات میں یوں وارد ہے کہ وہ عورت اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو ستارہ ذہرہ کی روح کے ساتھ ملا دیا۔ اور ذہرہ کی صورت میں مسخ ہو گئی اور یہ دونوں اس کے ساتھ نہ جاسکے۔ اور اسم اعظم ان کی یاد سے نکل گیا جب شراب کی بے ہوشی سے اپنے آپ میں آئے انہوں نے اور نعمت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی فرشتوں کو ان کے حال سے مطلع فرمایا۔ اور فرمایا کہ دونوں فرشتے باوجود یہ کہ میری تجلیات سے غائب نہیں۔ اور انہیں پورا مشاہدہ نصیب تھا شہوت کے غلبہ کی وجہ سے اس گناہ میں گرفتار ہو گئے۔ نئی آدم جو کہ حضور کی سے غائب ہیں ان کی طہنت میں شہوت کا خمیر ہے۔ اگر ان سے گناہ صادر ہوں تو کیا تعجب؟

سب ملا لگہ نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور اس کے بعد زمین والوں کے لیے بخشش کی دعا

میں معروف ہوئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰہُ یُتَعَبُّونَ یَحْمَدُونَ وَتَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ لَّمْ یَلْحِظْ اِلَیْہِ (انورہی آیت ۵) حاصل کلام یہ ہے کہ دونوں فرشتے اپنی دگرگوں حالت دیکھ کر بے چین ہوئے۔ حضرت اور لیس علیؑ سنا وعلیہ السلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اپنی حالت بیان کی اور اپنے حق میں شفاعت کی درخواست کی۔ حضرت اور لیس علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ ٹھہرو تا کہ جمعہ المبارک کے دن تمہارے لیے بارگاہِ خداوندی میں عرض کروں گا۔ جب جمعہ کا دن گزر گیا تو فرمایا اس جمعہ میں تمہارے حق میں میری دعا قبول نہیں ہوئی دوسرے جمعہ کا انتظار کرو۔ جب دوسرا جمعہ آیا تو حضرت اور لیس علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنے لیے دنیا کا عذاب قبول کرو اور اگر چاہو تو آخرت کے عذاب کے لیے تیار ہو دنیا میں تم سے مواخذہ نہ ہوگا۔ انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ دنیا کا عذاب نافی ہے۔ جبکہ آخرت کا عذاب باقی نافی کو اختیار کر لیا چاہیے کہ قسم ہو جائے گا۔ عذاب دنیا کو اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ لوہے کی زنجیروں میں ان کے سر کے بال اور جسم کو چوٹی سے لے کر قدم تک باندھیں اور انہیں سرنگوں کر کے سر نیچے اور پاؤں اوپر کر کے اس کنوئیں میں لٹکائیں۔ جو کہ آگ کے شعلے بار بار ہے۔ اور ایک ایک فرشتہ باری باری آگ کے کوزے مارنے کی ڈیوٹی دے۔ یہاں تک کہ دنیا فتم ہو جائے۔

کہتے ہیں کہ ہر فرشتہ جو کوزے مارنے سے فارغ ہوا دوسری بار اس کی ہماری نہیں آتی اور فرشتہ آتا ہے۔ اور اس کام میں مشغول رہ جاتا ہے۔ اور ان پر یہاں اس قدر مسلط کر دی گئی ہے کہ پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں منہ سے باہر نکلتی ہیں۔ اور ان کے منہ سے ایک بالشت کے فاصلے پر ٹھنڈا خوش گوار پانی رکھتے ہیں۔ اور ان کا منہ وہاں نہیں پہنچتا۔ والعیاذ باللہ من غضب اللہ اور یہ واقعہ محدثین کی قصائیر سنن بیہقیؒ سنن امام احمد اور کتب حدیث میں متعدد روایات اور مختلف طریقوں سے جن میں بعض صحیح ہیں مروی اور ثابت ہے۔ البتہ مفسرین متکلمین نے جیسے امام رازی اور فاضل بیضاوی نے اس واقعہ کا انکار کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو کہ اس واقعہ کا پتہ

دے اور ان کتابوں کی روایات جو اصول بنیادی تھیں اور دین کے قواعد کے خلاف ہوں معتبر نہیں سمجھی جاسکتی۔

ہاروت ماروت کے واقعہ میں اصول و قواعد دین کرے خلاف ہونے کی چند وجوہ

اور اس واقعہ میں چند وجہ سے اصول اور قواعد دین کی مخالفت لازم آتی ہے۔ پہلی وجہ یہ فرشتے بالا جماع معصوم ہیں ان سے کبیرہ گناہوں کا صادر ہونا ان کی عصمت کے خلاف ہے دوسری وجہ یہ کہ ان دونوں فرشتوں کو اس عذاب میں گرفتاری کے باوجود جادو کی تعلیم کی فرصت ہے۔ اور لوگوں کو ان سے ملنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تاکہ تعلیم و تعلیم کا سلسلہ درست ہو تیسری وجہ یہ کہ ایک قاجرہ عورت کو اس قسم کی خباثت کے باوجود کیسے ممکن ہوا کہ اس عظیم کے زور سے آسمان پر چڑھ گئی۔ اسمائے الہی کی دعوت کے لیے بہت شرائط درکار ہیں۔ اور ان میں سے عمدہ شرط تقویٰ اور طہارت ہے۔ چوتھی وجہ یہ کہ صورت کا سرخ لود تہذیبی عذاب کے زمرے سے ہے۔ اور عذاب کے لیے چاہیے کہ اس کے ضمن میں ذلت و رسوائی ہو اور جب اس قاجرہ عورت کو چمکدار روشن ستارہ عطا دیا گیا اور اسے آسمان پر جگہ دی گئی کہ اس کے انوار ہمیشہ زمین والوں پر چمکیں اس کی کمال تعلیم کا موجب ہوا کہ انسانی شکل میں اتنی عظمت کا تصور بھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔

پانچویں وجہ یہ کہ زہرہ سات (۷) ستاروں میں سے ایک مشہور و معروف ستارہ ہے۔ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تھا۔ جبکہ اس واقعہ سے لازم آتا ہے کہ یہ ستارہ اس واقعہ کے بعد موجود ہوا ہوگا۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ اس قصے میں فرشتوں کی زبان سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی کہ ہم شہوت و غضب کی ترکیب کے باوجود تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں بھی آدمیوں کی طرح شہوت و غضب کو مرکب کر دوں تو تم بھی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اس میں صریح طور پر زہرہ بارگاہِ خداوندی کی تکذیب اور تاوان قرار دینا لازم آیا۔ اور یہ فعل منہج تو صرف ایمان کے بھی خلاف ہے چہ جائیکہ فرشتہ ہوتا۔

لیکن ان دو فرشتوں کے تازی کرنے کا سبب یہ تھا کہ جادو کا علم بھی علومِ الہیہ میں سے

ہے۔ نوع انسان میں اس علم کو باقی رکھنا حکم خداوندی میں منکوح تھا۔ اور انبیاء علیہم السلام کی شان نہیں ہے کہ اس قسم کے نقصان دہ علوم کی تبلیغ کریں۔ جن کی وجہ سے مخلوق کی تاثیر کا اعتقاد اور خالق کی تاثیر سے غفلت دلوں میں جاگزیں ہو۔ جیسے ریاضیات اور طبیعیات کے علوم فلسفہ کہ ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے انہیں بھی انبیاء علیہم السلام بیان نہیں کرتے۔ اور ان سے جان بوجھ کر خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ نبوت کی حقیقت خلق کو حق کی طرف نکالتا ہے۔ اور ان کے احساسات اور ذہنوں کو ملامت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور یہ علوم اس غرض میں غفل ڈالتے ہیں۔ پس ناچار دوزخیشوں کو اس قسم کے علوم کی تعلیم دینے کے لیے نازل فرمایا۔

جادو کی تعلیم کا بیان

اور جادو کی تعلیم میں کوئی قہاحت نہیں ہے۔ کیونکہ جادو کے کام کی انتہا یہ ہے کہ کفر ہے۔ اور جو چیز کفر تک پہنچائے اس کی تعلیم کا کوئی ذر نہیں۔ خطا اگر کوئی شخص کہے کہ اگر تو فلاں ستارے کی پوجا کرے تو میں اثر ہوگا اور اگر فلاں شیطان کی عبادت کرے تو یہ مطلب ہوگا۔ اور کوئی دوسرا آدمی اس کلام کو سن کر اس ستارے کی تاثیر کا معتقد ہو جائے یا اس شیطان کی پوجا میں لگ جائے تو کفر یہ عبادت اور اعتقاد ہے۔

نیز جادو کا علم بہت سے قاعدے رکھتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کے درمیان اور جادو گروں کے جادو، طلسم، معجزوں اور شعبہ کے درمیان فرق اسی علم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس علم سے بے خبر ہیں ان چیزوں میں فرق نہیں کرتے۔ بلکہ جادو گروں اور علمانیوں کو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی ماحضت سمجھتے ہیں۔

اور جادو کے بعض اعمال اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ہلاک کرنے میں اچھی کے درمیان اگلیت پیدا کرنے۔ اور ظالم کے شر کو دور کرنے کے لیے شرعی طور پر مستحسن ہو جاتے ہیں۔ نیز جب کوئی شخص جادو کے قاعدے جان کر ناپسندیدہ جگہ پر استعمال کرنے سے پرہیز کرے مزید ثواب کا مستحق ہوگا۔ کہ گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود گناہ سے باز رہا۔ نیز اس وقت بائبل شہر کے لوگوں کو اس علم کا بہت شوق تھا۔ اور انہوں نے جادو سے عجیب و

غریب چیزیں نکالی تھیں۔ اور اس علم کی وجہ سے ان میں تکبر اور غرور بہت پیدا ہو گیا تھا۔ اور بارگاہِ خداوندی سے بالکل غافل ہو چکے تھے۔ حکمتِ الہی نے تھاخدا فرمایا ہوگا کہ اس وقت جہاں غیب سے اس علم کی ہار یکیاں دو فرشتوں کے ذریعے ان پر سکول دے۔ تاکہ وہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کبھی بھی بے نیازی نہیں ہو سکتی اور فیضِ عدو کے بغیر ہر فن کی آخری حد تک پہنچنے اور اس کی انتہا کو پانے سے بشر کا عاجز ہونا انہیں حاکم ہو۔ حاصلِ کلام یہ کہ انہیں اسی پردہ میں کسی بارگاہِ ربِ اعزّت کی طرف توجہ حاصل ہو۔

اور اس سبب کے ہونے پر دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں وَهَآءِ اَنْزَلْنٰی عَلٰی قَلَمِکُمْ ذٰلِکَ وَاقِعٌ ہوا جو کہ اس علم کو جنابِ الہی سے نازل کرنے کی صریح دلیل ہے۔ نیز قرآن پاک میں ان فرشتوں کے حال سے متعلق مذکور ہے کہ وَهَآءِ یَعْلَمَانِ مِنْ اَنْحَادِ حَتّٰی یَقُولَا اِنَّا نَحْنُ یَقِیْنَةُ فَلَا تَكْفُرْ اور یہ نصیحت اور وعظ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ دونوں فرشتے خود بخود اس علم کی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ نیز اس امر پر بھی دلیل ہے کہ ان کے پیشِ نظر صرف اس کی تعلیم نہ تھی بلکہ تعلیم اور جادو پر عمل سے روکنا۔ مختصر یہ کہ اس مردہ کی باتیں اسی طرز پر ہیں۔

اس واقعہ کی مخالفت قواعد دین کی توجیہ کا بیان

لیکن اگر اس باب میں وارد ہونے والی روایات کو تلاش کیا جائے تو یقین کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی بھی کوئی بنیاد ہے۔ اس لیے کہ اس باب میں مرفوعاً، موقوفاً، اخباراً اور آثاراً جو کچھ وارد ہوا اس نے اس واقعہ کی قدر مشترک کو تواتر کی حد تک پہنچا دیا ہے۔ اگرچہ واقعہ کی خصوصیات میں کوئی اختلاف وارد ہوا ہو۔ اور جس قدر متواتر ہے اس کا انکار اچھا نہیں۔ اور اگرچہ اس واقعہ کی چند اسناد غیر معتبر اور لغوی ہیں۔ لیکن لغو اور ضعیف اسناد کا تواتر بھی سچا ہونے کی جہت کی ترجیح کا موجب ہو جاتا ہے۔

اور انہوں نے اس واقعہ کے دین کے قواعد کے خلاف ہونے کی وجہ میں جو کچھ ذکر کیا ہے ظاہر اودہ مسلم ہے۔ لیکن جب گہری نظر کی جائے تو ان مخالف چیزوں کو دینِ شے مقرر قواعد کی طرف لوٹانا ممکن ہے۔ اور اس کا احتمال ہے۔ اگر اس واقعہ کی صحت روایات کی

رو سے ثابت ہو جائے تو ان مخالف چیزوں کی توجیہ میں پڑنا چاہیے۔ اور کثیر روایات کے انکار کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے ورنہ حضرت یوسف اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات اور اس قسم کے اور واقعات کی تکذیب لازم آئے گی۔ مثلاً کہا جاسکتا ہے کہ گناہوں سے فرشتوں کا معصوم ہونا اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ صرف اپنی جلت مٹی پر باقی رہیں۔ اور جب ان میں شہوت اور غضب پیدا کر دیا گیا تو صرف فرشتہ ہونے سے نکل گئے۔ پس اس وقت اس شخص فرشتہ ہونے کے تقاضا کی جو کہ عصمت اور طہارت ہے کی بھی ان سے امید نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کے نفوس قدسہ جو کہ بشریت کے باوجود شہوت و غضب کی اصلاح کی وجہ سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اثر کرنے والا بدل جائے تو اثر کے بدلنے میں کیا دوری ہوگی۔

نیز کہا جاسکتا ہے کہ عذاب میں گرفتار ہونے کی حالت کے باوجود جادو کی تعلیم دینا اگر انسانی حوصلہ پر قیاس کریں تو بعید از امکان ہے۔ مگر یہاں فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے حوصلہ کی فراخی معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے جسموں پر عذاب کی مختلف قسموں کے باوجود ان کی فکری اور ناطقی قوتیں برقرار ہوں۔ اور بارہا تجربہ ہوا ہے کہ کسی بھی علم میں مہارت رکھنے والا تکلیف دہ دروس اور شدید بیماریوں میں گرفتار ہونے کے باوجود اس علم کی تعلیم دے سکتا ہے۔ اور اس علم میں ہمیشہ مصروف رہے اور مہارت رکھنے کی وجہ سے اس علم کا پڑھانا اس پر بہت سہل اور آسان ہوتا ہے۔ اور وہ تھوڑی سی توجہ سے ایسا کام کر سکتا ہے جو دوسرے گہری نظر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے اور ان دونوں فرشتوں کو جادو کا علم کسی کے دل میں ڈالنے کا وہی قسم کا ملکہ ہوگا۔ خصوصاً جب کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا زمین میں آنے کا وہی علم کی تعلیم کے لیے تھا تو انہیں غیب کی طرف سے بھی اس بارے میں کوئی مدد پہنچتی تھی۔ اور عذاب برداشت کرنا اس سلسلے میں مانع نہیں ہوتا تھا۔

اور مسلم ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کا ان دونوں فرشتوں سے ملنا واقع نہیں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ شیاطین اور جنات فائدہ دینے اور لینے میں واسطہ ہو گئے ہوں جیسا کہ قتادہ سے مروی ہے کہ ہر سال شیطانوں میں سے ایک فرد ان تک پہنچتا ہے۔ اور نیا جادو سکھ

کراتا ہے۔ اور لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ اور گزشتہ زمانے میں جبکہ کارخانہ تعلیم و تعلیم کی ابتدا تھی لوگ ان سے ملنے تھے۔ اور سیکھتے تھے۔ اور انہوں نے اس کی تدوین ترک کر دی۔
نیز کیا جاسکتا ہے کہ اگرچہ وہ عورت فاجرہ تھی۔ لیکن جب وہ اہم اعظم سیکھنے کا شوق رکھتی تھی۔ اور اسے اس نے بدکاری پر قادر کرنے کی شرط قرار دیا تھا پس اس فعل میں حسن اور فتنہ کی دو وجہیں مل گئیں۔ اچھی نیت اور صورت عمل کی تباہی۔ اس شخص کی طرح جو کسی مجبور بیات کو غصب کیے ہوئے پانی سے سیراب کرے یا کسی مجبور بھوکے کو حرام کھانا کھائے۔ اس کی جزا کی صورت میں تو ضرور مسخ ہوگئی لیکن اس کی اچھی نیت نے کام کیا کہ چپکنے ستاروں کے ساتھ مل گئی۔

اور اس کا راز یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے حسن و جمال کو قریب الہی حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا تھا۔ لیکن بے جا اور بے محل۔ پس اسے حسن دائمی اس طرح عطا ہوا کہ زہرہ کی روح کے ساتھ اس کی روح کو متصل کر دیا گیا اور نورانی جسم کے ساتھ اسے تعلق بخشا گیا اور آدمیوں کی روحوں کا آسمان پر چڑھنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ صالح ایمان والوں کے فوت ہونے والوں کی روحوں کا خصوصاً شہداء کا ساتویں آسمان پر چڑھنا تسلیم شدہ اور طے شدہ امر ہے۔ اور اگرچہ ستارے کی شکل دوسری مخلوقات کی نسبت شرافت اور عظمت رکھتی ہے۔ لیکن انسانی صورت کی نسبت سے نہیں و حقیر ہے۔ پس ایک نسبت سے تعظیم اور ایک نسبت سے حقارت دونوں تحقیق ہو گئیں۔

اور فرشتوں کے کلام میں اپنے ارادہ کی پختگی اور اطاعت وافرمانی نہ کرنے کا بیان ہے نہ کہ باری تعالیٰ کی نکتہ رب اور اسے معاذ اللہ تا واقعہ سمجھنا۔ پس ان کے کلام کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے خلاف واقع ہو جائے۔ اور ظاہری طور پر فرشتوں نے کلام الہی سے ہر سمجھا ہوگا کہ جس مخلوق میں شہوت اور غضب کی ترکیب ہو جائے اس سے نافرمانی کا صادر ہونا لازم ہے۔ اگرچہ مجبوری اور بے اختیارگی سے ہو اور انہوں نے اپنی طرف سے یوں عرض کی کہ ہم سے اپنے اختیار کے ساتھ معصیت صادر نہیں ہوگی۔ پس دونوں کلاموں کے مدلولوں میں کوئی تضاد نہیں تا کہ نکتہ رب اور نادانقہ ماننا

لازم آئے۔

اور اس عورت کو زہرہ کی شکل میں مسخ کرنے کا بھی یہی سہی ہے کہ اس عورت کی روح کو زہرہ کی روح کے ساتھ متصل کر دیا گیا نہ یہ کہ پہلے یہ ستارہ موجود نہ تھا۔ پس واضح کی کوئی مخالفت لازم نہیں آتی۔

مسخ شدہ شکلیں تیرہ (۱۳) ہیں۔ اور مسخ ہونے کی وجوہات

اور زہرہ بن بکا، امین مردویہ اور ویلی نے حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مسخ شدہ کتنی شکلیں ہیں؟ فرمایا تیرہ (۱۳) ہیں: ہاتھی، رینگہ، سوز، بندر، سانپ کی شکل کی پھلی، گودا، بابل، کھجور، عموں، جو کہ ایک چھوٹا سا جانور جو پانچوں اور دریاؤں میں ہوتا ہے۔ اور اسے ہندوستان کے عرف میں جولاہہ کہتے ہیں، کڑی، خرگوش، سہل ستارہ اور زہرہ ستارہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مسخ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ ہاتھی ایک سرکش اور دولت مند آدمی تھا جسے لواطت اور غلام بازی کی عادت تھی، بد رئیس لڑکوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس سے اس نے یہ رفاصل نہ کیا ہو۔ دیکھو ایک مٹھ تھا جو کہ اپنے آپ کو گھورتوں کی طرح سنوارتا تھا۔ اور مردوں کو اپنے اوپر مسلط کرتا تھا۔ اور سوار فدا کی ایک جماعت تھی جنہوں نے نزولِ مائدہ کی نعمت کی، شکر کی تھی۔ اور بندر یہودی تھے۔ جو کہ ہفتہ کے دن پھلی کا شکار کرتے تھے۔

اور سانپ کی شکل والی پھلی ایک بے غیرت آدمی تھا جو کہ اپنی بیوی اور دوسرے مردوں کے درمیان ولایت کرتا تھا۔ اور گودا ایک غموار جنگی تھا جو کہ حجاز کے کھٹوں سے چوری کرتا تھا۔ بابل ایک ایسا شخص تھا جو رختوں سے چھل چراتا تھا۔ اور کھجور ایک زبان دراز آدمی تھا جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہ تھا۔ اور عموں ایک چھل خور آدمی تھا جو کہ اپنی چھل خودی کی وجہ سے دوستوں میں چرائی ڈال دیتا تھا۔ اور کڑی ایک عورت تھی جس نے اپنے شوہر کو چاؤ کر کے مار دیا تھا۔ اور خرگوش بھی ایک عورت تھی جو کہ حیض سے پاک ہونے کا فاصل نہیں کرتی تھی۔ اور سہل یمن میں ایک چوکیدار تھا جو کہ ہر شخص سے کوئی نہ کوئی چیز

مجھیں لیتا تھا۔ اور زہرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی جس نے ہاروت اور باوروت کو جتنے میں ڈالا۔ اور تفسیر زاہدی میں اس قصہ کے بغیر میں مذکور ہے کہ اس عورت کو دونوں نے اپنی طرف راغب کیا اس نے انہیں اپنے آپ پر قادر کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ اسے اسم اعظم نہ سکھا دیں تو انہوں نے اس اسم اعظم سکھا دیا۔ پس وہ ایک مکان میں داخل ہوئی اور قسمل کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی تو اسے اللہ تعالیٰ نے ستارہ کی شکل میں مسخ کر دیا جو آسمان کی طرف چڑھ گیا۔

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ وَأَرَادَهُمَا أَنْ يَفْتِنَا فَمَا كَانَ كَرِيمًا۔ اور انہیں جادو کی تعلیم سے مخلوق کا کفر محض نہ تھا جیسا کہ شیاطین کرتے تھے۔ بلکہ وہ کسی کو جادو کی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ جب تک کہ اسے جادو کی قیادت سے خبردار نہ کر دیتے۔ اور وعظ و نصیحت نہ کر لیتے۔ حتیٰ کہ اپنے آپ کو صغیر حقارت سے موصوف کرتے تھے۔ يَقُولُوا إِنَّمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَمَنْ أَكْفَرُ مِنْهُمْ كُفْرًا۔ مگر مخلوق کے بھٹنے کا سبب۔ کیونکہ لوگ ہم سے جادو سیکھ کر کافراؤں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پس تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو اس کفر و کفرمانی کے سبب کو جو اکثر اپنے سبب کو سمجھتی لیتا ہے اپنے لیے اختیار نہ کرے۔ اور اگر تو اس سبب کا مرتکب ہوتا ہے۔

فَلَا تَلْعَنُوا قُلُوبَكُمْ لِمَا كُفَرْتُمْ بِهِ۔ ستاروں، شیطانوں اور ارواحِ خبیثہ کی تاثیر کا اعتقاد اور ان کی عبادت کر کے۔ اور جب طالبِ اصرار کرتا تھا۔ اور ان کی وعظ و نصیحت کے باوجود دوسکھنے سے باز نہ آتا تو اسے تعلیم دیتے تھے کہ اس مقدمہ میں جادو اس طرح ہوتا ہے۔ اس مقدمہ میں اس طرح اور اس ترتیب کے ساتھ فلاں مقدمہ میں اس کا اثر جاری ہوتا ہے۔ اور اس ترتیب کے ساتھ فلاں کام میں۔ پس تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس عمل میں مشغول مت ہوتا کہ تجھے روزِ رفتہ باطل تاخیروں کے عقیدہ تک پہنچ کر نہ لے جائے۔

اس مقام پر تفسیر زاہدی میں کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی طرف سے ڈرانے کے طریقہ سے واقع ہوتا ہے۔ اور سننے والے کی طرف سے بطور تعلیم یعنی سیکھنے کے جیسا کہ لایا جاتا ہے کہ جس نے ایک درہم کے عوض دو درہم لیے تو اس نے سود لیا۔ اور جس نے ایسا کیا اس نے

بدکاری کیا۔ تو یہ کہنا فقیر کی طرف سے بطور ذرا نہ کے واقع ہوتا ہے۔ اور سننے والے کی طرف سے بطور سیکھنے کے۔ نیز اسی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جادو کو بیان کرنا اس لیے جائز ہے کہ اسے جانے بغیر حرام سے پرہیز تک پہنچا نہیں ہو سکتا جس طرح کہ تحصیل حکم تک حکم جانے بغیر پہنچا نہیں ہو سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے **فَاللَّهُمَّاهَا فَجُودَهَا وَتَقْوَاهَا** یعنی ہر نفس کے دل میں اس کی طاعت ڈالی تاکہ اسے عمل میں لائے۔ اور اس کی معصیت ڈالی تاکہ اس سے بچے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی شر کو پہچان نہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس شر میں پڑنے کے زیادہ لائق ہے۔ اور جادو کو جاننے میں کوئی گناہ نہیں۔ جیسا کہ شراب کا حال اور گمانے بجانے کے آلات کو بھننے کے علم میں کوئی گناہ نہیں۔ گناہ تو اسے عمل میں لانے اور استعمال کرنے میں ہے۔ کیا تو دیکھتا نہیں جب فرعون کے جادو گروں نے کفر اور جادو پر عمل چھوڑ دیا تو اس نے ان کے دین میں کوئی نقص واجب نہیں کیا۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ جب فرشتوں سے جادو کی تعلیم دینا اور ان سے لوگوں کا سکھانا ثابت ہو تو شیاطین کی تعلیم اور ان کی تعلیم میں کوئی فرق نہ رہا۔ شیاطین کی تعلیم کی مذمت کیوں فرمائی گئی اور اسے موجب کفر قرار دیا گیا ہے کہ **وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّخْرَ** جبکہ اس تعلیم کو موجب کفر قرار نہ دیا گیا اور سورہ عتاب نہ ٹھہرایا گیا۔

اس کا جواب دوران تفسیر واضح ہو چکا کہ شیاطین کی طرف سے جادو کی تعلیم باطل تاثرات کے اعتقاد اور اس پر عمل کی ترغیب کے ساتھ ملی ہوتی تھی۔ اور فرشتوں کی تعلیم پرہیز اور احتیاط کے لیے تھی اور فصاحت کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پس فرق واضح ہو گیا۔ اور محبت اور مذمت کا مقام روشن ہو گیا۔ اور اس کے باوجود کہ یہودیوں کا جادو یا شیاطین سے لیا گیا ہے۔ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں رائج ہوا۔ یا فرشتوں سے لیا گیا ہے۔ جس کی تعلیم باطل میں دی جاتی تھی۔ اور یہ دونوں قسمیں بلا تامل مذموم اور متردک

ہے کہ جو کچھ ان سے لیا گیا ہو گیا اس پر کس طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ اور فرشتے خود وحود و نصیحت کے ساتھ اپنے علم سے منع کرتے اور باز رکھتے ہیں۔ یہ یہودی اپنے جادو سے جس کی دونوں قسموں کی قیامت انہیں بھی معلوم ہے ہرگز درست بردار نہیں ہوتے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِمْ جُمُعَةٌ فَسَوَّغُوا يَوْمَئِذٍ عَطْفُ ہے۔ یعنی پس یہ یہودی جادو کی دونوں جنسیں سیکھتے ہیں۔ جو شیاطین سے لیا گیا ہے۔ اور جو فرشتوں سے لیا گیا ہے۔ حالانکہ انہیں ان دونوں قسموں کی قیامت معلوم ہے۔ اور صرف سیکھنے پر ہی اکتفاء نہیں کرتے۔ بلکہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ سیکھتے ہیں عَائِفُو قَوْمٌ بِمِصْرَ الْفُجُورِ وَذَوُجِبِّهِ اَعْمَالِ جن کی وجہ سے مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ اور یہ جدائی دو طریقوں سے واقع ہوتی ہے: پہلی حکم شرع کے ساتھ کیونکہ جب عورت اور اس کے شوہر میں سے ایک سحر باطل کی تاثیر کا معتقد ہو تو کافر ہو گیا۔ اور عورت شوہر سے اور شوہر عورت سے جدا ہوا۔ اور نکاح ٹوٹ گیا اور دوسری جدائی عرف کے طریقے سے کیونکہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہونے کے حکم کے مطابق میاں بیوی کے درمیان باہمی بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور جدائی تک سمجھنے لے جاتی ہے۔ حالانکہ یہ جدائی کہائز میں سے ایک کبیرا گناہ نسب صحیح کو کانٹنے کا سبب ہے۔ اور شرع کے مفسوخ کے مخالف ہے۔ جس نے یہ عقد پیدا کرنے اور اسے باقی رکھنے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا وصل چاہتا ہے یہ قطع کرتے ہیں۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ بنا تا ہے یہ اسے بگاڑتے ہیں۔ پس اس نمبر سے فصل میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ داسر کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ جگہ کی واقع ہونے اور نسب کے منقطع ہونے سے جہان میں فساد بھی اور میاں بیوی کو نقصان پہنچانا بھی اور جب وہ جادو کے اعمال سے یہ نما عمل اپناتے ہیں تو جانا جاسکتا ہے کہ دوسرے اعمال بھی اپناتے ہوں گے۔

اور شن ابن ماجہ میں حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بہترین سفارش اور صلح کرنا یہ ہے کہ مقدمہ نکاح میں دو افراد کے درمیان صلح کرانے اور صحیح مسلم میں روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان ہر روز صبح

کے وقت پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے۔ اور اپنے بیروکاروں کو روئے زمین میں لوگوں کو خراب کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اور شام کے وقت ان کے اعمال کا جائزہ لیتا ہے جو لوگوں کے درمیان بڑا فتنہ پیدا کر کے آتا ہے۔ اور اپنے قریب جگہ جوتا ہے۔ پس اس کے بیروکاروں میں سے ایک آتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کا اس قدر بچھا کیا۔ یہاں تک کہ اس نے بدکاری کی باجھدی کی یا شراب پی۔ شیطان کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا پھر ایک اور آتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس قدر گرہ لگایا کہ اس کے نور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ شیطان بہت خوش ہوتا ہے اسے اپنے نزدیک بلاتا ہے۔ اور اپنے بیٹے سے لگاتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ تو اچھا بیٹا ہے۔

اور ہر مخرج و مصلحتی کتاب آفاقی میں مرد و عورت کی روایت سے لائے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے قیس کے باپ بزرگ سے فرمایا کہ کیا تیرے نزدیک حلال ہو گیا کہ تو نے قیس جو اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ کیا تو نے قیس سے کبھی ہمدردی کی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک برابر ہے کہ مرد و عورت کی ہمدردی کے درمیان جدائی کروں یا دونوں کو تلواریں کے ساتھ قتل کر دوں کیونکہ گناہ ہونے میں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔

لیکن مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ یہودیوں وغیرہم کے جادو سے جو کہ اس قدر قوی تاخیر رکھتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ساتھ کو ایک لمحے میں جدائی میں بدل دیتے ہیں۔ اور شرعاً اور عرفاً محبت کے دوا فرما سہا ہے ہونے کے باوجود دونوں میں بغض اور نفرت پیدا کر کے تصرف کرتے ہیں۔ ڈر میں اور کہیں کہ جادو کے دوسرے اقسام سے جیسے دھنوں کی فتح و نصرت یا اعلان کے بدلے یا خلاف حادث کام کرنے سے ہم ایمان کے ذور سے بچا سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم باطنی تاثیرات کے مستفید ہوں۔ مگر اس قسم کے جادو سے جو کہ دل میں اثر کرتا ہے۔ اور دل کو محبت سے نفرت کی طرف پھیر دیتا ہے ہم کیسے ملحوظ رہ سکتے ہیں؟ کہیں ایمان نہ ہو کہ ہمارے دلوں کو رسول کریم علیہ السلام خدا تعالیٰ عز شانہ اور ہماری کتاب اور دین کی محبت سے پھیر دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جو کہ سالوں سے

ہمیں حاصل ہے فراق اور جدائی میں بدل دیں۔ پس ہر اندرونی مرض کے علاج کا سرمایہ ہمارے ہاتھ سے جاتا رہے۔ اور ہم کسی حیلہ سے بھی انہیں دور نہ کر سکیں کیونکہ اگرچہ کچھ اور ان جیسے دوسرے جادو کی یہ تاثیریں رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ جادو اور جہان کے تمام اسباب میں حکم الہی کے بغیر کوئی تاثیر نہیں ہے۔

وَمَا تَعْلَمُ لَهُ خَلْقَ رَبِّكَ يَا قَارُونَ ۚ وَأَنْتَ أَجْدَرُ أَنْ يَدْخُلَ الْأَرْضَ وَتَكُونَ مِنَ الْخَالِقِينَ ۚ
 کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے ساتھ جب چاہتا ہے ان کے جادو کے اعمال کو اثر بخفا ہے۔ اور جب چاہتا ہے تاثیر بند کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے اگر کوئی جادوگر چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے دائمی جاری افعال کو باطل کر دے مثلاً بارش کو برسنے نہ دے اور دانے اُگنے نہ دے اور بغیر فوج اور سپاہیوں کی مدد کے کسی ملک پر قابض ہو جائے یا کسی ملک کو بھگوانے ایسا نہیں کر سکتا۔ جادو کے نام کی انتہا یہ ہے کہ کمزور نفسوں میں حادثہ کے محرکات پیدا کر کے ایک تاثیر کرتا ہے۔ اور وہ تاثیر بھی دائمی اور ہمیشہ نہیں رہتی۔ جس مرد مومن کو جو کہ ایک راست حقیقی کی تاثیر کا مستعد ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی طیر سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیونکہ عالم اسباب اور منہیات کی رسی کا سرا اسی کے دست قدرت میں ہے۔ بلکہ حقیقت میں اس کی تاثیر کے علاوہ کوئی تاثیر نہیں ہے اسی کے افعال ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہم و خیال کی دنیا سمجھتی ہے کہ مٹاؤں مٹاؤں کا سبب ہوا۔

اور یہ یہودی جادو کی ان دونوں قسموں کو جو کہ مذہب اور مصیوب ہیں پہنچنے میں مبالغہ کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے۔ بلکہ اپنے ملاقات کو اس جنس کی دوسری چیز دن کو حاصل کرنے میں بھی خرچ کرتے ہیں جو کہ علم شریعت اور وحی الہی سے مدد گزرنی کا سبب ہیں۔

وَيَقْتُلُونَ صَابِقَهُمْ هُذَ وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا لَيْسَ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبٌ ۚ
 ہیں اگرچہ دوسروں کو نہ دیں اور انہیں نفع نہیں دیتے اگرچہ دوسروں کو دیں اور عمل مند کو چاہیے کہ جو چیز خود کو نقصان دے اور نفع نہ دے اس سے بچ کر رہے۔

علم کیسا بھی ہو مذہب مومن نہیں ہے

یہاں جانا چاہیے کہ علم فی غلبہ نہ انہیں ہے جیسا بھی ہو۔ پس بندوں کے حق میں علم

مذہب نہیں ہو سکتا مگر جن وجوہوں میں سے ایک کے ساتھ: پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے خود کو یا دوسرے کو کسی نقصان کی توقع ہو جیسے جادو اور طلسمات کا علم اور علم نجوم بھی اسی قبیلے سے ہے۔ کیونکہ اکثر مخلوق کے لیے مضر ہے اس طرح کہ جب ستاروں اور افلاک کے اطوار کے بعد جہان کے آثار کو جس نچ پر دیکھتے ہیں ان کے دلوں میں جاگزیں ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں ستارہ فلاں برج اور فلاں درجہ کی تاثیر کی وجہ سے ہے۔ پس مقاصد کے حاصل ہونے کی امید اور ان کے فوت ہونے کا خوف ستاروں اور برجوں کی جہت سے دل میں جگ پکڑتا ہے۔ اور نفع و نقصان کے مالک کی طرف توجہ نہیں رہتی اور دل پر ایک بہت بڑا پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ جو کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھنے سے مانع ہوتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ علم اگرچہ اپنی نفع کوئی نقصان نہیں رکھتا لیکن یہ شخص اپنی استعداد کی کوتاہی کی وجہ سے اس علم کی باریکیوں کو دریافت نہیں کر سکتا اور جب اس کی باریکیوں تک نہ پہنچا تو جمل مرکب میں گرفتار ہوا اسی قبیلے سے اسرار الہیہ شری حکمتوں بہت سے علوم فلسفہ مسئلہ قضا و قدر جبر و اختیار تو حیدر شہودی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلافات ان بزرگوں کے درمیان واقع جنگوں اولیاء اللہ کی شطیحات کا علم جیسے کہ انا الحق و سبحانی ان کے سمجھ میں نہ آنے والے کلمات جیسے قصص الفلم کے بعض مقامات اور قرآن مجید کی تصوف کے قواعد کے مطابق تاویلات میں بحث کرتا ہے۔ اور یہی حال ہے شعروں اور رخصتوں اور خال کو تعریف کے علم کا جو کہ احمق عوام کے بارے میں جن کے دل شہوت سے نہ ہوتے ہیں زہر کا حکم رکھتا ہے۔ اور محفل اور ہر شے میں مبالغہ کرنے کی استعداد پیدا کرنے والا ہو جاتا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ قابل تعریف شری علوم میں بے جا سوچ بچار کرے۔ اور کی پیشی کا مرکب ہو۔ مثلاً علم عقائد اور تو حید میں فلسفہ بحثوں کو داخل کرے۔ اور علم فقہ میں جملوں اور بے اصل تاویروں روایات کو شروع کر دے اور علم سلوک میں جویموں کے معمولات کو داخل کر دے اور دعوت اسامہ کے علم میں جادو اور طلسم کو ملا دے اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے علم میں یہودیوں اور نصیریوں کی جھوٹی تواریخ کو سننے تاکہ عقیدوں میں غلطی کا سبب ہو۔ علی

ہذا القیاس اور یہ تمام علوم اکثر مخلوق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور جو نفع ان علوم سے متوقع ہے انہیں نہیں پہنچتا اور یہودی اسی قسم کے علوم کے دلدادہ ہو چکے تھے۔ اور قابل تعریف علوم سے روگردانی کرتے تھے۔ اور ان کا یہ مشغول ہونا اس وجہ سے نہ تھا کہ ان علوم کے نقصان کو وہ جانتے نہیں تھے۔ اور جہالت اور نادانی کی وجہ سے ان علوم کے متعلق نافع ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے۔ بلکہ

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور تحقیق یہ یہودی جانتے ہیں کہ جو اس قسم کے علوم خریدتا ہے۔ اور اپنے ماں اور جان کو لان کے حاصل کرنے کے پیچھے صرف کرتا ہے اسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا مال ضائع کیا اور اس کے اوقات جو کہ ثواب کماتے کا سرمایہ تھے بھی ضائع ہو گئے۔ اور جو چیز کا آخرت میں کام آئے اس کے ہاتھ نہ آئی۔ اور ان کے بارے میں اسی قدر بے نصیبی پر قاعدت نہیں بلکہ وَلَيَسِّرَنَّ مَا يَشَاءُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ اور بہت سہی چیز ہے۔ جس میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا۔ اس لیے کہ ان علوم میں مشغول ہونے کی وجہ سے انہیں ابدی بدبختی حاصل ہوئی اور ابدی سعادت ہاتھ سے جاتی رہی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے کہ ہم ان علوم کو حاصل کر کے سعادت ابدی کو شقاوت ابدی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں بلکہ وہ گمان نہیں کرتے کہ اگر ہم ان علوم کو حاصل کرنے میں اپنا مال اور اوقات صرف کریں تو اس کا انجام یہی ہے کہ آخرت میں ہم اس پر ثواب نہ پائیں جیسا کہ دوسری سہاچ چیزوں میں۔ یا گمان کرتے ہیں کہ اگر ان نقصان دہ علوم کا حاصل کرنا آخرت میں کسی عذاب کا موجب ہو گا تو وہ عذاب جلد منتقل ہو جائے گا۔ اور اس بارے میں خود ساختہ باتوں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ لَنْ تَكُونُوا أَقْنَارًا وَلَا أَنْهَامًا مَعْدُودَةً تو ہم اس معاملہ میں کہ ہم نے اپنی جانوں کو تھوڑے سے عذاب میں گمراہ کر دیا اس شخص کی مانند ہو گئے جس نے بالفضل لذت حاصل کرنے کے لیے شب بیداری کی اور نایاب چہرے دیکھنے کے لیے نیند چھوڑ دی اور کچھ مال بھی خرچ کیا۔ مگر چارے بدن میں روزانہ کچھ سستی اور تھکاوٹ یا بال میں کچھ نقصان لاحق ہو تو اتنی بڑی بات نہیں ہم اس کو بہت تک نہیں پہنچے کہ ہم

نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اور اسی تقریر سے معلوم ہوا کہ تَقْتَصِدُوا اور لَوْ تَكَانُوا يَعْلَمُونَ کے مدلول میں کوئی تناقض اور اختلاف نہیں۔ کیونکہ اس کے کلمہ کا مدلول آخرت میں ان علوم کے حاصل کرنے کے ضائع ہونے کا علم ہے۔ اور لَوْ تَكَانُوا يَعْلَمُونَ کا مدلول ان علوم کو حاصل کرنے میں عذاب ابدی کے علم کی نفی ہے۔ اور علم ثابت اور عقل میں بہت فرق ہے۔

اور اس کے باوجود کہ یہ یہودی اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور کمالی تعریف علوم کے اس قسم کی غفلتوں اور روگردانیوں میں گرفتار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عام رحمت نے ان پر توبہ اور اصلاح کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ اهْتَدَوْا لَهُمْ أَلَمْ يُدْرِكُوا يَوْمَ تَنزِيلِ الْكِتَابِ لَأَسْمِعُوا سُرُسًا مِّنْ أَلْفِ مِائَةٍ أَوْ نَحْوَهَا لِيَأْمُرَهُمُ فِي الْأَعْمَالِ أَنِ اعْلَمُوا بِمَا لَمْ يَدْرِكُوا وَلَوْ إِنَّمَا فِي الْكِتَابِ الْبَيِّنَاتُ لَذَهَبَ كُلُّ الْكَاذِبِ وَالْبَيِّنَاتُ لَأَسْمِعُوا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَسِعْدُكَ عَلَيْهِمْ يُضِلُّوا وَلَكِنَّ اللَّهَ جَدِيدُ الْكَرَمِ

اور اس کتاب پر جو کہ اس وقت نازل ہوئی ہے۔
وَأَنذَرُوا لَهُمْ لَعْنًا وَكَرِهُوا لَهَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَ الْكَاذِبِينَ

لَتَكُونَنَّ الْبَيِّنَاتُ دُونَ الْكَلِمَاتِ وَلَئِنْ لَّمْ يَرْجِعِ الْكَافِرُونَ لَهَا لَآتَيْنَهُم مِّنْ لَّدُنَّا فَجْرًا يُغْشَىٰ عَلَيْهِمُ الْغَبَرُ إِنَّ كَلِمَاتٍ بُدِّلَتْ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ لَعْنٌ وَإِنِّي أَخَذْتُ مِنَ الْعَالَمِينَ مَا يَحْكُمُونَ بِآيَاتِ الْكِتَابِ وَالَّذِينَ أُولَٰئِكَ أَنِ اعْلَمُوا لِيَعْلَمُوا أَنِي سَاحِدٌ فِي مَا يُحْذَرُونَ

لَوْ تَكَانُوا يَعْلَمُونَ کا ش کہ وہ جانتے کہ اطرویٰ ثواب و عقیٰ مٹا ف سے کہیں بہتر ہے۔

چند جواب طلب سوالات

یہاں چند جواب طلب سوال باقی رہ گئے جو کہ مفسرین یہاں دہر دہر کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وَلَئِنْ لَّمْ يَرْجِعِ الْكَافِرُونَ لَهَا لَآتَيْنَهُم مِّنْ لَّدُنَّا فَجْرًا يُغْشَىٰ عَلَيْهِمُ الْغَبَرُ اور لَئِنْ لَّمْ يَرْجِعِ الْكَافِرُونَ لَهَا لَآتَيْنَهُم مِّنْ لَّدُنَّا فَجْرًا جملہ انشائیہ ہے۔ جو کہ فعل ذم سے صادر ہوا۔ اور لَئِنْ لَّمْ يَرْجِعِ الْكَافِرُونَ لَهَا لَآتَيْنَهُم مِّنْ لَّدُنَّا فَجْرًا جملہ خبریہ ہے۔ انشاء کا اخبار پر عطف لازم آتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے تفسیر کا جو رخ اختیار کیا ہے یہ جملہ و لَقَدْ عَلِمْتُمْ اِذَا كُنْتُمْ تُخَالِفُونَ اٰیٰتِ الْكِتَابِ لَمَّا كُنْتُمْ تُخَالِفُونَ اٰیٰتِ الْكِتَابِ پر اور علم کے تحت داخل نہیں ہے ورنہ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ جو کہ نفی علم پر دلالت کرتا ہے اس کے خلاف واقع ہوتا۔ اور اگر کہیں کہ
لَقَدْ عَلِمُوا بھی جملہ خبریہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کلام قسم کی تہمید ہے۔ اور جملہ تہمید جملہ انشاء
ہے نہ کہ جملہ خبریہ۔ ہاں جمود کی تفسیر کے مطابق جو کہ اس جملے کو کتب اشعۃ افہام پر معطوف
قرار دیتے ہیں یہ سوال وارد ہوتا ہے۔ اور اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ انشاء کو خبر کی تائید میں
میں کر کے مقول ملی حقہم قَبِشْنَ مَا شَرَدُوا بِهِ اَلْفَسَفَہ کو مقدر مان کر ہم عطف کرتے
ہیں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تمنا کے لیے ہے۔ جیسا کہ تفسیر میں مکرر اور
کسی شے کی تمنا اس وقت ہوتی ہے جب اس شے کو حاصل کرنے پر قدرت نہ ہو۔ پس
حضرت حق جل مجدہ سے جو کہ قادر مطلق ہے تمنا کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ
ہے کہ کلام الہی میں تمنا اس کلام کے بشرے خطاب کے منوع پر ہوتی ہے۔ جس طرح شک
اور اضطراب کے الفاظ میں اس کلام میں اسی خطاب پر مبنی ہے۔ اور جب اس کلام کا نزول
بشر کو خطاب کرنے کے لیے ہے تو گفتگو میں ان کی روش اور طریقہ جاری رکھا گیا۔ گویا یوں
ارشاد ہوتا ہے کہ عقل اور بصیرت کے حصول سے مایوسی میں ان کا حال اس حد تک پہنچ چکا
ہے کہ کہنے والا ان کے حق میں یہ لفظ کہتا ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ کلام الہی میں تمنا اپنی
حقیقت پر نہیں ہے۔ بلکہ طلب سے مجاز ہے۔ اور اس کلام میں تمنا کے لفظ سے متنی کا
مطلوب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور غیر واقع امر کو طلب کرنا خدا تعالیٰ سے بعید نہیں۔ جیسے
ابولہب کا ایمان اور صاحب کشف نے کلام الہی میں تمنا کا معنی مجاز ارادہ قرار دیا ہے۔ لیکن
یہ اہل سنت و جماعت کے ائمہ سب میں صحیح نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک ارادہ الہی حصول مراد
کو لازم کرتا ہے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ لَقَدْ عَلِمُوا میں تاکید قسمی کے طریقے سے علم کا اثبات فرمایا
گیا اور لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں علم کی اس حد تک نفی کی گئی کہ اس سے مایوسی ہو گئی۔ اور اس
نے محالات کا حکم لے لیا ایک آرزو سے زیادہ نہ رہا۔ بظاہر یہ نفی اور اثبات ایک دوسرے
کے منافی عرا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال اس وقت وارد ہوتا ہے جب اِنْفِقُوا پہلے اِنْفُسَهُمْ کا عطف یَنْ اَشْتَرَاہُ پر ہونا کہ علم کے تحت داخل ہو اور تفسیر کی بنیاد پر جو کہ پہلے گزر چکی یہ جملہ جملہ تسمیہ پر معطوف ہے علم کے تحت داخل نہیں۔ اور جائز ہے کہ پہلے جملے کا مضمون یہودیوں کو یاد ہو اور اس جملے کا مضمون معلوم نہ ہو۔ کیونکہ دونوں جملوں کے مضمون میں نہ اتحاد علمی ہے نہ تلازم علمی۔ کیونکہ پہلے جملے کا مضمون یہ ہے کہ نقصان دینے والے غیر نافع علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا آخرت میں انہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ جبکہ اس جملے کا مضمون یہ ہے کہ اس قسم کے علوم حاصل کرنے کے پیچھے اپنی جان کی بازی لگانے کا نتیجہ نہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی چیز میں نفع حاصل ہونا حصول نقصان کو لازم نہیں ہے۔ جیسے مباح چیزیں کہنا خردی نفع رکھتی ہیں۔ اور نہ اخروی نقصان۔

لیکن جمہور مفسرین جنہوں نے اس جملے یَنْ اَشْتَرَاہُ پر معطوف قرار دیا ہے۔ اور تحت العلم شمار کیا اس سوال کے جواب میں یوں کہتے ہیں کہ پہلے جملہ کی ابتدا میں علم کا اثبات تحقیق کے طور پر ہے۔ اور بیان واقع ہے۔ اور کلام کے دوران علم کی نفی حقیقتاً نہیں تاکہ تناقض ہو۔ بلکہ عالم کو جاہل کے مرتبہ اتارنے کے طور پر ہے۔ کیونکہ جو عالم اپنے علم کے تقاضا کے مطابق نہیں چلا جاہل کے برابر ہے۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ لَتَكُونَنَّ مِنَ يٰعَنِ اٰهْلُوْا حَمَلًا مَّعْلٰہُ شَرْطِہٖ لَوِ اٰلَہُمْ اٰمَنُوْا وَ اٰتَقُوْا کی جزا واقع ہوا۔ اور جزا کے لیے چاہیے کہ شرط پر ایک طرح مرتب ہوتی ہو اور فرع بنتی ہو حالانکہ خدا تعالیٰ کے ثواب کا بہتر ہونا ان کے ایمان اور تقویٰ پر بالکل متوقف نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ثواب دنیا اور مانیہا سے بہتر ہے خواہ یہودی ایمان اور تقویٰ لائیں یا نہ لائیں۔ پس اس شرط اور جزا میں ربط کس طرح حاصل ہوگا؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جزا کا شرط پر مرتب ہونا کبھی تو ثبوت واقعی کے پیش نظر ہوتا ہے۔ جیسے اِنْ جَاءَكَ زَيْدٌ فَاَعْرِضْ عَنْہُ اور کبھی علمی طور پر ثابت ہونے اور اس پر حکم کے طور پر ہوتا ہے۔ جیسے وَمَا بِکُمْ مِنْ نِّعْمَةٍ لَّنِیْ اَللّٰہُ اَنَّ یُعْذِّبَکُمْ لَقَدْ کَتَبَ رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِکَ اُوْرَیْہَا اِنْ اَخْرٰی تَحِیْلَہٗ ہے۔ یعنی ثواب کی خیریت کا حکم اور اس کا

ان کے پاس ذکر کرنا ان کے ایمان اور تقویٰ پر موقوف ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قرین مقام کی وجہ سے لہذا کا لفظ لکھنوتہ لکھنوتہ قین جنب اللہ میں محذوف ہے۔ اور اس ثواب کی خیریت جو انہیں حاصل ہوگا ان کے ایمان اور تقویٰ پر موقوف ہے۔ واللہ اعلم اور جس طرح یہ یہود کسب الہیہ سے روگردانی کر کے چادہ اور اس کی دوسری قسموں کو حاصل کرنے میں پڑ گئے ہیں۔ اور انہوں نے اس بُرے کام میں اپنی جانوں کی بازی لگا دی اسی طرح ان کی عادت بن چکی ہے کہ بزرگوں سے گفتگو اور خطاب کرنے میں دھوکہ کرتے ہیں۔ اور دوطرفہ بات کرتے ہیں کہ ایک وجہ سے تعظیم اور ایک وجہ سے توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ اور گفتگو میں اس قسم کی دھوکہ بازی خاص کر جب واجبِ انتظیم بزرگوں سے خطاب ہو بھی چادہ کے ساتھ پوری مشابہت رکھتی ہے۔ کیونکہ قبیح فعل کو جو کہ بزرگوں کی توہین ہے حقیقی تعظیم کے پردے میں چھپاتے اور پوشیدہ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کے توہین ہونے کے درپے نہ ہو جس طرح چادہ گراپنے فعل کو نیکوں کے خلاف عادت کا سول اور کلمات میں چھپا دیتا ہے۔ پس وہ حقیقی چادہ کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ اور لسانی چادہ کے بھی۔ اور ان کی اس دھوکہ بازی کی ایک مثال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ سے ہم کلام ہوتے تو کہتے و اعدنا جس کا ظاہری معنی طلب رعایت اور اپنے حال پر توجہ ہے۔ یعنی ہمارے حال پر توجہ فرمائیں۔ اور ہمیں تعظیم و ہدایت فرمائیں اور یہ تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی قبیح بھی ہے۔ اس لیے کہ راعن لغت میں احمق کو کہتے ہیں ذہنیت سے مشق ہے۔ جس کا معنی تکبر کے ساتھ ملی ہوئی حماقت ہے۔ اور اس کے آخر میں الف نھی تنوین سے بدلا ہوا ہے۔ جو کہ وقف کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کو متلائی نکرہ کے حکم میں منصوب لائے تھے۔ یعنی اسے احمق تکبر۔ اور یہودیوں کے عرف میں زیادہ تر اسی بُرے معنی میں رائج ہو گیا تھا جیسے معطلی ہمارے زمانے کے اوباش لوگوں کے عرف میں مایون یعنی اغلام بازی کرانے والے کے معنی ہیں۔ ثالث بالانحصار یہ

بمعنی ولد الزنا اور مرد مقدس بمعنی احمق

اور مسلمان اس بُرے معنی سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے یہودیوں سے سنا کہ اس

کلمے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے مقام میں استعمال کرتے ہیں: سمجھے کہ شاید یہ گروہ جو کہ اہل کتاب ہیں انبیاء علیہم السلام کی تعظیم میں اس کلمہ کو باوقار اور منقول سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اسے استعمال کریں۔ بے خبری اور بے سمجھی کی وجہ سے اس کلمے کے استعمال کے چکر میں پڑ گئے۔ پس اس کلمے کے استعمال میں جاود کے ساتھ ایک اور مشابہت بھی ہو گئی کہ مسلمانوں کو غنی طریقے سے اس بات پر لے آئے کہ انہوں نے کلمہ کفر زبان سے ادا کیا اور یہ نہ جانتا کہ یہ کلمہ کلمہ کفر ہے۔ بلکہ جو خبر علیہ السلام کی تعظیم کا کلمہ ہے۔

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو کہ انصار کے بزرگوں میں سے تھے ایک دن یہودیوں سے یہ کلمہ سنا۔ اور آپ پہلے سے یہودیوں کے نفست و درخاست رکھتے تھے۔ اور جانتے تھے کہ یہ لفظ ان کے عرف میں گالی گلوچی ہے۔ آپ بخفی سے پیش آئے اور فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کلمہ تمہاری زبان سے میں نے پھر سنا تو تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ ہم پر کیوں غضب ناک ہوتے ہیں تمہارا گروہ جو کہ مسلمان ہیں انکی کلمہ حضور علیہ السلام کے حق میں کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ناخوش ہو کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر آئے۔ دیکھا کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا لَكُمْ أَيُّ مَا كَفَرْتُمْ لَكُمْ قَدْ نَزَّلَ الْحَقُّ فِي هَذِهِ آيَةٍ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ
کہ اس دھوکے بازی کے لفظ کو باطل ترک کر دو۔ اگرچہ تمہارا قصد اس دھوکے کا نہیں ہوتا۔
پس لَا تَقُولُوا دَرَسُوا رسول کریم علیہ السلام کے دربار میں دَرَسُوا کا کلامت کو اس لیے کہ یہ لفظ ایک بہت بڑا دھوکہ دہکتا ہے۔ اور یہودی تمہارے کہنے کو دلیل بنا کر کہتے ہیں۔ اور باطل معنی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اگرچہ تم اس باطل معنی سے بے خبر اور غافل ہو۔

وَقُولُوا اذْكُرُوا اور اس لفظ کے بدلے اذْكُرُوا کہو یعنی ہم پر صبر پائی قرآن میں اور ہمارے حال پر توجہ فرمائیں۔ جو کہ دَرَسُوا کا صحیح معنی ادا کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ اور کسی کے عرف میں اسی سے باطل معنی سمجھا نہیں جاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَزَّلَ الْحَقُّ اور رسول

کریم علیہ السلام کے کلام کو پوری توجہ سے گوشِ برآواز ہو کر ذہن کو حاضر کر کے سنو۔ تاکہ اس کی حاجت ہی نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حال پر توجہ کی درخواست کرو اور ان دونوں کلموں میں سے ایک کہو۔ اس لیے کہ توجہ سے اور گوشِ برآواز ہو کر سنتا شاگرد کا کام ہے نہ کہ استاد کا۔ شاگرد کو چاہیے کہ استاد کو بار بار گفتگو لونا کر تنگ نہ کرے۔ اور شروع سے ہی اپنے آپ کو متوجہ کر لے تاکہ استاد محترم کی تقریر سے فائدہ حاصل کرے۔ اور تم سے ایمان کے ہوتے ہوئے اس قسم کی دھوکہ بازی اور رسولِ کریم علیہ السلام کو ستانا کیسے تصور ہو سکتا ہے۔ حالانکہ رسولِ کریم علیہ السلام کی توجہیں اور انہیں ستانا کفر ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفٍّ لَهُمْ وَلِيَّلِ الْيَوْمِ الَّذِي يَصْعَدُ فِيهِ السَّامِرَاتُ
رسولِ کریم علیہ السلام کو ستانے کا قصد کرتے ہیں۔ اور آپ اور مسلمانوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں۔ عَذَابُ الْيَوْمِ ایک دردناک عذاب کہ اس ایذا اور درد کو اس سے کوئی نسبت ہی نہیں۔

یہاں جانا چاہیے کہ اس کلام پاک میں جو کہ قرآن مجید اور فرقانِ حمید ہے انھما (۸۸) مقامات پر اس اُمت کے ایمان والوں کو اس لفظ سے خطاب فرمایا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور ان مقامات میں سے یہ پہلا مقام ہے۔ (اقول وباللہ التوفیق۔ امام اہل سنت مجددِ ہند والامام مولانا امام احمد رضا بریلوی اہل تصنیف منیف علیٰ اہل حق میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے مابین حضورِ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پہلا الذین امتوا کے خطاب کے ساتھ امتیاز بخشا ہے جبکہ باقی امتوں کو یا ایہا المسلمین کے ساتھ خطاب فرمایا جب کہ روایت میں ہے۔ اسے ابنِ ابی حاتم نے روایت فرمایا۔ اسے امام سیوطی نے انھما کھس الکبریٰ میں نقل فرمایا ہے۔ محمد محفوظ الحق خفرل)

اور کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے خطاب اسی کتابِ حمید کا خاصہ ہے۔ پہلی کتابوں میں خطاب انبیاء علیہم السلام کی طرف پھیلا جاتا تھا کہ اپنی امتوں کو پہنچا دیں۔ اور یہاں بلا واسطہ مشابہہ خطاب اس اُمت سے فرمایا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ انھیں افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہونے کی وجہ سے پیغمبروں کا حکم دیا گیا۔

والحمد لله علی خلق یہاں سے اس بات کا سراغ لگایا جاتا ہے کہ جب اس جہان میں انہیں ایمان کے قلب کے ساتھ نوازا گیا ہے تو اس جہان میں بھی اس اور ایمان والوں سے قرار دینے جائیں گے۔ وَتَجِدُ الْمُؤْمِنِينَ بَأَن لَّهُمْ قِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا۔

زوائد مسند امام احمد میں اور شعب الایمان بخاری میں اور حدیث کی دوسری معتبر کتابوں میں وارد ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی مجھے کوئی نصیحت اور وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو قرآن پاک پڑھے اور اس میں یہ لفظ سنے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا تَوَنُّوْا وَغُورُوْا اپنے کالوں کو متوجہ کر اور اپنے ذہن کو حاضر کر کیونکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بلا واسطہ خطاب فرماتا ہے۔ اور کسی اچھی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی بُری چیز سے منع فرماتا ہے۔

اور علیہ الاولیاء میں ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آیت جو کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا سے صادر ہوتی ہے نازل نہیں ہوگی مگر حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اس آیت کے سر اور اس آیت کے سردار ہیں۔ لیکن ابو نعیم نے اس حدیث کی روایت کے بعد کہا ہے کہ اس لفظ کو کسی نے ان کی طرف منسوب نہیں کیا مگر ابن ابی حشمہ نے اور ہم نے بھی ان سے یہ حرف لکھے ہیں۔ دوسرے راوی اسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کلام کر کے روایت کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

نیز علیہ الاولیاء میں اور حدیث و تفسیر کی کتابوں میں حشمہ سے روایت لائے ہیں کہ جہاں قرآن پاک میں يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وارد ہوا ہے اس جیسے مقام میں تو رات و نعلیل میں يٰۤاَيُّهَا النَّسَايِیْنِ ہوتا تھا۔

شافعیہ کے استدلال اور اس کا جواب

نیز جانا چاہیے کہ راجح اور اُنْظُرْنَا اگرچہ ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ اور ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ لفظ راجحاً قرآنی پر مشتمل تھا جو کہ مذکور ہوئی اس سے منع کرنا اور دوسرے لفظ کو تجویز کرنا حکمت کے مطابق ہوا۔ پس وہ جو شافعیہ نے اس مقام پر استدلال

کے طریقے سے ذکر کیا ہے کہ شارع علیہ السلام کی طرف سے ایک مقام میں ایک کلمہ کو تجویز کرنا اس کے ہم معنی دوسرے کلمے کے جائز ہونے کو لازم نہیں کرتا۔ پس اگر کوئی شخص اللہ اکبر کی جگہ خدائے بزرگ کہے یا الرحمن وجل اس کی نماز درست نہ ہوگی۔ یہ بات حنفیہ سے خلاف درست نہیں مضممت کیونکہ بحث اس جگہ ہے جہاں دونوں ہم معنی لفظوں میں سے کسی ایک میں خرابی نہ ہو۔ علاوہ ازیں بعض احناف نے ان کے ہم معنی ہونے کو بھی چند وجوہ کی بنا پر منع کیا ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ لغوی مدلول کے مطابق رَاعًنا اور اُنْظُرْنَا کا معنی ایک ہے۔ لیکن مدلول عرفی میں رَاعًنا گالی گلوچ ہے۔ اور اُنْظُرْنَا کے مدلول سے بہت دوری رکھتے ہیں دوسری وجہ یہ کہ رَاعًنا باب مفاعلہ سے ہے۔ جو کہ دو مخاطبوں میں برابری پر دلالت کرتا ہے۔ گویا یوں کہتے ہیں کہ آپ ہماری رعایت کریں۔ تاکہ ہم آپ کی بات کی رعایت کریں۔ اور بارگاہِ وسیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قسم کا خطاب کمال بے ادبی ہے اس دلیل سے کہ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا تَسْرِي وجہ یہ ہے کہ اس خطاب میں ایک قسم کی بلندی سمجھی جاتی ہے۔ یعنی میرا کلام سننے کی رعایت کیجئے اور اس سے غافل نہ ہوں اور کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہوں جبکہ انظر نامی شفقت اور مہربانی کی طلب ہے۔ اور میں اور لفظ اسمعوا میں یہ اشارہ ہے کہ شاگرد کو چاہیے کہ پوری توجہ اور دھیان سے استاد محترم کی بات سنے تاکہ دوبارہ کہلوانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور جب مسلمانوں کو یہ کلمہ سیکھنے سے منع فرمایا گیا اگرچہ یہودی جو کہ اپنے آپ کو اہل کتاب جانتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے خوب واقف ہیں اس کلمے کو استعمال کرتے تھے اب بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا تمہارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب میں یہ کلمہ کہنا ایک غلط مقصد کے لیے ہے کہ تم بھی اسے سیکھ کر استعمال کرو۔ اور اس کلمہ کی قباحت اور بُرائی کا تجسس نہ کرو۔ اور لوگوں کے سامنے تمہاری نادہلی ظاہر ہو اور نادانفہ ہونا تم پر وحی آنا مرنے کے معافی ہے۔ کیونکہ جس گروہ پر پہلے نازل وحی نازل ہو چاہیے کہ نیز ہم اور کچھ دار ہو پس گویا وہ لوگوں کی نظر میں ثابت کرتے ہیں کہ یہ گروہ اس

قابل نہیں کہ ان پر وحی الہی کا نزول ہو کہ

عَبَادُؤُاَ الْاٰیٰتِیْنَ نَعْبُدُ اٰیٰتِیْنَ اَهْلَ الْكِتٰبِ جِو اهل کتاب میں سے کافر ہو گئے ہیں پسند نہیں کرتے یعنی مدینہ شریف کے یہودی وَلَا اَلْمُشْرِکِیْنَ اور نہ ہی مشرکین مکہ اِنِیْ یَنْتَظِرُوْا عَلَیْکُمْ اِسْ بَات کو تم پر نازل ہو۔ مِیْن خَیْرِ مِیْن رَیْکُمْ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی امر خیر۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو تم پر خیر نازل کرنے سے روکنے پر قدرت نہیں رکھتے تو ناچار قصد کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں تباری بے لیاقتی ثابت کریں۔ اور ایسا ثابت کرنے کا مصدر یہودی ہوئے ہیں۔ اور اس شبہ کو قبول کرنے والے مشرک۔ پس اس طرح وہ تم سے یہ مذاق اور ہم ہی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ تسخر اور ابہام کچھ نہیں کھول سکے گا۔ کیونکہ ان کا حسد اس وقت کامیاب اور کارگر ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول روک دیں اور یہ کام ان سے ممکن نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا محکوم نہیں۔

وَاللّٰهُ یُعْطِیْ بِرَحْمَۃِہٖ اَوْرَ اللّٰہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ کہ وحی کا نزول بھی اس کی رحمت کے آئار سے ہے۔ مِیْن یَفْاۃَ بَندوں میں سے جسے چاہے۔ اگرچہ ظاہر بینوں کی نظر میں اس رحمت کی لیاقت نہ رکھتے ہوں۔ مکی وجہ ہے کہ پرانے خاندانوں کے لوگ نئے دولت مندوں کو تسخر اور مذاق کرتے ہیں۔ بلکہ ہر وحی کمال والے کو اس کمال کے موردی خاندان والے حقیر جانتے ہیں۔ اور سمجھتے نہیں ہیں کہ پہلے ہمارے مرتبہ بزرگوں میں سے جو کسی کمال کا مبداء ہوئے ہیں وہ ظاہر بین فکر کے اعتبار سے اس کی لیاقت نہیں رکھتے تھے۔ نیز نہیں سمجھتے کہ جب بھی حق تعالیٰ کسی کو بزرگی اور مرتبہ عطا فرماتا ہے پہلے اسے اس منصب کی لیاقت بخشتا ہے خاص کر شرعی مرتبوں اور دینی مہاسب میں اور اسی لیے کہتے ہیں۔

(مصرع) بھائے خلیش بود آنچه کردگار دہد

یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے درست ہوتا ہے۔

اور ان کی غلط فہمی کا سبب یہ ہے کہ وہ غائب کا قیاس حاضر پر کرتے ہیں۔ جس طرح بادشاہ آدمیوں کو نہ پہچانتے والے یعنی ملائق کو شکل اور مذاق کے طور پر اوجھا مرتبہ بخش

دیتے ہیں۔ اور وہ اس مرتبہ کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ اور زور دینی کاشت کرنے کے بجائے
 ذون کاشت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح شہنشاہ مطلق بھی معاذ اللہ اکل اور مذاق کرتا
 ہے۔ حالانکہ بندوں کا دوسرے بندوں پر فضل و احسان سراسر ناقص اور ناقص ہے۔ یہی وجہ
 ہے کہ وہ منصب تو دیتے ہیں۔ اور اس منصب کی لیاقت نہیں دے سکتے۔

وَاللّٰهُ خُو الْفَضْلِ الْفَضْلِہِ اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ جو کہ کمال کی حد سے بھی
 زیادہ ہے اس کے فضل کی نسبت سے منصب دینا اور اس کی لیاقت عطا کرنا دونوں برابر
 ہیں۔

اور اگر مسلمانوں کے دلوں میں تشویش ڈالنے کے لیے یہودی شہ ذالمیں اور کہیں کہ
 اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر خیر اور نیکی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا نزول اس کی
 رحمت کے آثار سے ہے۔ اور فضل عظیم جانتے ہو۔ پس احکام کا منسوخ ہونا جو کہ تمہارے
 دین میں کئی بار واقع ہوا۔ اور ہو رہا ہے اس کا کیا معنی؟ اگر تمہارے حق میں پہلا حکم بہتر تھا تو
 دوسرا حکم بُرا ہوا۔ اور اگر دوسرا حکم بہتر تھا تو پہلا حکم بُرا ہوا۔ نیز کئی دفعہ تمہارے رسول (صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر بعض اوقات وحی آتی ہے۔ اور ان پر ایک کلام اُترتا ہے۔ اور اسے وہ
 خود بھی پڑھتے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور ثواب کی امید رکھتے
 ہیں۔ اور دوسرے وقت میں وہ سب نازل شدہ ان کے ذہن سے نکل جاتا اور بالکل بھول
 جاتا ہے۔ پس وہ نیک امر جس کی تلاوت پر انہیں ثواب کی امید تھی ان سے واپس کیوں
 لے لیا گیا؟ یہ کیوں کی رحمت اور کیا فضل و احسان ہے؟

اس شہ کو دفع کرنے کے لیے اس مضمون کو لکھئے اور دوسرے لوگوں کو سمجھائیے کہ
 منسوخ کرنے میں خیر کو شر کے ساتھ یا شر کو خیر کے ساتھ بدلنا نہیں ہے۔ تاکہ اس وحی کے
 اچھے ہونے کے معانی ہو۔ بلکہ ناسخ اور منسوخ دونوں خیر ہیں۔ اس لیے کہ

مَا تَنْتَفِعُ مِنْ آيَةٍ قُرْآنٍ إِلَّا كَرِيمٍ کی آیت کی جس سے مجھے ہم منسوخ کرتے ہیں۔
 اور اس کے حکم کو رد دیتے ہیں اگرچہ وہ آیت تلاوت میں برقرار رہے۔ معاصی میں لکھی
 ہوئی اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ۔ جیسے آیت وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ هُدًى وَتَبْتَغُونَ

اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلٰى الْخَوَلٰى النَّفَرِ (البقرہ آیت ۲۳۸) کہ اس کا حکم ایک سال کی عدت کا واجب ہوتا ہے۔ جبکہ یہ دوسری آیت کے ساتھ جس کا حکم چار ماہ ذکر ادن کی عدت کا واجب ہے منسوخ ہوئی۔ حالانکہ یہ آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور بھولی نہیں بلکہ حافظ کی زبان پر جاری ہے۔ اور مثل آیت یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقُولُوْا بَيِّنٰتٍ يَّذٰى نَجُوْكُمْ صَدَقَۃً (البقرہ آیت ۱۷۲) کہ اس کا حکم بھی منسوخ ہے۔ جبکہ اس کی تلاوت باقی ہے۔ اور اسی طرح کفار کے ساتھ جنگ میں صبر کرنے سے متعلق آیت کہ ایک مجاہد کو اس آدمیوں کے مقابلہ میں ثابت رہنے کا حکم تھا منسوخ ہے۔ اور سورۃ انفال میں موجود ہے۔ اور پڑھی جاتی ہے۔ علیٰ ہذا التّیّاس

اَوَّلُهَا یا ہم اسے رسول علیہ السلام اور دوسرے کاریوں کے ذہن سے فراموش کرا دیں۔ تاکہ اس آیت کے الفاظ انہیں بخوبی یاد نہ رہیں۔ اور اس کے الفاظ کے بارے میں شبہ میں پڑ جائیں۔ اگرچہ اصل مضمون اور اس کے بعض الفاظ انہیں یاد ہوں۔ خواہ اس آیت کا حکم باقی ہو جیسے آیت الشیخ والشیعۃ لذلّا زنیّا فارجموها البتۃ نکلا لامن اللہ واللہ عزیز حکم کہ اس کا حکم برقرار ہے۔ اور اس کے الفاظ بخوبی یاد نہ رہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے آخر میں واللہ عزیز حکم ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ وسکان اللہ عزیز احکمتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا مقام بخوبی معلوم نہیں کہ یہ کس سورۃ میں تھی اسی لیے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے امر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت چھوڑ دی اور جیسے لاترغیبا عن آباء کہ فانه کفر بکم ان توجبوا عن آباءکم والولد للفراش وللعاهر الحجر جیسا کہ اسے ابن عبد البر نے تمبیہ میں حضرت عمرو (رضی اللہ عنہ) سے روایت کیا اور جیسے جاہدینا کہما جاہدتمہ اولی حوۃ اسے ابن عبید نے عبد الرحمن بن حوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اور جیسے بلغوا قومنا انا لقد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا جو کہ بزم مطہ کے شہداء کی زبان سے حکایت نازل ہوا تھا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اور جیسے لوکان لابن آحمر وامن ذهب لابی ابیہ لانیہا لوکان وادیان لابی ابی ابیہا ثالثا ولا یملأ خوف ابن آحمر الا العراب

و یتوب اللہ علی من تاب کہ اکثر محدثین نے اسے کثیر صحابہ کرام سے نقل کیا ہے۔ اور ابی بن کعب کے مصنف میں لکھا ہوا بھی تھا۔ لیکن اس کے بعض الفاظ مشتبہ ہو گئے جیسے بطن ابن آدم یا یوسف ابن آدم اور اس کا مقام بھی مشتبہ ہو گیا کہ سورۃ الزاب تھی یا سورۃ برأت اور اس کی ابتدا بھی فراموش ہو گئی کہ انا انزلنا المال لافاھ الصلوۃ و ایتاء الزکوۃ تھا یا کچھ۔ اور اسی طرح آیت ان اللہ سیئوین دلفۃ الدین بر حال مالہم فی الآخرۃ من خلایا ہے یا باقواہ لاخلایا لہ فی الآخرۃ اسے ابو عبیدہ وغیرہ نے حضرت ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ فی ہذا القیاس

اور خواہ اس کا حکم بھی چھوڑ دیا گیا ہو۔ جیسے عشر روعات معلومات بحر من کہ اس آیت کی ابتدا اور بعد کا حصہ سب بھول گیا۔ اور اس کا مقام بھی بالکل بھول گیا۔ اور اس کا حکم بھی منسوخ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا اور ابوداؤد کتاب تاریخ و منسوخ میں یسعی و لائل الملبوت میں ابوالدین بن حنیف کی روایت سے لائے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب تجر کے لیے اٹھے اور انہوں نے سورۃ فاتحہ کے بعد چاہا کہ ایک سورۃ پڑھیں جو کہ انہیں یاد تھی۔ اور ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے تھے اس کی تلاوت پر بالکل قادر نہ ہو سکے۔ اور حنفیہ سے ساری سورۃ اُتر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا ان کی زبان پر کچھ بھی جاری نہیں ہوتا تھا۔ بوقت صبح تعجب کے ساتھ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا تو سبھی نے یہی کہا کہ اسی طرح یہ سورۃ بخاری یاد سے بھی نکل گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ماجرا عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج رات اس سورۃ کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ اور میرے سینے سے اور سب لوگوں کے سینے سے نکل گئی۔ بلکہ اس سے جس پر لکھا تھا اس خطبہ کے نقش بھی زائل ہو گئے۔ بہر حال ان دونوں طریقوں میں سے جو بھی واقع ہو۔

ثالث بختہرہ بنفہا ہم اس منسوخ شدہ یا فراموش شدہ آیت سے بہتر لائے ہیں۔ آؤ بیٹھنا یا غولبی میں اس منسوخ شدہ یا فراموش شدہ آیت کی مثل۔ پس منسوخ اور نسخہ دونوں آیات میں خیریت موجود ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات منسوخ آیت کے مقابلہ میں

ناخن میں زیادہ خیریت ہوتی ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اگر آیت کا حکم منسوخ ہے تو اس کی ناسخ دوسری آیت آتی ہے۔ جس سے دوسرا حکم نکلا ہے۔ اور وہ حکم منسوخ حکم کے مقابلہ میں بہتر ہوتا ہے کہ عمل میں زیادہ آسان ہوتا ہے جیسے طاقتور و اصابہ من القرآن کیونکہ عمل میں تم ایلیل الاقلیلا نصفہ او انقص منه قلیلاً او زد علیہ وذل القرآن ثریلا سے زیادہ آسان ہے۔ یا عمل میں بھی آسان ہوتا ہے۔ اور مصلحت وقت کے بھی زیادہ مطابق ہوتا ہے۔ جیسے اَللّٰہُ خَفَّفَ اللّٰہُ عَنْکُمْ وَخَفَّفَ اَنْ یَّکُنْ عَلَیْکُمْ حَقًّا کہ عمل میں بھی آسان ہے۔ اور مصلحت وقت کے ساتھ زیادہ مطابق ہے۔ کیونکہ افواج کی کثرت کے وقت ان کے درمیان کمزور دل لوگ ہوتے ہیں اگر انہیں بھی قوی دل لوگوں کی طرح ایک آدمی کو دوس کے مقابلہ میں مہر کرنے کی تکلیف دی جائے تو جہاد سے پیلو تپتی کریں گے۔ اور جی چرائیں گے۔

یا عمل کرنے والے کی مصلحت سے زیادہ موافق ہو جائے۔ اگرچہ عمل میں سہولت نہ ہو۔ جیسے ماورِ مضان المبارک میں روزہ رکھنے کو بھیج کرنا جو کہ فدیہ دینے اور روزہ رکھنے کے درمیان اختیار دینے کا ناسخ ہوا۔

یا اجر میں زیادہ ہو اگرچہ عمل کرنے والے کی مصلحت کے زیادہ مطابق نہ ہو اور عمل میں بھی آسان نہ ہو جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں جہاد کا حکم کہ ابھی زیادہ جمعیت بھی نہیں ہوا تھا۔ اور جنگ کا تجربہ رکھنے والے اور اسلحہ کی مشق رکھنے والے لوگ اس دین میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اور مہر اور معاف کرنے کی آیات کا ناسخ ہونا۔

یا ناسخ آیت کا حکم ان امور مذکورہ میں منسوخ آیت کے حکم کی مانند ہوتا ہے۔ اور اگر آیت فراموش ہو گئی ہو تو اس کے عوض دوسری آیت آتی ہے۔ جو کہ اس کے بدلے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور اس سے ثواب حاصل کیا جاتا ہے۔ اور وہ بھی کبھی پہلی آیت سے کثرت ثواب قصاصت الفاظ اور بلاغت کلام میں بہتر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اِنَّ الْعٰدِیْنَ عِنْدَ اللّٰہِ الْاِسْلَامِ بجائے ان ذات الدین عند اللّٰہ العتيفة السبعہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالنَّصْرُ لِلَّهِ کے۔ اور کبھی ان امور میں فراموش شدہ آیات کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے بھلائی گئی آیات کے عوض باقی رہنے والی اکثر سورتیں۔

فتح کی ایمان افروز حقیقت

یہاں جانا چاہیے کہ احکام شرعیہ میں فتح احکام تکوینیہ میں فتح کی طرح ہے۔ اور نظام تشریحی میں فتح کو بید جانا جو کہ کافروں کے شبہات ڈالنے کی وجہ سے رونما ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام تکوینی کے حال کو ملاحظہ کرنے سے ذور ہو جاتا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ احکام الہیہ جو کہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں خواہ تکوینی احکام کی جنس سے ہوں خواہ شرعی احکام کی جنس سے ہوں دو قسم پر ہیں۔ خاص ہیں یا عام اور خاص ہیں یا تو اشخاص کے ساتھ خاص ہیں یا زمانے کے ساتھ خاص ہیں۔ جو اشخاص سے ساتھ خاص ہیں یا اشخاص کی باقی رہنے تک باقی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اور جو زمانے کے ساتھ خاص ہیں وہ اس زمانے کے باقی رہنے تک باقی رہتے ہیں۔ اور وہ زمانہ گزرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں خواہ وہ گزرنے والا زمانہ قبل ہو جیسے قرآن پاک کے منسوخ احکام خواہ طویل ہو جیسے پہلی شرائع کے احکام اور یہ تبدیلی ان احکام کے لوح محفوظ میں لکھے ہونے کے متافی نہیں۔ کیونکہ وہاں انہیں اوقات اور انہیں مدتوں کے ساتھ مقرر کر کے لکھے گئے ہیں۔ جیسے تمام احکام تکوینی جیسے صحت، مرض اور امیری، فقیری۔

اور عام احکام بالکل کامل فتح نہیں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی اور برقرار ہیں۔ جیسے احکام تکوینی میں انسان کا بولنا اور اس کے قد کا سیدھا ہونا اور جیسے احکام شرعی میں شرک، زنا، لواطت اور چوری کی حرمت اور اس بیان سے واضح ہو گیا کہ احکام کے فتح میں خواہ تکوینی ہوں یا شرعی علم الہی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی جو تفسیر و تبدیلی ہے وہ ہمارے نقصان زدہ ذہن میں ہے۔ کہ ہم ہر حکم کی مدت نہیں پچھانتے۔ اور غلط فہمی کی وجہ سے اسے ہمیشہ دردناکی خیال کرتے ہیں۔ اور اگرچہ احکام تکوینی میں یہ معنی جائے انکار اور محال نہیں۔ کیونکہ نئی آدم میں سے ہر شخص ایک بدن میں صحت کا بیماری سے بدلتا ایک شخص میں امیری کا فقیری سے بدلتا اور ایک قوم اور ایک گروہ میں غلبے کا مظلومیت سے بدلتا۔ ایک قوم سے دوسری قوم

کے ساتھ حکومتوں کی تبدیلی اور ایک مکان اور ایک شہر کا آباد ہونا اور برباد ہونا۔ مختلف اوقات میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اور ان تبدیلیوں کے خفیہ اسباب میں محمول کرتا ہے۔ لیکن شرعی احکام میں اس قسم کی تبدیلی و کچھ سن کر کفار طعنہ اور طعنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس طعنہ و تشنیع کو زور کرنے کے لیے ہر مسلمان کو خطاب کر کے جواب کی عقلیں فرماتا ہے۔ اور خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

اَللّٰهُ تَعَالٰی اَسَے صاحبِ عقل کیا تو نہیں جانتا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیونکہ تو جہاں بھی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اور ہر آن میں رنگارنگ حوادث اور قسم قسم کے عجائب ظاہر فرماتا ہے۔ اور جو کسی کے فہم اور وہم میں نہیں ساتا اپنی قدرت کاملہ سے اسے اچھی طرح سراخجام دیتا ہے۔ جیسے مہلک بیماری کو صحت و ذلت آمیز غربت کو دولت و ثروت و درجہ کمزوری کو قوت و سلطنت کو گدائی عزت کو ذلت اور بے کسی و روشنی کو تاریکی۔ اور تاریکی کو روشنی سے بدلتا۔ اور جب تو اسے ان تبدیلیوں پر قادر مانا ہے تو تو اس سے کیا بعید جانتا ہے کہ ایک حکم کو دوسرے حکم اور ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدل دے۔ اور ایک حکم شروع ہونے کے مرتبے سے معزول فرما کر اس کی جگہ دوسرا حکم معزول فرمائے۔ اور ایک لفظ کو ملاوت و عبادت کے شرف سے پیچھے کر کے کسی دوسرے لفظ کو اس فضیلت سے لو اڑا ہے۔ اور دونوں احکام اور دونوں الفاظ اپنے مرتبہ میں قاطب تعریف اور اجسے ہوں اور اگر یہ اعمالی بیان سیر سے و حضرات کی گروہ نہیں کھولتا اور تیری عقل کے نقشے کو صاف نہ کرے تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں:

اَللّٰهُ تَعَالٰی اِنَّ اللّٰهَ لَفِ خَلْقِكَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساتوں آسمانوں اور زمین کی ہادشاقت۔ اور اس نے ہر آسمان میں ایک جدا حکم ایک جدا ذکر۔ اور ایک جدا تدبیر کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح زمین کی مختلف ریاستوں میں ایک جدا تخت ایک جدا طرز زندگی۔ اور ایک جدا قانون رکھا ہے۔ جبکہ تمام احکام تدبیر طرز رہائے زندگی اور نعمتیں اپنے اپنے مقام پر قاطب تعریف اور پسندیدہ ہیں۔ سندھیوں کے لئے اصطلاح سندھ اچھی اور ہندیوں کے اصطلاح ہند پسندیدہ۔ اور جب تو

نے جگہوں کے اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام اور تدبیرات کے اختلاف کو مان لیا۔ اور ان سب کو قابلِ تعریف اور بہتر سمجھا تو اشخاص کے اختلاف اور زمانوں کے فرق کی وجہ سے اس کے احکام اور تدبیرات کے اختلاف سے کیوں تعجب کرتا ہے۔ اور بعید سمجھتا ہے۔ اور ہر حکم کو اس کے زمانے میں اور ان اشخاص اور گروہ کے حق میں جن پر وہ حکم آتا ہو کیوں اچھا نہیں سمجھتا۔

اور اس سے قطع نظر جب معجزات کی دلالت کی وجہ سے پیغمبر وقت علیہ السلام کی سچائی ثابت ہوگئی۔ اور یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ جو کچھ وہ رسول علیہ السلام پہنچاتے ہیں بلاشبہ حکم خداوندی ہے۔ پس اس حکم کی اطاعت میں اگرچہ وہ پہلے حکم کا ناخ ہو کوئی عذر نہ تھا۔ اور کفار کے بومس شبہات کی وجہ سے حکم الہی کی اطاعت میں تم کس طرح تردد اور ہنس و پیش کرتے ہو۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ قَوْلٍ اللَّهِ مِنْ قَوْلِي هَلَا تَكْتُمُونَ لَكُمْ لِي خَدَاتِي كَيْ سَوَا كَوْنِي
کار ساز نہیں۔ جو تمہاری معاش اور معاو کے کام کی اصلاح کرے۔ اگر تمہارا کوئی اور کار ساز ہوتا تو منجائش تھی کہ اس کار ساز کو مزاج کا غیر مستقل اور حکم بدلنے والا سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ اور اس دوسرے کار ساز کی طرف رجوع کرتے۔ اور اپنے معاش اور معاو کا علاج اس سے ڈھونڈتے۔ وَلَا تُجِيبُوا اور اس کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ کہ اگر اپنے ناخ احکام کی نافرمانی پر تم سے باز پرس کرے۔ اور سزا دے تو وہ مددگار تمہیں اس کے ہاتھ سے چھڑا لے۔ تو تم فتح کی حکمت اور اس کے قبضہ میں اپنی بے چارگی جاننے کے باوجود جب بھی جیسے بھی فرماتے اس کے حکم کی اطاعت اور فرماں برداری کرتے ہو۔ اور اسے سر آنکھوں پر رکھتے ہو؟

اور یعنی نہیں بلکہ تَرِيدُونَ اَنْ تَسْتَلُوا رَسُوْلَكُمْ تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اور اپنے رسول علیہ السلام سے درخواست کرو۔ احکام الہی کو بدلنے کی کہ پہلے جو کچھ فرمایا ہے اسی کو برقرار رکھے۔ اور اسے منسوخ نہ کرے۔ یا جو ہماری خواہش کے مطابق ہے وہ حکم دے۔ اور جو ہم پر شاق اور گراں ہے اسے ختم کر دے۔ اور رسول علیہ السلام سے اس مقصد

کو چاہتا اس لیے ہے کہ وہ تمہاری طرف سے اس آرزو کو بارگاہِ الٰہی میں پیش کر دیں اور ہر بار زاری کریں۔ تاکہ اس کے مطابق قیامت ہو جائے۔

[illegible]

وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ يَأْتِ الْيَأْسَ ۖ وَكَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور جس نے ایمان کے بدلے کفر کو بدل لیا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تحقیق اس نے سیدھی راہ گم کر دی کیونکہ مشروع حکم اگرچہ حکم الہی ہے۔ لیکن جب مشروع ہو گیا اس میں ہدایت باقی نہ رہی۔ اور یہ اس کی طرح ہے کہ چلنے والا طے کی ہوئی راہ پھر طے کرنا شروع کر دے اور اگے نہ جائے وہ متقدم تک نہیں پہنچ سکے گا۔

چند جواب طلب سوالات

یہاں چند جواب طلب سوالات باقی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عام نگوینی احکام میں تہذیبی کے اسباب معلوم ہیں۔ اور اس کے لیے اسباب پر اطلاع کی وجہ سے وہ بعید اور عجیب

بھٹا دور ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ معلوم ہے کہ موسم گرما میں برف نہیں جمتی اور سردیوں میں پانی چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور مفلس آدمی ظال ظال سبب سے امیر ہوتا ہے۔ اور امیر آدمی ظال ظال سبب سے فقیر ہوتا ہے۔ اور بیمار دواؤں سے صحت پاتا ہے۔ اور صحت مند بد پرہیزی سے بیمار ہوتا ہے۔ لیکن احکام شرعی میں تبدیلی کا کیا سبب اور کیا وجہ ہے؟ وہاں سوائے مکلفین کی آزمائش اور امتحان کے کہ اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی۔ دوسرا کوئی سبب ظاہر نہیں ہے۔ اور یہ سبب تبدیلی کا موجب نہیں ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ احکام شرعی میں اصلی سبب یہی ہے۔ مگر یہ آزمائش اور امتحان صرف اٹکل اور خود ساختہ حکومت چلاتا نہیں۔ بلکہ مکلفین کی مصلحتوں کی رعایت اور ان کے معاش اور معاد کی اصلاح پر مبنی ہے۔ جیسے طبیب کا مریض کو تکلیف دینا کہ جو چیز اسے قطع دینے والی ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ اور جو اسے نقصان دہ ہے اس سے شدت کے ساتھ منع کرتا ہے نہ کہ جیسا اتفاق ہو۔ اور جب مکلفین کی معاشی اور اخروی مصلحتوں کی رعایت پیش نظر ہوئی اور ان کی روحانی بیماریوں کا علاج ارادۃ الہیہ کو منظور ہے مختلف امتوں اور مختلف زمانوں کی مصلحتوں کے مطابق احکام کا اختلاف لازمی ہوا۔

احکام شرعیہ میں نسخ کی چار وجوہات

اور محقق علماء نے فرمایا ہے کہ احکام شرعیہ میں نسخ چار وجوہوں میں سے ایک کے ساتھ ہوتا ہے: پہلی وجہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں سے کسی حکم میں جو حکمت ہے مختلف رنگ اختیار کرتی ہے۔ کبھی ایک رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی دوسرے رنگ میں کہ حکمت کی وہ مختلف صورتیں مختلف احکام کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور ہر صورت کے مطابق ایک حکم آتا ہے۔ ظاہر بین لوگ صورت کو دیکھتے ہوئے احکام کو مختلف خیال کرتے ہیں۔ اور باریک بین لوگ چھپی ہوئی حکمت پر نظر کرتے ہوئے تمام احکام کو ایک سمجھتے ہیں۔ مثلاً کفار کے ساتھ ان کی عیدوں اور عہدوں میں مشابہت کو دور کرنا حکمت الہی میں واجب ہے۔ اور جس زمانے میں یہودی دارالاسلام کے پڑوس میں غلبہ رکھتے اور ہفتہ کے دن کی تنظیم میں زیادتی کرتے تھے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تہا ہفتہ نہ منے کھس کھس منے اور ہفتہ کے دوران جیسے ماہ

رمضان اور ایامِ نبیؐ کے روزے اور جب وہ یہودی ان اچھے مقامات سے نیست و نابود ہو گئے۔ اور ان سے مشابہت کا اصل خوف نہ رہا تو اس تہاؤں کا روزہ رکھنے کی حرمت منسوخ ہو گئی۔ اور دوسرے روزوں کی طرح اس دن کا روزہ بھی مباح اور نفل ہو گیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ کائنات کے امور کی تدبیر میں ارادۃ الہیٰ نیا تعلق پکڑتا ہے۔ اور اس کام میں ایک نیا نقش آ جاتا ہے۔ جو کہ پہلے نہ تھا۔ پس اس نئی تدبیر اور نئے تقاضا کی وجہ سے کئی احکام صادر ہوتے ہیں۔ جو کہ پہلی شریعتوں اور گزشتہ اوقات میں بالکل صادر نہ ہوئے۔ جیسا کہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریفہ کے وقت جہان کے لیے تدبیر الہی ہوں منظور ہوئی کہ نبوت اور بادشاہت کو جمع فرمادیں۔ پس وہ احکام جو کہ دونوں طرف ملے ہوئے تھے صادر ہوئے۔ اور جہاد، تقسیم اموال، نیست و خراج اور جزیہ کے مسائل اور جوان کے مناسب تھا، مردے کا آئے اور پہلے زمانوں میں جبکہ نبوت، بادشاہت کے ساتھ ملی ہوئی نہ تھی، یہ احکام بھی نہ تھے۔ بلکہ اس کے خلاف حکم ہوتا تھا مثلاً اموال نیست حلال نہ تھے۔ اور مخالفین سے دین قبول کرنے کے عوض جزیہ اور خراج لیتا جائز نہ تھا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس رسول علیہ السلام کی بعثت کے زمانے کے رسم و رواج یا اس رسول علیہ السلام کی قوم کے رسم و رواج کسی حکم کا موجب ہوں کہ اس سے پہلے اس وقت یا اس قوم میں وہ رسم و رواج نہ ہونے کی وجہ سے حکم نہ تھا۔ اور اسی طرح نزولِ وحی کے اوقات کی ابتدا سے انتہا تک جو کہ پچیس (۲۳) سال کی مدت تھی، کی رسموں کا اختلاف بھی بعض احکام کی تبدیلی کا موجب ہوا۔ اور اسی طرح اس ملت کے قواعد کی نگہداشت اور مخالفت بھی بعض احکام کی تبدیلی کا موجب ہوئی۔ جس کو قائم کرنے کے لیے اس رسول علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی جیسے حضور خاتم المرسلین علیہ السلام کے حق میں صلح ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور یحییٰ وجہ ہے کہ کعبہ کی طرف مد کرنا بیت المقدس کی طرف مد کرنے کا مانع ہوا۔

چوتھی وجہ یہ تھی کہ ایک حال سے دوسرے حال تک اور ایک ذمہ داری سے دوسری ذمہ داری تک منتقل کرنے میں درجہ بندی اور مشق کرانے کو کام میں لایا جاتا ہے۔ اس لیے

کہ صرف اباحت سے مشقت طلب ذمہ داری کی طرف منتقل ہونا اکثر نفسوں پر ناگوار ہوتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ پہلے ہلکی اور آسان ذمہ داریوں کا عادی بنایا جائے تاکہ رفتہ رفتہ مشقت طلب اور بھاری کاموں کو برداشت کر سکیں۔ اور اس درجہ اہلیت اور مشق کرانے میں بار بار منسوخ کرنا اسی حکمت کی بناء پر واقع ہوا۔ جیسے متحدہ میں اور یہ درجہ داریت اور مشق شراب کی حرمت میں خوب ظاہر ہے۔ اور ترکہ کی تقسیم اور والدین اور بیٹوں کے لیے حصے مقرر کرنے میں بھی واضح ہے۔

دوسرا پہلا اصول وہ ہے جو اسی جواب پر بطور فرغ نکلتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ احکام اور شرعی تکالیف کے نسخ کے لیے یہ جو بات اور اسباب دل کو تسلی بخش ہوئے لیکن الفاظ قرآن کو فراموش کرنا جو کہ ثواب واجب کرنے اور قرب خداوندی تک پہنچانے میں محض خیر اور نفع تھا، کون سا سبب سمجھا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اسباب تلاوت کے منسوخ کرنے میں جس کی تعبیر اس آیت میں اس کے ساتھ واقع ہوئی، کامیاب نہیں ہوتے۔ اور کوئی دخل نہیں رکھتے؟

اس کا جواب یہ ہے اس نوع کے نسخ کا سبب بہت دقیق ہے۔ پہلے ایک مقدمہ بیان کیے بغیر ذہن نشین نہیں ہوتا اس مقدمہ پر توجہ رکھنی چاہیے۔ کیونکہ عالم غیب سے علوم کے القاء کا طریقہ ترتیب یافتہ الفاظ اور استعمال شدہ کلمات کے طریقہ سے جدا ہے۔ اس لیے کہ علوم کا القاء پہلے عقل پر ہوتا ہے وہاں سے خیال کی طرف چلتے ہیں۔ اور الفاظ کا ایک لباس پہنتے ہیں۔ اور یوں لے کے راستوں میں جاری ہوتے ہیں۔ جبکہ الفاظ اور کلمات مذکورہ کا طریقہ قرب خیال کی کشادگی اور اسے وسعت دینا ہے۔ تاکہ ترتیب یافتہ الفاظ اور لے دامن والے مستعمل کلمات کی اس میں منجاش ہو سکے۔ پس الفاظ کے القاء میں عالم غیب کی نزدیکی اور قرب میں القاء علوم کی نسبت ترقی ہے۔ جو کہ مقام تعقل سے ایک درجہ نیچے اتر کر خیال کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے القاء الفاظ کی یہ قسم اولو العزم بتعمیروں علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے پھر خصوصاً خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے کہ مرثیہ انبیاء علیہم السلام پر زیادہ ترویجی مشکوئیتوں پر نقش کی گئی اور

پتھروں میں کریدی گئی کتاب کی شکل میں پہنچی تھی۔ اور اس افضل و ارسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبردستی تختیوں کے بجائے آپ کے مقدس خیال کو مقرر کر کے بھنڈ پاپہ حروف کا معصور جو کہ روح القدس ہے نقش و تصویر میں معروف ہوا۔ اور حسب یہ نوع تواری بشری کی نسبت سے بہت نادر اور کیا اب ہے تو لازماً بعض اوقات مشق کرانے اور عادت ڈالنے کے لیے ایک مرتب کلام القاء ہوئی تھی۔ اور اس لوح میں اس کا باقی رہتا منظور نہ ہوتا تھا۔ جیسے بنائی گئی چیزوں کے ڈھانچے گھڑی گئی عجیب چیزوں کے نمونے اور مختلف اذکار کے مسودے۔ بلا تشبیہ بچوں کی تعلیم کی ابتدا میں حروف ہجا کی تعلیم کی طرح کہ حروف کی صورتوں کی تعریف اور ان کے ناموں کو بولنے کی مشق کرانے کے علاوہ اس میں اور کسی غرض کا لحاظ نہیں کیا جا تا اور اسی لیے فرمایا ہے سَنَفَوْكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔

ہم یہاں پہنچے کہ جو کچھ بھلایا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ اس بھلانے کی وجہ کیا ہے۔ حالانکہ یادداشت میں باقی رہنے والی آیات کے مضامین بھی ان مضامین کی مثل یا ان کے قریب ہیں۔ پس یہ سوال ایک جواب چاہتا ہے۔ جو کہ نہایت تفصیل اور طوالت میں ہے کہ اس تفسیر کا حوصلہ اس کی منجائش نہیں رکھتا۔ اور یہاں اسی اجمال پر قناعت کرتا چاہیے جو کہ تفصیل سے بے نیاز کرنے والا ہے۔ اور اگر نفس بعض نکات کا شدید تقاضا کرے تو اس قدر سنا چاہیے کہ بعض اوقات اس وحی کے مضمون کا خوف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بار بار کا نا میں نہ پڑے جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زینا فارصو حماً کیونکہ سزا کی سب سے شدید قسم کا بیان ہے۔ اور کبھی سابق یا لاحق وحی میں واقع لفظ سے زیادہ مختصر ایک دوسرا لفظ اس سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور سمجھانے اور وضاحت کرنے کے لیے فوری طور پر اس بھلائے گئے الفاظ کے آثار نے کے محتاج ہو گئے تھے کہ سابق وحی کے لفظ میں غور یا لاحق وحی کے انتظار کی فرمت نہ تھی جیسے لاتو غبوا عن آباءکم فانہ کفربکم دان تو غبوا عن آباءکم کیونکہ وقصی ربکم ان لاتعبنوا الاایاء وبالوالدین احساناً انج اس سے بے نیاز کرنے والا ہے۔ اور اس قبیل سے ہے۔ لو کان لابن آدم وادھن ذھب انج کا مسوخ ہونا کیونکہ دو کلمات الہا کہم التکاثر حتی ذرتم المقابر لفظ اور

کلام کے اختصار کے ساتھ اس کلام سے بے نیاز کرنے والے ہیں۔ اور کبھی پریشان اور غمگین دلوں کی تسلی اور تشفی منظور ہوتی ہے۔ اور یہ مہربانی ذیک دوسرے کلام کو اتارنے کا سبب ہو جاتی ہے کہ تشفی حاصل ہوئے اور غم دور ہونے کے بعد اس کی اس قدر ضرورت نہیں رہتی بلکہ بلا تشفی اس شخص کی مانند ہو جاتی ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے لیے رقعہ لکھے اور حاضرین میں سے بعض اپنا سلام لکھنے پر بھی اصرار کرے اس حاضر کا سلام اپنی عبارت میں درج کر کے لکھ دے۔ اگر مکتوب الیہ چاہے کہ اس مکتوب کی نقل حاصل کرے تو اس سلام اور اس کی عبارت کو کراوے گا اور یہی معنی بلغوا عنا قومنا الفخ کے نسخ کا باعث ہوا کہ زندوں کی تسلی کے لیے شہیدوں کی طرف سے ایک پیغام پہنچانا منظور تھا۔ اور وہ ہو گیا اسی مثال پر باقی بھلائی گئی آیت کو تیس کرنا چاہیے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر باب اصول کے نزدیک نسخ کی تین قسمیں ہیں۔ صرف حکم کا نسخ جیسے نجوی میں و جنوب صدق کی آیت صرف تلاوت کا نسخ جیسے آیہ رجم۔ اور تلاوت و حکم دونوں کا نسخ جیسے عشر رضاءات معلومات یحرمین اور اس آیت میں دو قسموں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور نسخ حکم کو نسخ کا نام دیا۔ اور نسخ تلاوت کو بھلا دینے سے تعبیر فرمایا۔ اور تیسری قسم کے درپے نہیں ہوئے۔ اس کا کیا سبب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت نسخ کی بھی دو قسمیں ہیں جو مذکور ہوئیں لیکن تیسری قسم ان دو قسموں کو مرکب کرنے سے حاصل ہوئی، قسم حقیقی نہیں ہے۔ اور اسی لیے دونوں قسموں میں داخل ہے۔ گویا ہوں ارشاد ہوا کہ تَسْخَرُ مِنْ آيَةٍ سِوَا اَنْسَمَانِهَا اُولَاوَنْسَهَا سِوَا نَسَخْنَاهَا اُولَاوَانَا لَا تَبْعِدُ عَنْهَا اَوْ هَلْهَا ۱۹ ہم جو آیت منسوخ کریں برابر ہے کہ ہم اسے بھلا دیں یا نہ بھلائیں یا ہم اس آیت کو بھلا دیں برابر ہے کہ اسے منسوخ کریں یا نہ کریں۔ اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس کی مثل اور اس اشارہ کی مؤید یہ بات ہے کہ اگر باب تحصیل کہتے ہیں کہ قسم میں دھت معتبر ہے۔ اور اسی لیے دو قسموں کو جمع کرنے سے تیسری قسم سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی۔ درنہ کوئی تقسیم نہ کرتی کیونکہ دو قسموں کا مجموعہ تیسری قسم ہو جاتا۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ جب منسوخ اتلاوہ کو بھلانے کے قابل قرار دیا گیا تو چاہیے کہ وہ آیات بالکل بھول جائیں اور کسی اور کو یاد نہ رہیں حالانکہ مذکورہ آیات منسوخ اتلاوہ کی مثال میں ابھی یاد ہیں کہ اسے نقل کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات کو فراموش کرانا اس معنی سے نہیں ہے کہ اس کے لفظ اور معنی سے کچھ بھی کسی کے ذہن میں نہ رہے۔ بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان آیات میں نازل شدہ پوری عبارت محفوظ نہ ہو اور بعض اغلاط یا الفاظ کی ترتیب میں شبہ پڑ جائے۔ اور جب شبہ پڑ گیا تو اس کا منزل ہونا یقین کے ساتھ ثابت نہ ہوا۔ اور قرآن کریم کی تحریف سے نکل گیا جو کہ منزل بالیقین ہے۔

اور بعض محققین نے کہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے حافظہ سے فراموش ہونا نسخ حالات کی دلیل ہے۔ لیکن چاہئے کہ یہ فراموشی ہوتا کہ تواتر کی تعداد تک تبلیغ سے پہلے ہو۔ یا عدد تواتر تک تبلیغ کے بعد ہو لیکن اس کا فراموش ہونا ان کی اکثریت کے حافظہ سے کہ ان کے کھننے سے تواتر باطل ہو جائے بھی اسی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور اگر عدد تواتر تک تبلیغ کے بعد رسول علیہ السلام کے حافظہ سے فراموشی ہو جائے۔ اور ابھی عدد تواتر کو یاد ہے تو یہ نسخ حالات کی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ بارہا حضور علیہ السلام کو بعض آیات میں استعجاب پڑ جاتا جیسا کہ صبح کی قرأت میں سورہ بقرہ سے اور دوسری سورتوں سے کئی آیات چھوڑ کر گزر گئے ہیں۔ اور تحقیق کے بعد فرمایا کہ کیا تم میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نہیں تھے کہ مجھے قلمہ دیتے اور ان آیات کی یاد دلاتے۔ اور جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں حاضر تھا۔ لیکن یہ سمجھا کہ جب ان آیات کو حضور علیہ السلام نے چھوڑ دیا تو منسوخ ہو گئیں اس وجہ سے میں نے قلمہ نہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما ابشر انسی کما تسمون فاذا نسیت فذکرونی کہ میں لہادۃ بشریت میں ہوں میں بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو تو جب بھول جاؤں تو مجھے یاد کر دیا کرو۔ نیز فرمایا کہ اگر یہ آیات منسوخ ہو جاتیں تو میں تمہیں اس کی خبر دیتا۔ بعض اصحاب السنۃ نے اسے اسی طرح روایت کیا۔

نہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظہ سے عدد تواتر کے حافظہ میں باقی

رہنے کے باوجود کسی آیات کا فراموش ہونا اس آیت کی تلاوت کے قطع کی دلیل نہیں بنتا اور جو مطلقاً حضور علیہ السلام کی فراموشی کو جمع تلاوت کی دلیل جانتے ہیں اس واقعہ اور اس کی مثل واقعہ کے جواب میں کہتے ہیں کہ نسیان اور چیز ہے۔ اور کھود ہول اور چیز۔ نسیان اس وقت ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام کے حافظہ میں بالکل ندر ہے۔ اور یہ معنی منسوخ شدہ آیات کے سوا واقع نہیں ہوا۔ اور وہ جو سورہ روم وغیرہ کی قرأت میں واقع ہوا مصرف زہول اور سہو یا اشتہاء تھا۔ سَنَقُوْا لَكَ فَلَا تَنْسِيَ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ کی دلیل کے ساتھ۔

سہو اور نسیان میں فرق

اور سہو اور نسیان میں فرق یہ ہے کہ سہو میں صرف خبر از کرنا کا کفایت کرتا ہے کہ عقل متوجہ ہو کر اس آیت کو حافظہ میں پالیتی ہے۔ اور نسیان میں اس آیت کے الفاظ سنے بغیر اور ان الفاظ کو سنے سرے سے یاد کیے بغیر کام نہیں بنتا اور ظاہر ہے کہ مذکورہ واقعات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حالت لاحق نہیں ہوئی۔ ورنہ لغت دینا اور متنبہ کرنا کوئی فائدہ نہ دیتا ہاں عرف میں اس حالت کو بھی مشابہت کے طور پر نسیان کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی عرفی اطلاق کے مطابق فرمایا کہ انسانا بشر انسی کما تنسون ورنہ نص قرآنی کے مطابق قرآن کا بھولنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محال تھا۔ مگر جب ارادۃ الہی اس کے نسخ کے ساتھ متعلق ہوتا تھا۔ اور اس تقریر سے یہ حدیث اس حدیث سے مطابق ہو گئی۔ انسی لا انسی ولكن انسی یعنی میں بھولتا نہیں۔ البتہ بھلایا جاتا ہوں کہ موطاء کے بعض نسخوں میں وارو ہے اسے سمجھنا چاہیے۔

اس آیت سے مفہوم احکام کا بیان

علمائے اصول نے اس آیت سے جو احکام معلوم کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ احکام کا نسخ جائز ہے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور یہودی اس بارے میں مخالف ہیں وہ کہتے ہیں۔ کہ شارع کی طرف سے حکم شرعی کو منسوخ کرنا یا تو اس وجہ سے ہے کہ کوئی محفی حکمت شارع پر ظاہر نہ تھی۔ اور اب ظاہر ہوئی۔ پس نئے سرے سے شروع کرنا لازم آیا۔ اور کوئی حکمت

تھیں عزیز کی (۱۸۶) پہلا پارہ
ظاہر نہیں ہوئی تو پہلے حکم کو ختم کرنا اور دوسرا حکم لانا محض بے معنی ہوا۔ اور بے معنی کام شارع
سے جو کہ تیسیم ہے بھی محال ہے۔

اور مسلمانوں نے اس بات کے جواب میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی الاطلاق
مالک ہے۔ اور لَا یَسْتَعْلٰی عَنَّا یَفْعَلُ مَا شَاءَ کی شان ہے۔ اسے حق پہنچتا ہے کہ جو چاہے۔ جیسے
چاہے حکم فرمائے۔ اور جب چاہے اس کے خلاف حکم دے۔ اس کے بارے میں حکمت و
مصلحت پر نظر کا اعتقاد کرنا اسے اپنی طرح مخلوقات کا پابند سمجھنا ہے۔ وہ اس سے پاک
ہے۔ اور اگر ہم حکمت اور مصلحت کا اعتبار کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصلحتیں اور حکمتیں فی
نفسہا زمان و مکان اور اشخاص کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح موسم
سرا اور ٹھنڈے مزارع میں گرم دوا کھانا ضروری ہوتا ہے۔ اور موسم گرما اور گرم مزارع میں
نقصان دیتا ہے۔ اور جب زمانہ سب کا سب ازل سے ابد تک اپنے اوقات میں واقع
جزئیات پر منقسم اور پھیلا ہوا ہے۔ بغیر اس کے کہ بارگاہِ خالق کائنات کے ساتھ کوئی
مصلحت عاید ہو۔ بلکہ اصل اور اولیٰ کی بنیاد پر زمانہ کے فنی واقعات کے بارے میں وہی
ترتیب ہے۔ ظاہر ہونا چھٹی ہوتا پہلے ہونے والا لاحق ہونے والا معدوم کرنا اور واجب کرنا
یہ سب زمانہ اور زمانہ والوں کی نسبت سے ہے۔ لیکن وہ بار خداوندی کی نسبت سے تو ازل
میں برائے اپنے وقت میں کسی تغیر و تبدل کے بغیر واقع ہے۔

خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں ہر حکم کی ایک انتہا ہے۔ لیکن مکلفین
اس حد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے احوال کے قرائن سے گمان کرتے ہیں کہ یہ حکم ہمیشہ رہے گا۔
جب حضرت شارع سے اس حکم کی انتہا کا بیان آتا ہے۔ اور اس حکم کو زائل کر دیتا ہے تو
جانتے ہیں کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور دوسرا حکم ناسخ ہوا۔ پس یہ جدت جدید علی تقدیم و تاخر
صرف کم مکلفین کی نسبت سے ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہر حکم اپنے وقت مقرر
میں ہے۔ ظہور و فناء کے بغیر اور اس وقت مقرر سے تقدیم و تاخر کے بغیر۔ اور یہ معاملہ صرف
احکام شرعیہ ہی میں نہیں بلکہ حوادثِ عالم میں سے ہر حادثہ میں بھی قسم واقع ہے۔ اور جو شخص
پارے نختہ وجود کو جو کہ یکے بعد دیگرے واقع ہونے والے ہے انتہا حادثوں پر مشتمل ہے

گہرائی سے مطالعہ کرے اسے ایک کتاب کی طرح جانے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا اس کی ایک سطر پڑھتا جاتا ہے۔ اور کل کے بعد کل اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ اور جب کچھ کلمات یا سطر گزر جاتی ہیں تو کچھ دوسرے کلمات اور سطر اس کے پیچھے سے پہنچ جاتی ہیں۔ جو گزر گئے لفظی وجود سے مٹ گئے۔ اور جو پیچھے سے آئے وجود لفظی کی سختی پر ثابت ہو گئے۔ اور یہ کوراثات ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اس اعتبار سے اس نسخے کو کتاب النور والاثبات کہتے ہیں۔ اور اگر اسی نسخہ کو اس کی مجموعی ہیکلوں کے ساتھ کہ حکمت والے علم والے نے اس کی ابتدائی چیزوں اور اختیاتی مقامات سے ترتیب دیا ملاحظہ کرے۔ مخلوقات کا اعتبار کیے بغیر اور ایک کے گزرنے اور دوسرے کے آنے پر نظر کیے بغیر اسے اُم الکتاب کہتے ہیں۔ اور ہمیں سے یسحو اللہ عايشاء وبشیت وعندہ امر الکتاب کا معنی واضح ہوا۔

اور بعض محققین نے اس سب مجموعہ کا نام قصار کہا ہے۔ اور ظہور تدریجی کو قدر کا نام دیا ہے۔ اور اصطلاح میں کوئی مضائقہ نہیں۔ نیز مسلمان کہتے ہیں کہ تو رات مقدس میں مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنی بیٹیوں کا اپنے بیٹوں سے نکاح کر دیں تاکہ نسل جاری ہو۔ یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح دوسری شریعتوں میں شدید حرام ہے تو جب نسخ کا واقع ہونا ثابت ہوا تو اس کے جواز میں اور کیا شبہ باقی رہ گیا۔

یہاں جاننا چاہیے کہ اکثر عوام گمان کرتے ہیں کہ نسخ کی صورت میں بدن یعنی شروع کرنا لازم آتا ہے۔ اور اس تقریر سے معلوم ہوا کہ بد اور چیز ہے۔ اور نسخ اور چیز ہے۔ اس لیے کہ نسخ میں مختلف اوقات کے مطابق مکلفین کی مصلحتوں کی تبدیلی ہے نہ کہ حضرت سبحانہ و تعالیٰ پر غیر ظاہر مصلحت کا ظاہر ہونا۔ اور بد میں غیر ظاہر کا ظاہر ہونا ہے تو ان کے درمیان واضح فرق واضح ہو گیا ہاں نسخ اس وقت بد کو لازم آتا ہے جب اتحاد فعل اتحاد وجہ اتحاد وقت اور اتحاد مکلف سب ثابت ہو جائیں۔ اور اس قسم کا نسخ جو ان چار شرائط کے ساتھ واقع ہو محال سے ہے۔ اس لیے کہ نسخ میں یا فعل مختلف ہوتا ہے۔ جیسے یوم عید کے روزہ کا

حرام ہونا اس کی نماز کے واجب کرنے کے ساتھ یا وجہ فعل مختلف ہوتی ہے۔ جیسے یوم عاشورہ کا روزہ مستحب ہونے کی صورت میں یوم عاشورہ کے روزہ کے ساتھ واجب ہونے کی صورت میں۔ یا حجیم کو تکلیف دینے کی نیت سے مارنے کی حرمت اسے ادب سکھانے کو مارنے کے جائز ہونے کے ساتھ یا وقتہ مختلف ہوتا ہے۔ جیسے کعبہ کی طرف منہ کرنا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے ساتھ کہ یہ ایک زمانے میں تھا۔ اور دوسرے زمانے میں یا مختلف مختلف ہوتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ میں یدوروں پر چوتھائی مال واجب کرنا اور مسلمانوں پر چالیسواں حصہ واجب کرنا اور بنی ہاشم پر مال زکوٰۃ حرام کرنا اور ان کے غیر پر اس مال کو حلال کرنا۔ غنی بذالقیاس

دوسرا حکم یہ ہے کہ بعض اصولیوں نے کہا ہے کہ حکم کا نسخ بدل کے بغیر جائز نہیں اس لفظ کی بناء پر کہ ثابت یغییر مینہا اذ یغییرھا۔ اور یہ حق ہے کہ اس لفظ سے یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ لفظ صرف دوسری آیت کے وارد ہونے پر دلالت کرتا ہے نہ کہ دوسرے حکم کے وارد ہونے پر۔ کیونکہ ظاہر ہے حضور علیہ السلام سے مناجات کے لیے صدقہ واجب ہونے کی آیت ایک اور آیت سے منسوخ ہوگئی۔ اور اس کے بدلے دوسرا حکم نہ آیا۔ اور اسی طرح روزہ کی رات میں سونے کے بعد کھانے پینے وغیرہ سے زکے کا وجوب منسوخ ہوا۔ اور دوسری آیت آئی کہ اُجِّلَی لَکُمُ لَیْلَةُ الْقَضَاءِ الْفَرَقْتُ اِلٰی یَسَاءِ شُحُوْرٍ اِسَاسِ کے بدلے میں کوئی دوسری چیز مقرر نہیں ہوئی اور اگر حکم کو اباحت سے عام رکھیں جیسا کہ اصولیوں کی اصطلاح ہے تو ہر نسخ میں ایک بدلہ تحقق ہوتا ہے۔ اگر اچھٹا اصلید کی طرف لوٹنا ہو اور غالب یہ ہے کہ یہ لفظی جھگڑا ہے۔

تیسرا حکم یہ ہے کہ بعض اصولیوں نے حکم کے نسخ کے لیے شرط کی ہے دوسرے حکم سے زیادہ ہلکا ہونا کہ زیادہ ٹھیک۔ اس لیے کہ اس صورت میں خیریت اور مشیہ تحقق نہیں ہوتی۔ اور اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ حکم مانع چاہیے کہ خیر ہو یا مثل جبکہ محققین کے نزدیک یہ معنی ضروری نہیں۔ اس لیے کہ عمل کا بھاری ہونا کثرت ثواب کا سبب ہوتا ہے۔ پس خیریت کثرت ثواب کے اعتبار سے ثابت ہوتی اور یہ قطعاً معلوم ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے اور

خدا دینے کے درمیان اختیار دینا معین طور پر روزہ واجب کرنے کے ساتھ منسوخ ہوا حالانکہ ناخ کا حکم منسوخ کے حکم سے زیادہ بھاری ہے۔

چوتھا حکم یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک اسی لفظ کی وجہ سے کہ قات بغیر قینھا تو قینھا کتاب اللہ کا ناخ کتاب اللہ ہوگی۔ اور رسول علیہ السلام کا کلام آیت کتاب سے نہ بہتر ہے۔ اور نہ مثل۔ اور انصاف یہ ہے کہ قات بغیر قینھا آدھ قینھا دلالت نہیں کرتی مگر اس پر کہ ناخ کا حکم منسوخ سے ثواب کی کثرت اور رعایت مصلحت کے اعتبار سے بہتر یا اس کی مانند ہونا ہے نہ یہ کہ وہی مثل ہوتی ہے۔ اور حقیقت رسول علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا حکم جیسے بھی ہو سکتا ہو یا غیر مقلودہ تعالیٰ کا لایا ہوا ہے۔ اور یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ الا لا وصیۃ لوارث القربین کی وصیت کا ناخ ہوا۔ اور اس معنی کو ساریت کی آیت سے سمجھنا اس کو واجب نہیں کرتا کہ ناخ بھی وہی ہے۔ کیونکہ ناخ کی دلالت نئے حکم پر بالکل واضح ہوتی چاہیے نہ کہ غمید۔

پانچواں حکم یہ ہے کہ دین کے منکر اور مجتہد کو چاہیے کہ ناخ اور منسوخ کا علم رکھتا ہو اور اس علم کے بغیر اسے علوم دینیہ میں دخل دینے کا حق نہیں پہنچتا۔ کیونکہ اس علم کے بغیر اسے علم شرع اور غیر شرع میں امتیاز نہ ہوگا۔ کئی دفعہ حکم منسوخ کو شارع کا حکم سمجھ کر فتویٰ دے دے گا اور غلطی میں پڑ جائے گا۔ اور اسی لیے ابو جعفر نعاس نے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ آپ ایک دن مسجد کوفہ میں داخل ہوئے دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے پچھا یہ کیوں ہے؟ لوگوں نے عرض کی یہ وضو ہے کہ لوگوں کو خدا سے ڈرانا ہے۔ اور مگنا ہوں سے منع کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں اس سے پوچھو کہ ناخ اور منسوخ کو جدا جدا جانتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے یہ علم حاصل نہیں۔ فرمایا اسے مسجد سے باہر نکال دو۔ (اقول وباللہ التوفیق اس سے معلوم ہوا کہ آج کل بستر بردار جاہل جلیختیوں کو مسجد سے نکالنا جائز ہے کہ بدعتیہ ہیں اور احمقوں کا ریوز اور مسائل شرعیہ سے نااہل۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ محمد محفوظ الحق فخر لہ)

اور داری نے اپنی مسند میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے جو کہ رسول کریم

علیہ السلام کے راز دار تھے روایت کی کہ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا اور عرض کی کہ اس کے بارے میں کوئی حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا فتویٰ اور حکم دینے کے درپے تمین میں سے ایک شخص ہوتا ہے: پہلا وہ شخص ہے۔ جو کہ قرآن کے مانع اور منسوخ احکام پہچانتا ہے۔ اور اس قسم کا آدمی اس زمانے میں حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے۔ جسے قاضی بنا دیا گیا ہو چاروں چار یہ کام اس کے ذمہ پڑا ہوں۔ تیسرا وہ احسن جو تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو علماء اور فقیہوں میں داخل کرتا ہے۔ میں پہلی قسم میں سے تو ہوں نہیں۔ اور نہ ہی دوسری قسم سے۔ اور میری طبیعت پسند نہیں کرتی کہ میں تیسری قسم میں ہو جاؤں۔

چنانچہ حکم یہ ہے کہ آیت اَمْرٌ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوْا دُخُوْلَكُمْ كَمَا سَئَلْنَا مُوسٰى مِنْ رَبِّهِ فِيْ اَرْشَادٍ هُوَ اَكْرَمُ اَنْ تَسْأَلُوْا دُخُوْلَكُمْ كَمَا سَئَلْنَا مُوسٰى مِنْ رَبِّهِ فِيْ اَرْشَادٍ هُوَ اَكْرَمُ سے سوال منوع اور غیر پسندیدہ ہے۔ حالانکہ رسل علیہم السلام سے سوال اور تقیّش کیے بغیر دین اور ایمان کے مقدمات واضح نہیں ہوتے۔ اور حق کی راہ باطل کی راہ سے جدا نہیں ہوتی۔ اور امتیوں کو تسلی و تحفیٰ حاصل نہیں ہوتی۔ پس جو غیر علیہ السلام سے سوال کو نہ اکیوں قرار دیا گیا اور کنایہ کے طریق سے اس سے کیوں منع فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسل علیہم السلام سے سوال مطلقاً منع نہیں ہے۔ بلکہ احکام الہیہ کو تبدیل کرنے کا سوال منع ہے۔ جیسا کہ تفسیر میں مکرر آیا ہے۔ ہاں ہر وہ سوال جس کے ضمن میں مقدمات دین میں کوئی خرابی ہو اسی سوال کے ساتھ ملنے والا ہے۔ جیسے رسول علیہ السلام سے حاجت کے بغیر خود ساختہ مجزات کا سوال کرنا جس طرح کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ لو ان من لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جفة من تميل و عنب فتفجر الانهار خلالاتا تفجيرا او تسقط السماء كما دعت علينا كسفا او ناسي باقة والملائكة قبلا او يكون لك بيت من ذخرف او ترفق في السماء ولن نؤمن لقولك حتى تنزل علينا كتابا فقد (ابن سرائل ص ۹۰) یا اس طرح نزول وحی کی فرمائش کرنا جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اہل کتاب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنْ السَّمَاءِ لَقَدْ

خَالُوا مَوْسَىٰ اَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا اَرْنَا اللّٰهَ جَهْدَةً يٰ مَرْسَىٰ اَلْمَنَىٰ كَيْفَ يَكُنْ
مُفَرَّجٌ هُوَ اَحْكَمُ كَوْمَقَرَّرَ كَرِيْمًا جَيْسًا كَرِيْمًا وَقَفَّ مَسْلَانُوْنَ كَيْفَ اِيَّكَ مَرُوْهُ نَعْنِيْ كَمَا تَحَاكُ
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر فرمائیں جس میں
ہم اپنے ہتھیار لٹکائیں جیسا کہ مشرکین کے لیے ایک درخت ہے۔ جس میں وہ اپنے ہتھیار
لٹکاتے ہیں۔ اور انہوں نے اس درخت کو ذات انوار کا خطاب دے رکھا ہے۔

اور یہ قصہ جاہل بنی اسرائیلیوں کے سوال کے ساتھ پڑی مٹ بہت رکھتا تھا کہ کہتے
تھے اجعل لنا الہا کمالہم اَللّٰہُ یَا مَوَدَّ غَیْبِہٖ جَزَیَہٖ جَنِّہٖ کَوْنِیْ نَفْعٌ نَّجِیْہٖ کے متعلق سوال
کرتا جس طرح کہ بعض ضعیف الایمان لوگ استخوان یا بدگمانی زور کرنے کے لیے پوچھتے
تھے کہ میری بیوی سے کیا پیدا ہوگا لڑکا یا لڑکی اور میرا باپ کون آدرا تھا؟ اور قتلاں گم شدہ چیز
کہاں ہے؟ مختصر یہ کہ جو سوال کہ منسوخ ہے وہ ایسا سوال ہے جو بنی اسرائیل کے حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے سوالات کے ساتھ ان وجوہ میں۔ سے کسی وجہ کے ساتھ
مشابہت رکھتے نہ کہ مطلق سوال۔ اور اس قسم کے بے ادبی کے سوالات بے ایمانی کا شاہد
بھی رکھتے ہیں۔

اور اہل کتاب جو کہ فرع آیات اور الفاظ قرآن کے بارے میں۔ بے سرو پا شبہات
ڈالتے ہیں حقیقت میں ان کا مقصد طلب ہدایت اور اپنے شبہات زور کرنا نہیں تاکہ ان
کے ہر سوال کا جواب دیا جائے بلکہ

وَدَّتْ کَیْفَ قِیْنِ اَهْلُ الْمَدِیْنَتِ اَکْثَرُ اَهْلِ کِتَابٍ دَوَسَتْ رَکْبَتَہٗہٗ جِہٖ۔ باوجودیکہ کتاب
کو جاننے والے ہیں۔ اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے احوال سے خوب واقف ہیں۔ اور فرع
احکام ان کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ جس طرح کہ حضرت آدم (علیہ السلام) کے عہد
میں بیٹیوں کی بیٹوں کے ساتھ شادی کرنے کا واقعہ اور اس کا لاحق شریعتوں میں منسوخ
ہونا۔ اور جیسا کہ کوئی ہی گائے ذبح کرنے کا قصہ جو کہ ان کے بے ہودہ سوالات کی وجہ سے
منسوخ ہو کر ایک خاص گائے ذبح کرنے تک پہنچا۔ تَوَیْرُؤُہُ تَمَکْذُ کَاشِ کہ تمہیں شبہات
ڈال کر لوادیں۔ مِّنْ بَعْدِ اِیْمَانِکُمْ تَمَارِیْہٖ اِیْمَانِ کے بعد۔ مَحْفَاذُ اکافر کے۔ جیسا

کہ اپنی کتاب کے ساتھ خود کٹر کرتے ہیں اور تمہاری طرف سے انہیں یہ برا مقصد کسی سبب اور محرک کی وجہ سے وقوع پذیر نہیں ہوا بلکہ

خَسَدًا مِمَّنْ يَنْفِيهِمْ حَسَدُكَ بِنَاؤُكَ جُو كَرَان سَ اَلْمُتَّحِدَہ۔ بغیر کسی وجہ کے اور انہیں تمہارے دین کے بارے میں بھی کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا کہ مشکوک اور شبہ والے دین سے لوٹنا ان کے گمان میں بہتر اور اچھا ہو۔ بَلَّغْ مِنْ بَغْيٍ مَا تَبَيَّنَ فَهَذَا الْحَقُّ اَمِّنْ کے بعد کہ تمہارے دین کی حقانیت ان پر واضح ہو چکی ہے۔ اور ان کی اس شرارت اور بدذاتی کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے انتقام کے درپے رہو لیکن تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودیوں میں سرگرم عمل رہو۔ اور نقصانیت کو اپنے تک راہ نہ دو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ان سے مت الھجو۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ان کے شر کو دور کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نسبت کون سا کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس امر کی تاخیر کا نہ صافرمائی ہے۔ کیونکہ اگر اس وقت تمہیں ان کے ساتھ جگ اور لڑائی کا حکم دے مالا مالک مشرکین عرب خصوصاً مکہ کے رئیس تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ اور عوام الناس کے ذہنوں میں یہ نہ اگنا جگ پکڑتا ہے کہ یہ آدمی بہت سخت مزاج ہے نہ ہر کسی کے ساتھ جگ کرتا ہے۔ اور غری اور تالیف قلوب نہیں کرتا۔ اور جب عرب کے مشرکین اور مکہ کے رئیس مغلوب ہونے اور لڑنے جھگڑنے کے بعد تمہارے دین میں داخل ہو جائیں یا صلح صفائی کے لیے سلسلہ جتنائی کریں۔ اور تمہارے رسول علیہ السلام کی طرف سے مائل کرنے اور تالیف قلوب کا طریقہ عام خاص لوگوں کے مشاہدے میں آ جائے اس وقت تمہارے

ہاتھوں انگلیں تنبیہ کرتا اور ان سے بدالینا زیادہ درست اور مناسب ہے۔ اور اگر تمہارا شوق جہاد شدید تھا خالصاً کرتا ہے تو اس وقت تک جہاد نفس میں مشغول رہو۔

وَالَّذِينَ الصَّلٰوةَ اور نماز کو برپا رکھو جو کہ بدن پر بہت گماں عبادت ہے۔ اور نفس کو زیر و زیر کرتی ہے۔ وَآتُوا الزَّكٰوةَ اور زکوٰۃ دو کیونکہ مالی خرچ کرنا نفس پر مشقت بدن سے زیادہ تر جو حمل اور ناگوار ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں اس قدر پر قناعت حاصل نہ ہو تو بدنی اور مالی نقلی عبادات بخالاق۔ وَمَا تَقْتَضِیْهِمْ اِلَّا نَفْسُکُمْ حین خدو اور جو کچھ تم نیکی اور خیرات کی قسم سے اپنی جانوں کے فطری کے لیے آگے بھیجتے ہو۔

تَعْبُدُوْهُ یَعْنِیْ اللّٰہِ ضرور پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے اس۔ اگرچہ بے دین اہل کتاب تمہارے اعمال کو رائیگیں اور ضائع سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ اِنَّ اللّٰہَ یَمَا تَعْمَلُوْنَ یَجْزِیْہُمْ تحقیق اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور تم سے حسن نیت اور شوق اطاعت کو جانتا ہے۔ اور اسی کے مطابق تمہیں جزا دیتا ہے۔

حدیث بن الیمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا یہود کو جواب لا جواب

یہاں جانا چاہیے کہ اکثر مفسرین نے ان دونوں آیات کے نزول کے سبب کی یوں حکایت کی ہے کہ ایک دن فحاض بن یزید بن قیس اور یہودیوں کی ایک جماعت نے احد کے واقعہ اور اس میں مسلمانوں کو لاحق پریشانی کے بعد حدیث بن الیمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ دیکھو کسی آفت آنی چکی اور دولت و رسوائی ہوئی تمہارے سردار نقل کر دیئے گئے۔ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں یہ ہزیرت اٹھانا نہ پڑتی۔ پس بہتر ہے کہ تم پھر اسی پرانے دین کی طرف رجوع کرو اور اگر رسول (علیہ السلام) کی پیروی چاہتے ہو تو ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ کیونکہ ہمارا دین سب سے افضل ہے۔ اور مدت دراز ہوئی کہ ہمارے پاس ہدایت آئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ عہد شکنی تمہارے نزدیک کسی ہے؟ اچھی ہے یا بری؟ انہوں نے کہا کہ عہد شکنی سخت گناہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد باندھا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں ان سے نہیں پھروں گا اور

آپ کا منکر نہیں ہوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ اس شخص نے جواب کی قسم دہی خوب پوری کی۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا حال پوچھتے ہو تو میں اپنے خدا پر راضی ہوں کہ وہ میرا پروردگار ہے۔ اور حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام سے راضی ہوں کہ وہ میرے رسول علیہ السلام ہیں۔ اور اسلام سے راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے۔ اور قرآن سے راضی ہوں کہ وہ میرا امام اور پیشوا ہے۔ اس کے بعد مجھے کسی مصیبت اور آفت کی کوئی پروا نہیں ہے جب یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ماجرا عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے خوب کہا اور چھکارا پایا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں آیات بھیجیں۔

حسد کی مذمت کا بیان

اور اس آیت میں حسد کی مذمت واقع ہوئی۔ اس لیے کہ دوسرے کے کفر اور بے گمراہ کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ الحسد یا کل الحسنات کھاتا کل النار الحطب حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ جس طرف آگ ابد من کو کھا جاتی ہے۔ نیز حدیث پاک میں وارد ہے کہ بنی آدم کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دشمن ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کون یہ جنت ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دشمنی ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو کہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو فضل و کرم کرتا ہے اسے پسند نہیں کرتے۔ اور اس بُری خصلت کی سب سے شدید قہامت یہ ہے کہ علماء میں یہ خصلت زیادہ غلب کرتی ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ اور اس نعمت کے اپنے پاس نہ ہونے اور اپنے غیر کے پاس ہونے سے بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور ان کی طبیعت حسد کی طرف رغبت کرتی ہے۔

چھ (۶) گروہ حساب کے بغیر دوزخ میں جائیں گے

اور اسی لیے اہل تجربہ نے کہا ہے کہ چھ (۶) گروہ حساب کے بغیر دوزخ میں جائیں

مے۔ حکام ظلم کی وجہ سے۔ تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے دیہاتی خرد اور تکبر کی وجہ سے تاجر خیانت کی وجہ سے جنگی اور بادیہ نشین جہالت کی وجہ سے اور علماء حسد کی وجہ سے۔ اور اس کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مذہبی خصلتیں ان مذکورہ گروہوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ان خصلتوں سے خالی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ پس حساب اور حالات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت

اور بنی اسرائیل کی بعض کتابوں میں منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے روحانی معراج میں ایک شخص کو سایہ عرش میں دیکھا جو کہ تجلی الہی سے بہت قریب ہے۔ عرض کی یا بھئی! یہ شخص کون ہے۔ اور کس عمل کی وجہ سے اس مرتبے کو پہنچا؟ ارشاد ہوا کہ اس کا نام تہارے سامنے نہیں لیتے لیکن اس کے اعمال سے تین (۳) چیزیں ہماری بارگاہ میں منبول ہوئیں جس کی وجہ سے ہم نے اسے اس مرتبہ تک پہنچایا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو نعمت کسی کے حق میں دیکھتا تھا حسد نہیں کرتا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے والدین سے افرامنی کا سلوک نہیں کرتا تھا۔ تیسری چیز یہ کہ چغل خوری اور عیب جوئی نہیں کرتا تھا۔

اور حضرت عبداللہ بن عون سے مروی ہے کہ ایک دن وہ فضل بن مہلب کی مجلس میں داخل ہوئے۔ اور فضل بن المہلب ان دلوں واسطہ کا صوبہ دار تھا۔ اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے چند چیزوں کے ساتھ چند وصیحت کر دوں۔ خیر دار اور تکبر مت کر کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جو جہان میں رد نما ہوا۔ اور ابلیس اسی گناہ کی وجہ سے ابدی ملعون ہوا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابْنِ سَاطَانَ فَجَعَلْنَا مِنْهُ دَانًا وَنَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ نیز اپنے آپ کی حرص اور طمع سے حفاظت کر کیونکہ یہ زمین پر اترنے کا باعث ہے۔ نیز حسد سے دور رہ کیونکہ قاتل کا ہاتھ لکھنے کا باعث ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ شخص اگر جنتی ہے تو مال و دولت نام اور دنیا کا مریخ جنت کے مقابلے میں کیا شے

ہے کہ اس پر حسد کیا جائے۔ جب اسے جنت دیں گے تو یہ چیزیں بھی اگر اسے دے دیں تو وہی ہوں گی۔ اور اگر دوزخی ہے، پس اس پر حسد کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان سب نعمتوں کا انجام دوزخ ہے۔

حسد کے چار (۴) مرتبے ہیں

علماء نے کہا ہے کہ حسد کے چار مرتبے ہیں: ایک سے ایک اونچا۔ پہلا مرتبہ یہ کہ کسی سے نعمت کا زوال چاہنا اگرچہ وہ نعمت خود تک نہ پہنچے اور یہ حسد کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ کیونکہ نیک مسلمان کے حق میں اسی قسم کا حسد کرنا بہت بُرا اور کبیرہ گناہ ہے۔ جبکہ کافر اور فاسق کے حق میں جو کہ اس نعمت کی وجہ سے کفر اور معصیت پر قوت پکڑتا ہے، چاہتا ہے کہ زوال و مباح ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ کسی سے اس نعمت کا اپنی طرف منتقل ہونا چاہے۔ مثلاً کسی کے بارگ کے متعلق چاہے کہ میں مالک ہو جاؤں اور کسی کی عورت کو چاہے کہ میرے نکاح میں ہو اور کسی کی سرداری مجھے مل جائے یہاں اپنے لیے اس نعمت کا حصول کوئی غرض اور مطلوب بالذات ہوتا ہے اس شخص سے اس نعمت کا زوال بالبعید مقصود ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں اس قہر کا حسد بھی حرام ہے۔

تیسرا مرتبہ یہ کہ کسی سے نعمت کا زوال نہ چاہے مگر جب اس قسم کی نعمت کو اپنے لیے حاصل کرنے سے عاجز ہو جائے تو آرزو کرے کہ کاش یہ نعمت کسی اور کے پاس بھی نہ ہو تاکہ اسے مجھ پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہ رہے۔ چوتھا مرتبہ یہ کہ اس نعمت کا حصول اپنے لیے چاہے۔ اور اپنے غیر سے اس نعمت کا زوال یا اس نعمت کا اپنی طرف منتقل ہونا قطعاً اس کے دل میں نہ کھنکے۔ اور اسے غبطہ اور تنافس کا نام دیتے ہیں۔ اور حسد کا یہ مرتبہ اگر دینی امور میں متعلق ہو جیسے ایمان، نماز، زکوٰۃ، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، پڑھنا، پڑھنا اور شاد اور ولایت تو قاتلِ تعریف ہے۔ بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اور حرام نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں واقع ہے: *وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ* اور حدیث صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی حدیث میں وارد ہے: *لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الثَّنِينَ* رجل آتاه الله مالا فانهقه في سبيل الله ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلم الناس يعني صرف دو

کے متعلق حسد (ریشک) درست ہے۔ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا تو وہ اس پر عمل کرے ہے۔ اور لوگوں کو پڑھائے۔

حسد کے اسباب سات (۷) چیزیں ہیں

نیز علماء نے فرمایا ہے کہ تحقیق کے مطابق حسد کے سات اسباب ہیں۔ پہلی چیز عداوت اور بغض اس لیے کہ وہی کی جہالت ہے کہ جب اسے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو طبعی طور پر یہ اسے اپنے دل میں دشمن سمجھتا ہے۔ اور اس کے باطن میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ہر وقت رشک اور انتقام کی توفی کا قصد کرتا ہے۔ اور جب اسے اپنی دست سے یہ امر میسر نہیں آتا تو چاہتا ہے کہ زمانہ کی گردش اس سے انتقام لے اور اس کی جان اور مال ضائع ہو جائے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ایسے حاسدوں کے بارے میں فرمایا کہ ان نیکم حسنة تؤهم وان تصبكم سئية وفرحوا بها یعنی اگر تمہیں اچھائی پہنچے تو انہیں بُری لگتی ہے۔ اور اگر تمہیں بُرائی پہنچے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہی حسد ہے۔ جو کہ باہمی مقابلہ بازی اور جھگڑے کا باعث ہوتا ہے۔

دوسری چیز غرور اور تکبر ہے کہ اس کی وجہ سے اپنے دوست اور ہم نشین کو اونچے منصب اور بلند مرتبہ پر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ پس وہ چاہتا ہے کہ وہ مرتبہ اس سے زائل ہو جائے تاکہ ہم دونوں برابر ہو جائیں اور یہی وہ حسد ہے۔ جس کی وجہ سے کافر کہتے تھے لولولانزلی هذا القرآن علی رجل من القوریتین عظیمہ (بخاری، ۱۲) تیسری چیز یہ کہ ایک آدمی کو دوسروں سے خدمت لینے اور انہیں تابع رکھنے کی عادت ہے۔ اور یہ خدمت لینا اور تابع رکھنا دوسروں سے نعمت زائل ہوئے اور ان کے اس کا محتاج ہوئے بغیر صورت نہیں پکڑتا۔ تا چار ان سے نعمت کا زوال چاہتا ہے۔ جس طرح کے کفار مسلمانوں کی نسبت کہتے تھے اھولاء من اللہ علیہم من بیننا (الانعام آیت ۴۳) چوتھی چیز کسی کے نعمت حاصل کرنے پر تعجب کرنا کہ اپنی نظر میں اسے اس کےائق نہیں سمجھتا۔ اس کا باعث ہوتا ہے کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے تاکہ تعجب زائل ہو جائے۔ جیسا کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وہ علم کے بارے میں تعجب رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوعجبتم ان جاء کلمہ ذکرو من ربکم علی رجل منکم لیتذکرکم (الاحزاب: ۴۳) یا نبیوں چیز اپنے بعض مقاصد کے فوٹ ہونے کا خوف دوسرے سے نعمت زائل ہونے کی تمنا کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہر صنعت والوں کو اس صنعت میں شریک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ایک شوہر کی عورتیں ایک شہر کے طبیب۔ یا ایک مسجد کے داعی۔ چھٹی چیز سرداری کی محبت دوسروں کی سرداری کے زوال کی تمنا کرتی ہے۔ اس لیے کہ بے مثل ہوتا اور کسی کمال میں منفرد ہوتا آدمی کو طبی طور پر پسند ہے۔ حالانکہ یہ معنی اسے کبھی میسر نہیں ہوتا۔ بلکہ کمالات میں منفرد ہونا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک کا خاصہ ہے۔ ساتویں چیز نفس کا کینہ پن' حد سے زیادہ لالچ اور بے حد فحش کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فیض دیکھنے سے غی طبعی طور پر رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور بندوں کی مصیبت اور بد حالی دیکھ کر طبی طور پر فحش دل ہوتا ہے۔ اور یہ حسد تمام حسدوں سے بدترین ہے۔ حسد کی تمام قسموں سے خدا کی پناہ

اور جب ان ساتوں اسباب میں سے چند چیزیں جمع ہو جائیں تو حسد زیادہ قوی اور وسیع ہو جاتا ہے۔ اور یہودیوں میں اپنے وقت کے رسول علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے متعلق چند اسباب حسد جمع ہو گئے تھے۔ اور اسی لیے ان کا حسد ان کے جوہر نفس میں نکلتا ہو گیا تھا جیسا کہ مین یفید آتقہ یہود کے لفظ سے اس کا اشارہ فرمایا گیا ہے۔

یہاں جانا چاہیے کہ حسد ایک عالمگیر بیماری ہے کہ بہت کم لوگ اس سے خالی ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اس آزمائش کے عام ہونے کا اشارہ آیا ہے جہاں کہ فرمایا ما من الاوی حسد و ما من الاوینظر ولكن اذا حسدت فلا تحقق و اذا نظرت فلا ترجع یعنی ہم میں سے کوئی نہیں۔ مگر وہ حسد کرتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی نہیں۔ مگر وہ مری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن جب تو حسد کرے تو کھون نہ لگا اور جب ایسی نظر سے دیکھے تو دوبارہ مت دیکھ۔

روحانی مرض حسد کا علاج دو چیزیں ہیں

اور اس روحانی بیماری کا علاج دو چیزیں ہیں: علم اور عقل۔ علم کی دو قسمیں ہیں: اجمالی

اور تعصیل۔ اجمالی یہ کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حکم کے ساتھ جاتے اور اس عقیدے کو ذہن میں حاضر رکھے کہ ہا شاء اللہ کائنات و ما اندیشاً لہ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو گیا۔ اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ اور سمجھے کہ کسی کو بُرا سمجھتے اور کسی کی خواہش تقدیر کو ہانے میں کارگر نہیں ہوتی اور تعصیل علم یہ ہے کہ حسد کو اپنے ایمان کی آنکھ کا نکالنا سمجھے اس لیے کہ حکم الہی کو بُرا جاننے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اور اپنی نوع کے بھائیوں کی بدخواہی اس کا لازمہ ہے۔ اور عذاب دائمی ہمیشہ کا غم دوسروں اور خواہش کا بے سکون ہونا اس کی ثوری دولت ہے بغیر اس کے کہ جس سے حسد کرتا ہے۔ اسے دنیا یا آخرت میں کوئی نقصان پہنچے۔ اس لیے کہ دنیا میں حسد کی وجہ سے اس کی نعمت زائل نہیں ہوتی اور دین میں اسے نقصان تو کیا بلکہ عظیم فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ وہ مظلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ظالم اور مظلوم کو آخرت میں ظالم کی نیکیوں میں تصرف کا حق دیں گے۔

اور حکماء نے حاسد کا نقصان سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ صحیح بات کہی کہ حاسد بالکل اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دشمن پر ایک پتھر پھینکے مگر وہ پتھر دشمن تک نہ پہنچے اور وہیں اسی کی آنکھ پھوڑ دے۔ اور یہ بے وقوف دوبارہ اس پتھر کو پھینکے اور دوسری آنکھ بھی پھوٹ جائے۔ اور تیسری دفعہ اس کا سر پھوڑ دے۔ اور اس کا دشمن ہر حالت میں محفوظ رہا۔ دوسرے لوگ اس کی بے پردہ حرکات کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ اور یہ حسد کا سارا وبال دنیا میں ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْلَى۔

رہا مل تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے حسد کرتا ہے اس کے بارے میں ایسے کام عمل میں لائے جو سب کے سب حسد کے تقاضا کے خلاف ہوں۔ مثلاً اگر حسد بدگوئی کا باعث ہو تو بدگوئی کے بجائے اس کی تعریف کرے۔ اور اگر تکبر کا باعث ہو تو اس کے سامنے تواضع اور عاجزی کرے تاکہ رفتہ رفتہ محسوس اس کا محبوب اور محبت ہو جائے۔ اور حسد خود بخود زائل ہو جائے اس لیے کہ محبت حسد کے مادہ کو ختم کرنے والی ہے۔

نیز یہاں جانتا چاہیے کہ حاسد کے دل میں محسوس کی طرف سے جو نفرت آتی ہے وہ ایسا چیز ہے جو اس شخص کے بس میں نہیں ہوتی۔ پس اس نفرت پر عذاب اور سزا بھی واقع

نہیں ہوگی اس لیے کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اور تکلیف شرعی اس نفرت کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ بلکہ حاسد اس کا مکلف ہے کہ اس نفرت کو نہ اچانے اور اس نفرت کو زائل کرنے کے درپے ہو اور اپنے آپ کو اس نفرت کے اظہار سے تکلف کے ساتھ باز رکھے۔ یہاں تک کہ درجہ بدرجہ وہ تکلف طہارت بن جائے۔

جواب طلب سوال

یہاں جواب طلب سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس آیت میں خطاب فرمایا گیا ہے کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حالانکہ معاف کرنا انتقام پر قادر ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس وقت کا فرپور سے غلبہ اور بدہ میں تھے اس مقام میں غمور درگزر کا استعمال کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ غمور درگزر کا حکم مسلمانوں میں سے ہر ایک کے لیے ہر ہر کا فر کی نسبت واقع ہے۔ اور مسلمانوں میں سے ہر ہر شخص کے لیے ممکن تھا کہ دوسرے مسلمانوں سے مدد لے کر اس کا فر کو سزا دے جو اسے ستانے کا قصد کرے اگرچہ اس کے کفر کے مادے کا خاتمہ کر سکے۔ پس انتقام پر قدرت ثابت تھی۔ نیز مسلمانوں کے غلبہ اور امداد کا وعدہ ہو چکا تھا۔ اور کافروں کا غلبہ اور بدہ اللہ تعالیٰ کے سچے وعدوں کی وجہ سے زوال کے کنارے پر تھا۔ پس ان کے اعتقاد میں انتقام پر قدرت ثابت تھی۔ اور وہ یقین سے جانتے تھے کہ ہم جب بھی ان کا مقابلہ کریں گے غالب آئیں گے۔ اگرچہ بظاہر ان کا غلبہ اور بدہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ دس آدمیوں کو ایک شخص جواب دیتا تھا۔ اور پہلو تکی نہیں کرتا تھا۔

اور بعض مفسرین نے غمور درگزر کو اچھے طریقے سے دعوت اور نصیحت بجالانے، گفتگو میں شفقت اور نرمی کرنے اور سختی اور شدت ترک کرنے پر محمول کیا ہے۔ اور یہ معنی قادر ہونے اور انتقام سے عاجز ہونے کی دونوں صورتوں میں قابل تعریف اور اچھا ہے۔ اور اس مقام پر اس کا استعمال بلا تکلف صحیح ہوتا ہے۔ لیکن حَسْبِيَ اللَّهُ یا قُدرہ کا لفظ اس سے کچھ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اس امر سے مراد ان کے جھگڑنے اور اصرار اور ان کے عناد اور سرکشی کی وجہ سے سختی اور شدت کرنے کا امر ہو اور نرمی اور دل جوئی ترک کرنا ہو۔ واللہ اعلم

طریقہ اختیار کر لو گے۔ اور اگر انہوں کے متعلق اچھا گمان ہوگا تو ان کا طریقہ اپنا لو گے۔
 پس یہاں لفظ او دونوں اقوال کو اہل کتاب کے دونوں فرقوں پر تقسیم کرنے کے لیے ہے۔
 اور کلام کا مفہوم یوں ہوا کہ اہل کتاب ان دو اقوال میں سے ایک کہتے ہیں جس طرح کہ اس
 صورت میں کہ ایک شہر یا ایک محلے والے کسی مقتول کے قاتل کے تین میں اختلاف
 کریں۔ دونوں قول کہے جاسکتے ہیں۔ قال اهل البلد يقتله الاغفلان او فلان۔

اور جو اشکال یہاں وارد ہوتا ہے زائل ہو گیا۔ اشکال کی صورت یہ ہے کہ اہل کتاب
 میں سے یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی یا نصرانی کیونکہ
 یہودی دین نصاریٰ کو باطل جانتے ہیں۔ اور نصاریٰ دین یہود کو منسوخ شمار کرتے ہیں۔
 آیت آئندہ کی دلیل سے کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَحْنُ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ
 النَّصَارَىٰ نَحْنُ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ پس اس کلام کو اہل کتاب کی طرف سے نقل کرنا
 خلاف واقع ہوا۔ ہاں اگر یہود نصاریٰ آپس میں فروعی اختلاف رکھتے اور ہر ایک دوسرے
 کو درست اور سچا شمار کرتا جیسا کہ مسلمان خدا پر اور بعد والوں کو جانتے ہیں تو اس مقولہ کی
 منجاش تھی۔ لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دونوں فرقوں کے درمیان ایک دوسرے
 کو کافر قرار دینا، گمراہ کہنا اور انکار کرنا اور جھوٹا کہنا ثابت ہے۔ اور اس تفسیر کے مطابق جو کہ
 غزالی اس الجھن کا ازالہ یہ ہے کہ لفظ او نصاریٰ کا عطف ہوڈا پر نہیں ہے۔ تاکہ قول کے
 مقولہ میں داخل ہو اور خلاف واقع لازم آئے بلکہ قول کے مجموعی مقولہ پر ہے۔ اور جب
 دونوں اقوال کے درمیان جدائی کا مقام بھی لفظ ہوڈا نصاریٰ تھا۔ اور کلام کے باقی اجزا
 دونوں اقوال میں مشترک تو اس مشترک کے اعادہ کو تکرار محض جانتے ہوئے گمراہ رہا ہے۔ اور
 حرف او کرنا۔ لیٰ، اعادہ جیسا کہ پہلے لکھی گئی مثال میں مگر رہا اس کلام کی تقدیر یوں ہے کہ
 وَقَالَ اهل الكتاب لن يدخل الجنة الا من كان هوذا او قالوا لن يدخل
 الجنة الا من سماه نصارىٰ اور اس عطف کا نتیجہ ان دونوں کلاموں کو تمام اہل کتاب پر
 تقسیم کرنا ہوا۔ اور وہ واقعہ کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ اہل کتاب کا ایک فرقہ ایک کلام کرتا
 ہے۔ اور دوسرا فرقہ دوسرا کلام

اور جمہور مفسرین جو کہ اَوْنَصَارِی کا معنی ہوا پر مانتے ہیں اس اشکال سے اس طریقے سے رہائی تلاش کرتے ہیں کہ کلام لف و نشر پر مبنی ہے۔ پہلے انہوں نے یہود و نصاریٰ دونوں فرقوں کو قاتلوں کی ضمیر میں جمع کر کے لپیٹ لیا اس کے بعد من کان ہوا و اَوْنَصَارِی میں انہیں جدا جدا کر دیا لیکن اس توجیہ میں ایک قوی الجھن ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ لف میں جمع کرنا نشر میں بھی جمع کو لازم کرتا ہے پس کہتا چاہیے تھا کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ ذَا وَاَنْصَارِی حرف واؤ کے ساتھ نہ کہ حرف او کے ساتھ جیسا کہ لف و نشر کی تمام مثالوں میں اسی طرح واقع ہے۔ مثلاً اس بیت میں کہ

سبب وہ وانا بہ ترتیب لف و نشر
دل را معده وا دگر مرا مقوی است

اور اس شعر میں کیف اسلو وانت حققت وعصل وغزالی العطفا وقد مارد وفا اور اس آیت کریمہ میں ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكوا فيه ولتعبثوا من فضله وظلّی بذالتیاس۔ اللہ مگر یہ کہ او کو یہاں واؤ کے معنی میں قرار دیا جائے۔ ہاں ان دونوں میں سے ہر قول کی اس کے معین قائل کی طرف نسبت معین اور اس جمع کی نسبت کی تخصیص سمجھ میں نہیں آتی لیکن ایسے مقام پر سامع تھوڑی سی توجہ سے ہر قول کے قائل کی تخصیص کر سکتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں فرقوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کو کافر اور کمرہ قرار دینا معلوم ہے۔ اور اس آیت کی مانند ایک اور آیت ہے۔ جو کہ سپارہ کے آخر میں آئی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَقَاتِلُوا مُكُوثُوا هَذَا اَوْنَصَارِی تَهْتَدُوا

حاصل کلام یہ کہ مسلمان آدمی کو چاہیے کہ ان کے اس بے دلیل دعویٰ سے دھوکہ نہ کھائے اور جانے کہ

يَلْبَثُ اَمَّا يَنْهَضُ یہ ان کی تمام بے اصل آرزوئیں ہیں۔ اس شخص کی آرزوؤں کی طرح جو کہ تہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کی نسل کے لیے خیالات بائد صتا ہے۔ اور خوش ہوتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے آپ کے سامنے اپنی ان بلی آرزوؤں کا

اظهار کریں۔ اور اس خواہش کو بطور مذہب اور عقیدہ کے بیان کرنا شروع کر دیں تو آپ ان کے جواب میں

قُلْ فَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ (سورہ اعراف: ۱۸۱) اور فرمادیں گے کہ یہ دعویٰ باطل اور غیر متبول ہے۔ پس هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنَّكُمْ اَنْتُمْ وَارِثُ الْاَرْضِ وَلَكُمْ فِيهَا نَصَبٌ لِّمَنِ الْقِيَاسُ عَمَلٌ سَوِيٌّ اَمْ لَكُمْ اَلْحُكْمُ الْحَقُّ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو۔

ضمیمہ حاتوا کی تحقیق

اور بات اصل میں آت تھا امر کے صیغہ کے ساتھ باب افعال سے جو کہ اجازت ہے۔ جس کا معنی ہے لانا۔ ہمزہ کو قرب مخرج کی وجہ سے ہا کے ساتھ بدل دیا گیا بات ہو گیا۔ اور یہ بدلنا امر کے صیغوں میں مستعمل ہے بات ہاتیا ہاتوا ہاتی ہاتیا ہاتین اور بعض عربی دانوں نے اس لفظ کو اسم فعل قرار دیا ہے۔ لیکن اس کی فعل کے طریقے پر تصریف اس بات کو ترجیح دیتی ہے کہ فعل ہے اسم فعل نہیں۔

بکلی ہاں اتنا تو حقل اور فعلی دلائل سے ثابت ہے۔ اور تمام اہل حق کے نزدیک مسلم کہ مَنْ اٰمَنَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ جس نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع کر دیا۔ اور اس کی آیات اور احکام کو ہر دور میں اور جس رسول علیہ السلام کی زبان سے بھی اس تک پہنچنے پر انکھوں پر رکھا اور قومیت کے تعصب اور اپنے قانون پر جھکا کرنے کو درمیان میں نہ لایا۔ وَهُوَ مُخْلِصٌ اور وہ شخص نیکو کار بھی ہو۔ نہ کہ افعال شیعہ اور اعمال قبیلہ کا مرکب۔ فَلَهُ اُجْرُهُ پس اس کے لیے اس کے نیک عمل کا اجر ہے۔ کہ جنت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قرب خداوندی اس اجر کے نشانات سے ہے۔ عِنْدَ رَبِّهِ اس کے پروردگار کے ہاں کہ اس کی اطاعت کی اور اس کے فرمان کے مطابق کام کیا۔ اگرچہ اس اس کے مخالفین کے نزدیک اسے کوئی اجر نہ ہوا اور وہ اس کے عمل کو ضائع سمجھیں۔

وَلَا خِشْيَةَ عَلَيْهِمْ اور اس قسم کے لوگوں پر کوئی ڈر نہیں ان کے مخالفین کے ڈرانے اور ان کے اعمال کو بے فائدہ سمجھنے کی وجہ سے۔

وَلَا هُمْ يَخْزُونُ اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اپنے مخالفین کے طعن و تشنیع اور ان کی بے ہودہ گفتگو سے۔ اس لیے کہ ان کا تعلق اپنے پروردگار سے ہے۔ جو کہ ہر عمل کا قدر دان ہے۔ اور دل کی ہر نیت اور ارادے اور عقیدے کو جاننے والا ہے نہ کہ مخلوق کے ساتھ۔ پس اس قسم کے اشخاص خواہ یہودی ہوں یا نصرانی یا ان کے علاوہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور بہشت میں داخلے کو ایک فرقے یا دین یا آئین کے ساتھ منحصر کرنا بالکل باطل ہے۔ بلکہ کسی دین والوں کے حق میں بہشت کے داخلے کو منحصر کرنا اس وقت ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ اس دین کے سوا سب دین منسوخ ہو جائیں۔ اور قیامت تک اس دین کے سوا کوئی اور دین نہ آتا ہو اور جب یہودیت اور نصرانیت میں یہ دونوں اوصاف ثابت نہیں ہیں تو ان کے ماننے والوں میں بہشت کے داخلے کو منحصر جانا کسی طرح درست نہیں ہے۔

اجرو واجب کرنے اور خوف و خزن زائل ہونے کا بیان

یہاں جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اجرو واجب کرنے اور ڈر اور غم کے زائل ہونے کے متعلق دو شرطیں فرمائی ہیں: پہلی شرط اصلاح لوجه اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو کر دوسری شرط احسان یعنی نیک کام کرنا۔ اکثر مفسرین نے پہلی شرط کو عطاء درست کرنے پر محمول کیا ہے۔ اور دوسری کو درستی اعمال پر۔ پس اس آیت کا مفہوم الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا مضمون ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ای عنوان پر ثواب کا وعدہ مرتب کیا گیا اور دوسرے گروہ نے کہا ہے کہ یہ اسلام اسلام سے علیحدہ ہے۔ اس لیے کہ اسلام عام کا معنی کلمہ طیبہ کے مضمون کی تصدیق اور اس کا اقرار ہے۔ اور نماز قائم کرنا روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا اس حدیث شریف صحیح کے مطابق کہ الاسلام ان تشهدان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتي الزکوٰۃ وتحج للمیة ان استطعت الیه سبیلا وتصوم رمضان جبکہ اس اسلام کا معنی خاص ہے۔

اسلام کا خاص معنی

اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان آدمی اپنے تمام اعضاء و جوارح اور قوتوں کے

ساتھ اپنے تمام احوال اور حالات میں اپنے پروردگار کے متعلق یقین کامل اور پوری فرماں برداری ظاہر کرے۔ اور یہی وہ اسلام ہے۔ جسے حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چاہا اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام من سلم المسلمون من لسانہ وبطنہ میں اسی معنی کا اشارہ ہے۔ اس لیے کہ وجہ بمعنی ذات ہے۔ اور اگرچہ کسی شے کی ذات کے متعلق کبھی گردن کبھی سر اور کبھی دوسرے اعضاء کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن لفظ وجہ جس کا معنی چہرہ ہے ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے کہ دوسرے اعضاء میں وہ خصوصیت پائی نہیں جاتی۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی کا چہرہ اس کے اعضاء میں سب سے بزرگ ہے۔ اور ظاہری اور باطنی خواص کی کان۔ فکر و تخیل کا سرچشمہ۔ اور اس کی احساس اور تحریک پیدا کرنے والی قوتوں کا مہد ہے۔ اور بہترین عبادت جو کہ بجدہ ہے اسی عضو سے حاصل ہوتی ہے۔ پس یہ عضو گویا ذات کا غلیظہ اور اس کے قائم مقام ہے۔ جب کوئی اسے کسی کے لئے جھکا دے تو جانا جاسکتا ہے کہ اسی نے اپنے تمام اعضاء اور قوتوں کو مطیع کر دیا۔ اور اسلام کا یہ مرتبہ صحیح توکل اور پورے طور پر سب کچھ اسی کے سپرد کر دینے امید اور خوف اور اپنی محبت اور نفرت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کیے بغیر صورت نہیں چلا سکتا۔

اور اسی طرح یہ احسان بھی معروف احسان سے جدا ہے۔ اور اس کی حقیقت وہی ہے۔ جو کہ جبرئیل علیہ السلام کے سوال والی حدیث پاک میں واقع ہے۔ الاحسان ان نعبدا للہ کانک تروا فان لم تکن تروا فانہ یروا یعنی عمل کو نیک کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح بجالائے کہ گویا تو اسے دیکھتا ہے۔ پس اگر تو اسے نہ دیکھے وہ خود تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا دیکھنا عبادت کے آداب کا لحاظ کرنے کے بارے میں کفایت کرتا ہے۔ اور اس دیکھنے کو لازم یہ ہے کہ اپنے عمل کو تمیز خرابیوں سے محفوظ رکھے۔ پہلی نیت کی خرابی کہ اس میں نفسانیت بالکل ملائی نہ جائے دوسری عمل کی اس صورت کو اختیار کرے جو شرع شریف نے بیان فرمائی اور اپنی طرف سے اس میں کنی نہ کرے۔ اور اسے مسنون طریقے پر تمام شرائط اور آداب کا لحاظ کر کے ادا کرے۔ اور تیسری عمل سے فارغ

ہونے کے بعد ثواب کے معافی اور اسے ختم کرنے والی چیزوں جیسے گناہ اور خواہشات سے پرہیز کرے۔ اور جب اس نے ایسا کیا تو وعدہ کیے گئے اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا۔ اور قبول نہ ہونے کا ذکر اور غم زائل ہو گیا۔

مختصر یہ ہے کہ اس آیت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اس زمانے کے یہودیوں اور نصرانیوں کا حال جنتیوں کے حال کے بالکل مشابہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ نہ تو اسلام لوحِ اللہ رکھتے ہیں کہ اس کے تابع احکام کو قبول کریں۔ اور پیغمبرِ وقت علیہم السلام کے شیعہ الٰہی ہوں اور نہ ہی انہیں احسانِ عمل کا مرتبہ نصیب ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے نئی شریعتوں کو گھڑ لیا ہے۔ اور شریعت کے مقرر کردہ اطوار کو بدل دیا ہے۔ اور غریب کی ہے تو جب تک وہ اس حالت پر ہیں انہیں جنت میں داخل ہونا خام خیالی ہے چہ جائیکہ وہ بالخصوص جنت کے مالک ہوں اور دوسروں کو جنت میں نہ آنے دیں۔ ہاں اگر وہ اپنا طریقہ بدل دیں اور پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کریں۔ اور اپنے اعمال کو موجودہ شریعت اور پیغمبرِ زمانہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اچھا کریں تو اجر و ثواب پانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں۔

اور اہل کتاب کے جموں نے جموں کو دلیل اور حجت طلب کیے بغیر کس طرح سنا اور قبول کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ خود ان کے درمیان دین کے بارے میں ایک دوسرے کو جھوٹا سمجھتا اور انکار کرتا واقع ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَسَيِّئُ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَالنَّصَارَىٰ لَسَيِّئُ الْيَهُودِ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ وَكَانَتِ يَهُودُ يَدْعُوا إِلَىٰ هِدَايَةِ كُوفَىٰ حَيْثُ نَبِيٌّ ۖ بَلْكَ اَعْتَقَادِ اَوْرَعْلِ مِیْ بِالْکَلِ گمراہی اور۔ براہِ روی پر ہیں۔ اس لیے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو رسولِ خدا اور انجیل مقدس کو منزلِ من اللہ نہیں جانتے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَسَيِّئُ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَالنَّصَارَىٰ لَسَيِّئُ الْيَهُودِ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ وَكَانَتِ يَهُودُ يَدْعُوا إِلَىٰ هِدَايَةِ كُوفَىٰ حَيْثُ نَبِيٌّ ۖ بَلْكَ اَعْتَقَادِ اَوْرَعْلِ مِیْ بِالْکَلِ گمراہی اور۔ براہِ روی پر ہیں۔ اس لیے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو رسولِ خدا اور انجیل مقدس کو منزلِ من اللہ نہیں جانتے۔

سے ہر قول کو معتبر سمجھا جائے تو تمام اہل کتاب درجہ اعتبار سے گر جاتے ہیں۔ اور یہ کتاب اقتداء کے لائق نہیں رہتی اور ان میں سے ایک قول کو معتبر سمجھا جائے۔ اور دوسرے کو لغو اور ساقط قرار دیا جائے تو ترجیح بلا مرجع لازم آتی ہے۔ اس لیے دونوں فرقے اپنی کتاب کے ہم میں برابر ہیں۔ اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں۔ ذہن اور وہ سب خواہ یہودی ہوں خواہ نصرانی یسٹونون النکتاب ایک دوسرے کے مذہب کے باطل کرنے پر دلیل لینے اور اپنے قول پر گواہی لینے کے وقت کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں تو اگر ایک شخص چاہے کہ صرف اہل کتاب کے اقوال کے ساتھ حق کو باطل سے جدا کرے تو ممکن نہیں بلکہ اگر ان کا قول معتبر ہو تو دونوں مذہبوں کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہودیوں کا مذہب نصاریٰ کے کہنے اور ان کے دلائل سے اور نصاریٰ کا مذہب یہودیوں کے کہنے اور ان کے دلائل سے۔

اور اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو فرماتے صَدِّقُوا بِاللَّهِ اللہ کی قسم انہوں نے سچ کہا یعنی اس حد تک انہوں نے درست کہا کہ دونوں فرقے ہدایت اور دین پر قائم نہیں ہیں۔ بلکہ ہدایت اور دین کسی دوسرے طریقے میں ہے۔ جو کہ ان دونوں طریقوں سے جدا ہے۔

بہر حال اس باہمی جھوٹ اور انکار کی وجہ سے ان کے اقوال کا کوئی اعتبار نہ ہو بلکہ اگر غور کیا جائے تو انہیں عرب کے جاہلوں اور مشرکین کہہ پر بھی کوئی فضیلت اور برتری ثابت نہیں۔ اس لیے کہ

كَذَلِكَ قَالِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ هِيَ الْحَقُّ اسی طرح کا ہے ہودہ کلام کرتے ہیں وہ لوگ کتاب کا علم بالکل نہیں رکھتے۔ جیسے بت پرست آتش پرست اور ستارہ پرست یعنی ان کے کلام کی طرح کسی فرقے کے بغیر کرتے ہیں۔ اور جب عالم جاہلوں کی طرح بے دریغ تجنیس تو پھر ان کے اقوال کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے۔ کہ کوئی ان کے کہنے سے حق دریافت کر سکے۔ نیز ہر فرقہ کی دوسرے کے حق میں گفتگو خود اس کے نزدیک بھی باطل ہے۔ کیونکہ یہودی جانتے ہیں کہ نصاریٰ پہلے انبیاء علیہم السلام کے بعض اعتقادات کے معتقد ہیں۔ اور تورات کے بعض اعمال کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور نبلا تے ہیں۔ اور اسی طرح نصاریٰ جانتے

ہیں کہ یہودی بھی اس قسم کے بعض سچے امور کے معتقد ہیں تو ان سے ہدایت اور دین کی مطعانی جس پر کہ غلطی دلائل کرتا ہے ہر ایک سے دوسرے کے بارے میں واقع نہیں ہو سکتی مگر از رہ تعصب اور تعصب کا یہ مرتبہ بے سمجھ جاہلوں کی خاصیتوں میں سے ہے۔ اور یہ لیے بے حد تعصب کی وجہ سے علماء اعتبار کے مرتبہ سے گر جاتے ہیں۔ اور ان کے قول سند نہیں رہتے اور جب اہل کتاب کے دونوں فرقے کما ا تعصب کی وجہ سے یا بے دریغ باتیں کرنے کی وجہ سے جاہلوں کی طرح ہو گئے۔ اور جاہل شریع سے ہی دلیل و برہان سے آشنا نہیں ہیں تو ان کی راہ سے حق کی معرفت سے مایوس ہو گئی۔

فَالْفَقْهُ يَخْتَلِفُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُنَّ الْفَقْهُ هُنَّ الْفَقْهُ هُنَّ الْفَقْهُ
دوسرے جاہلوں کے درمیان قیامت کے دن قطعی فیصلہ فرمائے گا۔ ہر کسی کو اس کے گناہ کے مطابق جزا دے کر دینا سناؤا فَيُنْفِخُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان چیزوں میں جن میں وہ دنیا میں اختلاف کرتے تھے۔ جاہل دونوں فرقوں کو باطل جانتے تھے۔ اور اہل کتاب جاہلوں کو اور اسی طرح اہل کتاب سے ہر فرقہ دوسرے کو کافر اور گمراہ جانتا تھا۔ اور جب حال یہ ہے تو اہل کتاب کا کہن َيُنْفِخُ الْفَجْةَ إِلَّا مَنْ سَكَتَ هُوَ ذَا قَوْلٍ نَصَارَى کہنا ان کے اسی قول کے ساتھ باطل ہو گیا اس لیے کہ یہودیوں کے قول کے مطابق نصاریٰ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور نصاریٰ کے مطابق یہودی اور جب دونوں اہل کتاب ہیں تو دونوں کے اقوال کا اعتبار کرنا چاہیے تو دو تہیوں کے درمیان اجتماع لازم آ یا اور یہ محال محض اہل کتاب کے اقوال پر اعتبار کرنے کی وجہ سے لازم آتا ہے تو ثابت ہوا کہ اہل کتاب کا قول حق کی تشخیص کے بارے میں معتبر نہیں۔

چند جواب طلب سوالات

یہاں چند جواب طلب سوالات باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ کہ لفظ علیٰ شئی مگرہ ہے سیاق فی میں واقع ہوا ہے۔ حالانکہ یہودیوں اور نصاریوں میں سے ہر ایک کے نزدیک یہ عام فہم درست نہیں، اس لیے کہ اگرچہ مخالف کا نہ سب باطل ہو لیکن وہ شے میں داخل ہے۔ اور اگر قرآن مقام کی وجہ سے شئی کو صحیح اور قابل اعتبار شے پر محمول کیا جائے تب بھی

یہ نئی عام درست نہیں ہوتی اس لیے کہ یہودیوں کے بعض عقائد اور اعمال نصاریٰ کے نزدیک اور اسی طرح نصاریٰ کے بعض اعتقادات اور اعمال یہودیوں کے نزدیک درست اور قابلِ اعتبار تھے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے یہ کلمہ جھگڑے لڑائی کے وقت ازراہ تعصب سرزد ہوا تھا بغیر اس کے کہ ان کا مذہب ہو اور اہل تعصب اکثر اس قسم کے بے اصل کلمات جو کہ خود ان کے نزدیک باطل اور نادر ہوتے ہیں کہہ دیا کرتے ہیں۔ ابن اسحاق اور ابن جریر وغیرہم نے حضرت ذہب بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب نجران کے لوگ جو کہ نصاریٰ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر آئے یہودیوں کے دانش مند بھی جو کہ حضور علیہ السلام کے قرب و جوار میں رہتے تھے انہیں دیکھنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اور حضور علیہ السلام کے سامنے دین و مذہب کے بارے میں باہمی جھگڑا اور مناظرہ شروع کر دیا۔ رافع بن حرم نے جو کہ یہودیوں کے دانش مندوں سے تھا نصاریٰ سے کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو اس لیے عیسیٰ (علیہ السلام) کو رسول مانتے ہو اور انجیل کو کلامِ الہی خیال کرتے ہو جبکہ نہ عیسیٰ (علیہ السلام) (معاذ اللہ) رسول تھے۔ اور نہ ہی انجیل کتاب اللہ۔ پس تمہارے مذہب کی بنیاد جو کس ہے۔ نجران کے نصاریٰ میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے نزدیک تمہارے پہلے بھی کچھ نہیں۔ کیونکہ موسیٰ (علیہ السلام) کو رسول جانتے ہو اور تورات کو کتابِ الہی قرار دیتے ہو نہ موسیٰ (علیہ السلام) (معاذ اللہ) رسول تھے نہ تورات کلامِ الہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس گفتگو سے بہت ناراض ہوئے۔ اور فرمایا کہ تم پر تعجب ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی کتاب کو پڑھتا ہے۔ اور ہر کتاب میں دوسری کتاب اور دوسرے رسول کی تصدیق موجود ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جواب کے مطابق یہ آیت بھیجی۔

اور بعض مفسرین نے یہ قول ہر ہر فرقہ کے مذہب پر محمول فرمایا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہودیوں سے ہدایت کی انہی سے نصاریٰ کی مراد یہ تھی کہ اس زمانہ کے یہودی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دسین یہودیت پر قائم ہیں ہدایت کا کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ اگرچہ

دوسری یہودیت کے منسوخ ہونے سے پہلے ہدایت یافتہ ہوں۔ اور نصاریٰ سے ہدایت کی نفی سے یہودیوں کی مراد یہ ہے کہ یہودیوں سے نصاریٰ کے امتیاز کی وجہ باطل اور بے اصل ہے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور دیگر گزشتہ انبیاء پر ایمان اور احکام تو راست کو قبول کرتا جو کہ یہود و نصاریٰ کے درمیان قدر مشترک ہے، صحیح اور درست ہو اور ظاہر ہے کہ ہر فرقہ کی تعریف اور مذمت میں اس فرقہ کے امتیاز کی وجہ کا لحاظ کیا جاتا ہے نہ کہ اس فرقہ اور دوسرے فرقوں کے درمیان قدر مشترک کا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ كَذَّابًا كَلِمَةً تشبیہ ہے۔ جو کہ کاف تشبیہ اور ذالک سے جو کہ اسم اشارہ ہے مرکب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مثالیہ یہاں وہی کلام سابق ہے پس لفظ حیثی قَوْلِیْہُ محض تکرار ہوا۔ اس لیے کہ کاف تشبیہ کا ہم معنی ہے۔ اور قَوْلِیْہُ ذالک کی جگہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس تکرار کو ذکر کرنے کے بارے میں دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ حیثی قَوْلِیْہُ کو ذالک کی تاکید بتاتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے درمیان موصول اور صلا آنے کی وجہ سے کافی فاصلہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ تشبیہ کے اختلاف پر محمول کرتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ كَذَّابًا کلام اول قول کی قوی کے ساتھ تشبیہ ہے۔ اور حیثی قَوْلِیْہُ کا موصول مقولہ کے ساتھ تشبیہ ہے یا اس کے برعکس یا وجہ تشبیہ کے مختلف ہونے پر محمول کرتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ كَذَّابًا سے مراد فی البطلان والفساد اور حیثی قَوْلِیْہُ سے مراد کونہ ناشایعین العداۃ ہے۔ حاصل کلام یہ کہ ان دونوں لغظوں کے لانے کا مقصد اس چیز کا بیان ہے کہ انہوں نے اس قول میں چند وجہ کے ساتھ جاہل مشرکین مکہ نجوس اور بتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی جو کہ برحق دینوں کے منکر ہوتے ہیں۔ اور اگر اپنے حال پر غور کریں تو حق کے بیان اور انبیاء علیہم السلام کی ہیردی سے اپنے کو بہت ذور سمجھیں۔ اس لیے کہ بنی آدم کے داناؤں کے اجماع اور تمام ملتوں کے ماننے والوں کے اتفاق کے مطابق مساجد کی تعظیم واجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا حرام اور وہ ان دونوں بُرے کاموں کو عمل میں لاتے ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّسَّحَ الْيَدَيْنِ فِي الْكَلْبِ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے۔ جو کہ

اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں جو کہ بلا شرکت غیر سے اس کے گھر میں منع کرتا ہے اُن یُدْعُو فِیْهَا اِسْمُہُ اس سے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے نام پاک کا ذکر کیا جائے۔ خراہ دل سے اور خواہ زبان سے اور خواہ تمام اعضا کے ساتھ جو کہ نماز سے عبارت ہے۔ اور اس قدر پر اکتفاء نہ کیا بلکہ اس نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے وَتَغْنِیْ فِیْ حُرَابِہَا اور ان مسجدوں کو خراب کرنے کی صرف اس تعصب کی بناء پر کوشش کی کہ ان مسجدوں میں ہمارے مخالفین عبارت میں مشغول رہتے ہیں۔ پس اس شخص کا ظلم چند چیزوں سے ہند ہجوم ہوا کہ دوسرے ظلموں میں یہ ہجوم پایا نہیں جاتا۔

ظلم اور اس کی اقسام کا بیان

اولیٰ یہ کہ ظلم کی بہت سی اقسام ہیں: ظلم مالی، ظلم عرضی، ظلم جانی اور ظلم کا سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ کسی کے گھر کو چھین لے۔ اور اسی لیے ظلم کی شدت بیان کرنے کے مقام میں اسی کا نام لیتے ہیں کہ ظلم اَدْوٰی ظلم کے گھر پر قابض ہو گیا۔ اور اسے گھر سے نکال دیا اس لیے کہ گھر چھیننے میں گویا شخص کے تمام متعلقات کا چھیننا تحقق ہو جاتا ہے۔

دوسری جہت یہ کہ کسی کی چیز چھیننے کے بھی مختلف درجے ہیں۔ یمن اس چیز کو غصب کرتا۔ منافع کو غصب کرتا۔ اور غصب کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس کے نام کو مقام ذکر میں روانہ رکھیں۔ تیسری جہت یہ کہ غصب کے بعد غاصب کے تعزقات بھی چند قسموں پر ہیں۔ کبھی مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی عوض کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جب غصب کی گئی چیز کو اس کی اصل سے اکھاڑ پھینکا اور خراب کر دیا تو ظلم کامل ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ظلم کی قسموں سے دینی ظلم اونچا اور بہت بُرا ہے۔ جو کہ اپنے خالق اور منعم کی نسبت سے ہو اور جب وہ اپنے خالق کی نسبت اس قسم کے ظلم کے مرتکب ہوئے ہوں کہ اس کے گھروں کو غصب کر لیں اس کے نام کا ذکر نہ کرنے دیں پھر ان گھروں کو خراب کر دیں اور اگر اویں جوان سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا اور اہل کتاب میں سے اس ظلم کے مرتکب نصاریٰ ہوئے کہ یہودیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے اور قتل کا ارادہ کرنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد یہ حادثہ رونما ہوا۔ نصاریٰ کی ایک جماعت

در پہ ہو کر طیلوس رومی کے پاس پہنچی اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معتقد بنا کر شام کی طرف لائے یہودیوں کو قتل کرایا اور یہودیوں کے تعصب کی وجہ سے مسجد بیت المقدس کو جو کہ بلاشبہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علی نبیہما السلام کی بنائی ہوئی تھی۔ اور اس وقت سے ہمیشہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی عبادت گاہ اور ذکر خداوندی سے معمور رہی خراب کر دیا۔ اور اسے گندگی اور کوڑے کرکٹ سے بھر کر دیا۔ اور اسے کوڑے کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر میں بدل دیا۔ اور جہاں تورات ملی جلادی اور اس متبرک مکان کے بدلے اس کے شرقی مکان کو جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خراب گاہ تھی عبادت گاہ مقرر کر دیا۔ اور وہ متبرک مسجد اسلام کے پھیلنے کے وقت تک خراب رہی حتیٰ کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو فتح فرمایا۔ اور خود بنفس نفیس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس مکان کو نجاستوں سے پاک کیا اور پانی کے ساتھ دھو کر پاک صاف کر کے عبادت اور نماز کا مقام قرار دیا۔

اور جاہلوں میں سے اہل مکہ ہوئے جنہوں نے حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے وہاں نماز پڑھنے اور اس مقام میں خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روکا بلکہ مسلمانوں میں سے جسے دیکھتے تھے کہ وہاں نماز پڑھتا ہے یا ذکر کرتا ہے اسے مار پیٹ اور گالی گلوچ کے ساتھ تکلیف دیتے اور اگرچہ انہوں نے اس مسجد کی عمارت خراب کرنے میں کوشش نہ کی لیکن اسے ذکر الہی سے قاصر کرنے اور معنوی نجاستوں سے جو کہ ریت ہیں طوٹ کرنے میں کوشش کرنے والے ہوئے۔ اور درحقیقت مسجد کو خراب کرنا وہی ہے۔ اور اس کے بعد یہی طریقہ کفار کے دوسرے گروہوں ہندوؤں اور مجوسیوں میں رائج ہو گیا کہ اسلام کے شہروں میں سے کسی شہر کی مسجدوں پر غالب آتے ہیں اذان اور جماعت سے روکتے ہیں۔ اور مسجدوں کو ذکر الہی کی رکعت سے خالی کر دیتے ہیں۔ اور اپنے ذلیل کاروبار وہاں کرتے ہیں۔ اور اگرچہ یہودیوں نے یہ عظیم مرتع نہیں کیا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کی امداد میں درپردہ وہ بھی اس گناہ کے مرتکب تھے۔ حالانکہ ان تینوں فرقوں کے نزدیک مسجدوں کی اس قسم کی بے حرمتی جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا ہر جگہ قبیح ہے خاص کر

مسجدوں میں جو کہ اسی کام کے لیے بنائی اور مقرر کی گئی ہیں۔ (اقول وبالله التوفیق یہ بات حضرت مفسر علام قدس سرہ کے دور تک کی ہے جبکہ اس زمانے کے یہودیوں نے تو تخریب مسجد فصوصا تخریب مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے آثار مقدسہ کو پریشان کرنے کی حد کر دی اور جب سے بیت المقدس ان بد بختیوں کے مکروہ قبضہ میں آیا ہے اس کی حرمت کو قطعاً پاؤں کیا جا رہا ہے۔ اور براہ راست یہودی یہ ناپاک کام سرانجام دے رہے ہیں) لعنہم اللہ تعالیٰ وحملہم۔

بلکہ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ فرقوں کے لیے اپنے مذہب اور آئین میں بھی جانزداری تھا۔ اِن ہُنْدُكُمُو هَا کہ خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں داخل ہوں اِلَّا خَائِفِينَ مگر رُستے اور ہراساں ہوتے ہوتے اس سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے اس مکان کا حق ادا کرنے اور اس کی تعظیم میں کوئی کوتاہی واقع ہو جائے۔ اور ہم صاحب خانہ کے حضور شرمندہ ہوں۔ جس طرح بادشاہوں کے دیوان عام اور دیوان خاص میں لوگوں کو وہی قسم کا خوف و ہراس ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ یہ خانہ سب سے بڑے ظالم قرار پائے۔ اور اگر توحید اور اتباع ملت کے معنی ہیں تو ان کا کام ان کی گفتار کے خلاف ہوا کیونکہ معبود کی تعظیم اس کی عبادت کی تعظیم کو لازم کرنے والی ہے۔ اور اس کی عبادت کی تعظیم اس کی عبادت کا وہی تعظیم کو لازم کرتی ہے۔ پس عبادت گاہ کو خراب کرنا انکار عبادت کی دلیل ہے۔ اور عبادت کا انکار معبود کا انکار ہے۔ اور جب ان کا کام ان کی گفتار کے خلاف آیا تو منافقت کا داغ ان پر ثابت ہو گیا۔ اور اہل دین کے ذمے سے نکل گئے تو لازم ان کے اس علم کے بدلے میں

لَعْنَةُ فِي الدُّنْيَا ان کے لیے دنیا میں ہے۔ جو کہ دارالجزا نہیں۔ لیکن تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں جنوی شدید رسوائی۔ قتل کرتے قید کرنے 'جلا وطن کرنے' ان کے قبضہ سے شیروں اور ملکوں کو پکڑنے کے ساتھ اور انہیں اُن مقامات حبر کہ میں داخل ہونے سے روکنے کے ساتھ مگر پودے خوف و ہراس کے ساتھ جیسے کہ مشرکینا کہ کے حق یہ معنی حضور علیہ السلام کے باسعادت عہد میں واقع ہوا کہ ہجرت کے نویں (۹) سال حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ نے حضور علیہ السلام کے فرمان پر موسم حج میں منادی کی

کہ آج کے بعد کوئی مشرک یہاں نہ آئے اور اگر آئے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور نصاریٰ کے حق میں امیر المومنین عمر فاروق اور امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہما کی خلافت میں یہی معنی ظاہر ہوا کہ ملک شام ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور بیت المقدس سے پوری رسوائی اور ذلت نکالے گئے۔ اور رفتہ رفتہ بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کے دور میں قسطنطنیہ، مصریہ اور رومیہ بھی ان کے قبضہ سے نکل گئے۔ اور جزائر فرنگیں میں بھاگ کر آوارہ ہوئے۔ اور ان کے حق میں اس دنیا کی رسوائی پر ہی اکتفاء نہیں بلکہ

وَلَنُفَعَّ فِي الْأُخْرَىٰ عَذَابًا عَظِيمًا اور ان کے لیے آخرت میں جو کہ جزا و بدلہ دینے کا مقام ہے بہت بڑا عذاب مہیا اور تیار ہے۔ جس کے پہلو میں اس قدر دنیوی رسوائی کسی حساب میں نہیں۔ اور اسی لیے اسے عذاب نہیں کہا جاسکتا لیکن یہ سب ظلم و ستم جو انہوں نے کیا ہے۔ اور کر رہے ہیں اس کا سب وبال ان کی جانوں پر ہے۔ اور باری تعالیٰ کی بارگاہ پاک اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی ظلم و ستم کر کے اسے کوئی نقصان پہنچا سکے یا مساجد کو خراب کرنے اور ڈھادینے سے اس کی عبادت ذک جاسے۔ اور اس کے ذکر اور یاد کا گھرویراں ہو جائے اس لیے کہ اس کا کوئی ایک مکان نہیں ہے کہ ایک مکان میں قرار پڑے اور ٹھہرے اور اس مکان کی خرابی کی وجہ سے دشت غربت میں آوارہ ہو یا ایک مکان میں عبادت اس تک پہنچتی ہے۔ اور دوسرے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تمام مکان برابر ہیں۔ اور اس کی عبادت ہر جگہ مقبول ہے۔ اور اسی طرح اس روکنے اور خدا کی مسجدوں کو خراب کرنے سے مسلمانوں اور اس کے عبادت گزاروں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے عبادت کرنے کے لیے سب روئے زمین کو مسجد کا حکم دیا ہے۔

لَا يَمْنَعُ تَوْبَةً كَفْرًا هُوَ كَرْتُوْنُوْا اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیرو اور توجہ کرو فَتَعْمَدُ الْاَلْوِیْسِ اسی مکان میں دربار خداوندی اور اس کا قرب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی نہیں ہے کہ اس کا ایک مکان میں ہو یا اس کے دوسرے مکان میں ہونے کو مانع ہو جائے۔ اور روحانی عقیدہ بھی نہیں کہ اسے حوض کی تنگی ایک طرف توجہ کرنے کی وجہ سے دوسری طرف توجہ کرنے سے باز رکھے بلکہ

إِنَّ اللَّهَ دَائِعٌ مُحَقِّقٌ اللہ تعالیٰ فرماؤ حوصلہ والا ہے کہ کسی چیز کی فراخی کو اس کی فراخی سے نسبت نہیں۔ اس لیے کہ جسمانیات اور روحانیات میں سے جو چیز بھی حسی یا معنوی فراخی رکھتی ہے اس کی فراخی لازماً کسی نہ کسی قسم کی قید سے مقید ہے۔ جیسے آفتاب کی شعاع تمام وسعت کے باوجود زمین کے مخروط ظلی میں کام نہیں کرتی اور جبریل علیہ السلام کے حوصلہ کی فراخی اس کام میں جو کہ ملک الموت علیہ السلام سے متعلق ہے کامیاب نہیں ہوتی۔ جبکہ شیون باری تعالیٰ کی وسعت تمام واقعہ اور ممکنہ وسعتوں کو محیط ہے کہ کوئی حد نہیں اور اگر اس کی اس قسم کی فراخی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو تو اس قدر تو تم یقین سے جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ سَلَامٌ ہر چہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ تو اگر اس کا ہر جگہ حاضر ہوتا تہہاری سمجھ میں نہیں آتا اس کے علم کا ہر مکان میں ہر چیز کا احاطہ تمہیں معلوم ہے۔ اور عبادات قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ کا احاطہ علمی بھی کفایت کرتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے بادشاہ ایک مکان میں ہوتے ہیں اپنے تمام زیریں ملک کے واقعات کو جانتے ہیں۔ اور اپنے اس جاننے کے مطابق ہر کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اور مطیع کی نافرمانی سے تمیز کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اپنی تمام مملکت میں اپنی رعایا کے حوالے سے کسی طرح بے خبر ہوگا۔

چند بحثیں جن کا بیان ضروری ہے

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں ہیں جن کے درپے ہونا ضروری ہے۔ پہلی بحث یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد کو ذکر اور نماز سے معطل کرے۔ اور اس کی ظاہری یا معنوی فراخی کی کوشش کرے سب سے بڑا ظالم ہے۔ حالانکہ اہل شرع کے اجماع کے مطابق کفر و شرک سب گناہوں سے بڑا ہے۔ اور ظلم کا سب سے اونچا مرتبہ ہے جیسا آیت إِنَّ الْفُتُورَ لَظَالِمٌ عَظِيمٌ (النن ۱۳) میں بھی اسی معنی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ پس دونوں میں مطابقت کی وجہ کیا ہوگی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ ظالم ہونے کے چند معنی ہیں: ایک معنی کے ساتھ شرک اور کفر زیادہ ظالم ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی ابدی ہلاکت میں گرفتار کیا اور اپنے پروردگار کا حق بھی ضائع کیا۔ اور ایک معنی کے ساتھ مانع ذکر اور غریب مساجد زیادہ

عالم ہے۔ اس لیے کہ اس نے لوگوں کو سعادت سے محروم رکھا اور معبود کی معرفت کو جہان سے ختم کر دیا۔ مشرک و کافر اگرچہ توحید و نبوت کی معرفت نہیں رکھتے لیکن معرفت معبود کو مانع نہیں ہوتے۔ اور دوسروں کو اس سعادت سے محروم نہیں کرتے بخلاف اس شخص کے۔ پس شخص کے اپنے حال پر نظر کرتے ہوئے شرک و کفر بڑا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کے حال کی نسبت سے یہ عالم اس سے زیادہ اونچا ہے۔ جیسا کہ غفلت نہیں۔ اور اس شخص کو کہ اہل علم ہے کے مقہوم میں کسی ایک وجہ سے زیادتی کفایت کرتی ہے تمام وجوہ اور اعتبارات سے زیادہ ہونا درکار نہیں۔ پس کوئی اختلاف اور تعارض نہیں ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ جو شخص ذکر خدا سے منع کرنے والا ہو اور لوگوں کو دین اور نجات شرع قائم کرنے سے کسی وجہ سے بھی روکے اس سخت وعید میں داخل ہے۔ ہر مسلمان کو اس امر سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کام کے ابتدائی عوامل قریب اور دور کے اسباب سے پوری احتیاط کرنا چاہیے۔

تیسری بحث یہ ہے کہ لفظ من مفرد ہے۔ اور اشارہ کے مقام پر جمع کا صیغہ لائے جو کہ اولیٰ لفظ ہے یا استعمال کسی طرح درست ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ لفظ من مفرد ہے۔ لیکن جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پس جمع کے صیغے کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرنا صحیح ہوگا۔ اور مقام اشکاء میں جمع کے صیغے کو پسند کرنے میں ایک نکتہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ذکر کا مقام زیادہ تر تہائی ہوتا ہے۔ اور اجتماع میں خوف کا اتفاق کمتر ہوتا ہے۔ اور جب حاجت اجتماع میں بھی خوف ثابت ہو جائے تو جانا جاسکتا ہے کہ اس خوف کے اسباب کس قدر قوت اور غلبہ رکھتے ہیں۔

چوتھی بحث یہ ہے کہ لہجہ کے لفظ کو عذاب عظیم میں لوٹانا اگرچہ اس کی اتنی ضرورت نہ تھی کسی نکتہ کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر لَہْجَہ فی الدُّنْیَا جَزَیْ دَفِی الْأُخْرَہِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ فرمایا جاتا تب بھی یہی معنی ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ لہجہ کا مفاد دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب عظیم کا ان کے ساتھ خاص ہونا ہے۔ اگر اس لفظ کو دوبارہ لوٹایا نہ جاتا تو معطوم ہوجا کر دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب عظیم کا مجموعہ ان کے ساتھ خاص ہے۔

اور ان کا خیر اس رسوائی اور عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ اور احتمال یہ جانا کہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب عظیم بھیدہ علیحدہ والں کے غیر میں بھی تحقیق ہو اور جب اس لفظ کا اعادہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب عظیم سے ہر ہر ایک مستقل طور پر اور انفرادی طور پر انہیں کے ساتھ شامل ہے۔ دوسروں میں نہ وہ رسوائی پائی جاتی ہے۔ اور نہ وہ عذاب۔ لیکن وہ رسوائی تو اس توہین اور ذلت کا محض ہے جو خانہ خدا اور تمام خدا کے ساتھ وہ اپنے ثمان میں عمل میں لائے۔ اگرچہ اس کا اثر اس ذات پاک تک نہ پہنچے اور دوسروں نے اس توہین اور ذلت کا قصد نہ کیا پس وہ اس رسوائی کے مستحق نہ ہوں گے۔ اور رہا وہ آخرت کا عذاب عظیم تو ظلم اور لوگوں کو اس معادمت عمدہ سے محروم رکھنے کا بدلہ ہے جو دوسروں میں ثابت نہ تھا۔

خدا تعالیٰ کی طرف معبدوں کی اضافت کا بیان

پانچویں بحث یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف معبدوں کی نسبت صرف عزت و عظمت دینے کے لیے ہے ورنہ مسجد میں آدمیوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ اور مؤذنوں اور اماموں کے۔ نیکی جہ اور اگر ملک الہی کی حقیقت پر نظر کی جائے تو تمام جہان اسی کی ملکیت اور مخلوق ہے۔ جیسا کہ آگے فرمایا **لِذَاكَ الْمَشْرِقِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ** پس یہ نسبت صرف تشریف و تعظیم کے لیے ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ بیت اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نالتہ اللہ فرمایا گیا اور اس کا راز یہ ہے کہ جہان کے تمام مکانات جہاں میں اللہ تعالیٰ کی ابتدائی ملک یکساں ہے۔ لیکن ان حبرک مقامات میں ابتدائی ملکیت ایک اور ملکیت کے ساتھ مل گئی کہ پہلے ان مکانات کو آدمیوں کی ملک میں داخل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمیوں نے ان کے مالک ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی ملک سے جدا کر کے اس کی عبادت اور اس کے نام کی یاد کے لیے وقف کر دیا۔ جیسے جانوروں کے درمیان قربانی کا جانور۔ پس یہ مقامات اس وجہ سے جہان کی تمام چیزوں سے ممتاز ہو گئے۔ اور ان میں دوسری جگہوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت زیادہ مضبوط اور قوی ہو گئی اس لیے ان مکانات کو تہجد کی بناء پر بیوت اللہ اور اللہ کے گھروں کا نام دیا گیا۔

اور یہی وجہ ہے کہ صحیحین کی حدیث میں وارد ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها والقبض البلاد الی اللہ اسواقہا یعنی شہروں کے مکانات میں سب سے پسندیدہ مکان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی مسجدیں ہیں۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں۔ اور دل کو اس کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اور شہروں میں سب سے غیر پسندیدہ جگہ ان شہروں کے بازار ہیں جو کہ اس کی یاد سے ہٹا کر دل کو امور دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں۔ اور نفسانی خواہشات کھانے پینے نفع بخش تجارتوں بے ریش لڑکوں عورتوں اور نجی سبائی دکانوں کی رغبت پیدا کرتے ہیں۔

چھٹی بحث یہ ہے کہ جب مسجدوں کو خراب کرنے والے کے متعلق یہ وعید شدید فرمائی تو مقابلہ کے طور پر یہ بات بھی مٹی کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کے متعلق اس کے بدلے بدل اور ایمان کا تکلم دیں گے۔ چنانچہ آیت اِنَّمَا يَتَقَرَّبُ مَسَاجِدَ الْاٰمِنِ بِاللّٰهِ (الحجہ آیت ۱۸) میں آتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اذا رءیت الرجل یتعاهد المسجد فاشهدوا انه بالایمان جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ مسجد کی خبر گیری کرتا ہے۔ اور اس مکان متبرک میں بار بار آؤ اور وقت کرتا ہے تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو۔

مسجدوں کی تعظیم میں چند چیزوں کا بیان

ساتویں بحث یہ ہے کہ شرع شریف میں جو کچھ مساجد کی تعظیم میں وارد ہے چند چیزیں ہیں۔ مسلمان آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں میں سے اپنے میں جس چیز کی طاقت پائے درخشندہ کرے تاکہ مسجدوں کو خراب کرنے والوں میں داخل نہ ہو۔ بلکہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی لڑی میں شمار کیا جائے۔ پہلی چیز مسجد میں فرض ادا کرنے کے لیے پیدل جانا خصوصاً تاریکی کے وقت کہ صحیح حدیث کے مطابق گناہوں کا کفارہ ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں اچھے طریقے سے طہارت یعنی وضو کر کے مسجد کی طرف صرف فرض ادا کرنے کے لیے متوجہ ہو۔ اس کا ہر قدم ایک کام کرتا ہے ایک قدم سے اس کا ایک گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور ایک قدم کی وجہ سے اس کا جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد کو کوزے کرکٹ ناک کے پانی، تھوک اور دوسری طبعی مکروہ چیزوں اور شرعی پلیدیوں سے پاک رکھے۔ اور خوشبو لگا کر مسطر کرے۔ اور اس میں تکلف کے بغیر نرم پاک فرش بچھوائے اور حدیث پاک میں ہے کہ مسجد سے خش و خاشاک کو دور کرنا اس شہرک مکان میں جھاڑو دینا حور البشاشی کا مہر ہے۔ لیکن اس باب میں احتیاط کرے تاکہ مسجد کو سونے کے پانی سے مزینا اور مٹھا کرنے اور پھونکوں، کلیوں کے ساتھ منقش کرنے اور لا جور و دو غیرہ کے ساتھ رنگین کرنے تک نوبت نہ پہنچے اس لیے کہ یہ چیزیں مسجد و مسجد کے حکم سے نکال کر تہہ گاہ میں داخل کر دیتی ہیں۔ اور اسی لیے جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد مقدس نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والتسلیمات کی عمارت از سر نو تعمیر فرمائی تو آپ نے معمار کو ارشاد فرمایا اکتسب الناس من البطر و ایاک ان تحمد او تصغر لتفتن الناس یعنی مسجد کی تعمیر کو اس قدر مضبوط کرنا کہ بادشہ کے ہتھے کا خطرہ نہ رہے۔ اور خیر دار وہ تاکہ مسجد کو سرفخی اور زردی کے ساتھ رنگین نہ کرے کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اور عبادت کے وقت اس دلفریب رنگ اور زیب و زینت والے نقوش میں معرّف ہو جائیں گے۔ اور ان کی عبادت میں کمی ہو جائے گی۔

تیسری چیز یہ کہ جب مسجد میں داخل ہوا اگر فرض و سنت کی ادائیگی کا وقت ہوا تو بہتر درجہ دور کعت تحیۃ المسجد ادا کرے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پاک کے مطابق جو کہ صحاح ستہ میں موجود ہے انا دخل احدکم المسجد فلیبرککم و یتکلمون قول ان یجلس جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا چاہے کہ بیٹھنے سے قبل دور کعت ادا کرے اور اگر فرض سنت اور دوسرے فرائض ادا کیے تو اس سے تحیۃ المسجد گر گئے۔ ہاں اگر نماز کے ممنوع اوقات ہوں جیسے بین سورج برابر ہونے کا وقت اور طلوع و غروب کا وقت اجماعی طور پر یا نماز فجر اور عصر کے بعد حنفیہ کے نزدیک تو چاہیے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور مختصری گھڑی میں ذکر اور تسبیح میں مشغول ہو پھر اپنی حاجت کی طرف متوجہ ہو اور اس وقت نماز نہ پڑھے۔

چوتھی چیز یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں کو پہلے رکھے۔ اور جب باہر آئے تو پہلے بائیں پاؤں رکھے۔ اور حضرت غائبان قیامت خاٹہ زہراء رضی اللہ عنہا کی

روایت میں آیا کہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم
رب اغفر لی ذنوبی واغفر لی ابواب رحمتک اور باہر آنے کے وقت یہ کہے صلی
اللہ علی محمد وسلم رب اغفر لی ذنوبی واغفر لی ابواب فضلک۔

پانچویں چیز یہ ہے کہ نماز کے انتظار کے لیے مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے۔ اور اسی
طرح نماز ادا کرنے کے بعد ذکر، تہلیل اور تسبیح کے لیے

صحیح حدیث میں داروہ ہے کہ نماز کے بعد جب تک نماز اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس
کے حق میں فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اللھم اغفر لہ وارحمہ لیکن فرشتوں کی یہ دعا اس
وقت تک ہے جب تک کہ اس کا وضو نہیں نوحا۔

آداب و کمروہات مسجد کا بیان

پہلی چیز یہ کہ حتی المقدور مسجد میں خرید و فروخت اور دنیا کے دوسرے معاملات جیسے
کوئی شے اجرت پر دینا اور کسی کو کوئی چیز عٹانے کا کہنا وغیرہ نہ کرے۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ
نماز جمعہ سے پہلے گروہ گروہ بیٹھ کر دنیا کی باتوں، فضول، بیہودہ گفتگو اور حکام اور بادشاہوں
کے واقعات بیان کرنے میں مشغول نہ ہوں۔ بلکہ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز کی شکل میں
بیٹھ کر ذکر میں مشغول رہیں۔ اور گمشدہ چیز کو مسجد میں بلند آواز سے تلاش نہ کریں بلکہ اپنی
آواز کو بلاوجہ مسجد میں اونچا نہ کریں۔ اور بے عقل بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں آنے دیں
اور مسجد میں اتھار نہ لائیں اور ہجوم اور اجتماع میں ایک دوسرے کو ٹھک نہ کریں۔ اور نہ ہی
ضرر پہنچائیں اور خانہ جنگی نہ کریں۔ اور فقیروں کو مسجد میں سوال کرنا حرام ہے۔ اور اگر وہ
مسجد میں سوال کریں تو انہیں دینا مکروہ ہے۔ تاکہ اس فعل کے عادی نہ ہو جائیں۔ اور مسجد
میں شعر پڑھنا ممنوع ہے مگر وہ شعر جن کے ضمن میں توحید باری تعالیٰ اور نصیب رسول علیہ
السلام ہو یا دعوت و نصیحت پر مشتمل ہوں اور مسجد کے اندر مجرم کو سزا نہ دی جائے۔ اور
بلا ضرورت مسجد کے اندر سونا مکروہ ہے۔ اور ضرورت کے وقت کوئی مضائقہ نہیں۔ اور مسجد
میں تھوکتا گناہ ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ غلطی کی تو تھوک کو فوراً مسجد سے
باہر پھینکیں اور اس جگہ کو صاف کریں۔ اور زمین تخت نہ ہو تو زمین کھود کر اسے دبا دیں اور

کارگیر کو مسجد میں بیٹھ کر کام کرنا ممنوع ہے مگر وہ جو مختلف ہوا اور اسے اپنے پیشے کے بغیر روزی میسر نہیں ہوتی اور مسجد میں غسل کرنا دھو کرنا اور حجامت اس طرح بنانا کہ زمین مستعمل پانی سے ملوث ہو یا بدن کے بال اور میل اس میں گرے 'ممنوع' ہے۔ کپا پیاز اور لہسن کھانا مسجد میں آنا یا منہ میں حقہ کی بد بو لے کر مسواک کیے بغیر مسجد میں آنا مکروہ ہے۔

ساتویں چیز یہ کہ جہاں مسجد کی ضرورت ہو وہاں مسجد بنانے میں مالی اور جانی اہل اور ناما ثواب عظیم رکھتا ہے۔ اور وہی طرح اسباب طہارت مہیا کرنے میں ثواب عظیم ہے۔ جیسے غسل خانہ بنانا مسجد کے کونوں کی مرمت کرنا یا نہال یا طہارت خانے کا چونچہ چار دی کرتا اور بوریا وغیرہ کا فرش مہیا کرنا اور جب تک لوگ وہاں موجود ہیں چراغ روشن کرنا عبادت ہے۔ اور صحیح حدیث میں 'أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ صَدِيقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا السَّلَامُ' سے وارد ہے کہ اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بناء المساجد فی الغفور وان تطیب وتختطف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ اور ان مسجدوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اور انہیں خوشبودار اور معطر رکھنا چاہیے۔

مسلمانوں کے بغیر کسی عورت کو مسجد میں مجبوری کے بغیر داخل نہ ہونے دیں

یہاں جاننا چاہیے کہ اکثر فقہاء نے اولئک ما کان لہم ان یند خلواھا الا خائفین کے الفاظ سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ غیر اہل قبلہ کو خواہ یہودی ہوں خواہ نصرانی یا مشرکین جیسے ہندو یا عجمی مسجد میں نہیں آ سنا دینا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے مقامات پر خمر خمری کے ہم معنی ہوتی ہے۔ جیسے خاتکان لکنھ ان ثوفا و دسول اللہ (ادب آیت ۵۸) وَمَا تَنَکَّانَ لِمُشْرِکٍ اَنْ یَغْتَوِیْہَا مَا جَدَّ اللّٰہُ (احمد ۲۷۷) اور جب نبی کا خمر کے متعلق ہو کہ کسی ذمہ داری کے حکم پر یقین نہیں رکھتا گویا وہ نبی ذمہ داری قبول کرنے والوں کے متعلق ہو جاتی ہے کہ وہ اس کافر کو یہ کام نہ کرنے دیں۔ پس کلام کا حاصل یوں ہوا کہ تمہیں جائز نہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے دو مگر اس وقت جبکہ مجبور ہے چارہ ذلیل اور ڈرتے ہوں جیسے کہ مقدمے بھگڑے اور قصاص اور حد ثابت کرنے کے وقت اس صورت میں جبکہ قاضی مسجد بیٹھا ہو اور اسی لیے امام مالک

مسجد بیت المقدس سے روکنے اور ان نورانی مقامات کو خراب کرنے کی وجہ سے وہ رنجیدہ نہ ہوں اور عبادت میں سب سے بڑا وقت نہ ہوں لیکن جب اس آیت سے یہ فائدہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے سب مکانات برابر ہیں۔ اور اس سے لازم آیا کہ اس کی نسبت سے تمام طرفین بھی برابر ہوں گی اس لیے کہ طرفین حقیقت میں مکانوں کی اطراف ہیں۔ اور اس کی عبادت جس طرح ہر مکان میں مقبول ہے۔ اسی طرح جس طرف بھی توجہ ہو عبادت کے صحیح ہونے میں کفایت کرے۔ اور نماز میں قبلہ کی سمت صحیح ہونے کی وجہ سے یہ لازم بظاہر بحال معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے مفسر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس لازم کو صحیح کرنے میں چند صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ استقبال قبلہ کا اصل اطاعت میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے کوئی دخل نہیں ہے۔ بلکہ اس استقبال کا حکم صرف مومن کے ذہنوں میں توجہ درست کرنے اور مقررہ و محدود کرنے کے لیے ہے۔ پس ایک سمت سے دوسری سمت کے ساتھ استقبال کے منسوب ہونے کی وجہ سے جیسا کہ بیت المقدس سے کعبہ کے ساتھ واقع ہوا۔ عبادت اور اطاعت کے حال کی تبدیلی کا موجب نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب ایک شخص تاریک رات میں گمان اور انداز کے ساتھ کسی سمت کو کعبہ معظمہ کی جہت جان کر اس کی طرف منہ کرے۔ اور اس کی طرف نماز ادا کرے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ کعبہ کی سمت نہ تھی وہ ادا کی ہوئی نماز درست ہے۔ اور اس نماز کا اعادہ لازم نہیں آتا اور حضور علیہ السلام نے اس حکم کو اسی آیت سے نکال کر لوگوں کو اس کا پتہ دیا حتیٰ کہ اس وقت کے اکثر حاضرین نے بھی گمان کیا کہ یہ آیت اسی مقدمہ میں نازل ہوئی ہے۔

جیسا کہ سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں عبد اللہ بن عامرۃ بن ربیعہ کی روایت سے وارد ہے کہ ہم ایک غزوہ کے سفر میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ اور رات کا وقت تھا۔ اور وہ رات بہت تاریک تھی کہ ستارے تک نظر نہیں آتے تھے اس منزل میں قبلہ کی سمت معلوم نہیں ہوتی تھی لوگوں نے اندازے سے ایک طرف منہ کر کے نماز ادا کی اور اس سمت کے نشان کے لیے کیریں کھینچ دیں اور ان لکیروں پر پتھر رکھ دیئے جب صبح روشن ہوئی ہم نے معلوم کیا کہ وہ تمام لکیریں سمت قبلہ سے پورے طور پر بدلی ہوئی تھیں۔ ہم نے ماجر حضور صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم سب نے قلعی سے غیر قبلہ کی سمت نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز درست اور قبول ہوگی۔

اور وار قلعی نے اس قسم کا واقعہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قدیم مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ قبلہ کے تعیین سے پہلے لوگوں کو اختیار تھا جس سمت چاہتے تھے نماز ادا کر لیتے تھے۔ اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا لیکن اس اختیار دینے کی سند صحیح روایات کی رو سے ثابت نہیں ہوتی اور محض احتمال ہے۔ ہاں قتادہ اور عبد الواحد بن زید نے کہا ہے کہ شب معراج کے بعد استقبال بیت المقدس اور کعبہ میں مسلمانوں کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ ان دونوں مکانوں میں سے ہر ایک کی طرف توجہ جائز تھی۔ اور اس کے بعد یہ اختیار بھی منسوخ ہو گیا۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ اس آیت کا مدلول نو اقل پڑھنے والے مسافر کے ساتھ خاص ہے کہ اگر سواری پر نکل پڑھتا ہے اس کی سواری جس طرف بھی متوجہ ہو اس کی نماز درست ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی سفروں میں اس طرح نماز ادا فرمائی ہے۔ جیسا کہ صحیحین اور دوسری صحاح سے مراد ہے۔ (اقول وباللہ التوفیق۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوران سفر نو اقل ادا کرنا جائز بلکہ مستحسن ہے۔ لیکن آج کے بعض نا عاقبت ائمہ پیش نو اقل تو کیا سنن موکدہ ادا کرنے کو بھی درست قرار نہیں دیتے۔ کیونکہ لوگ ہیں جو خود تو گمراہ تھے ہی عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ عر محفوظ الحق غفرلہ)

پانچویں صورت یہ ہے کہ یحییٰ اور ابن ابی شیبہ نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے آپ کے پاس یہ آیت تلاوت کی وَ لِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تَوَلَّوْا فَوَجَّہُ اللّٰہُ آپ نے فرمایا اس کا معنی یوں ہے کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ الا توجہت قبل البیت یعنی جب تو بیت اللہ کی طرف منہ کرے تو مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ اور یہ تصویر مدینہ منورہ میں درست پیش کی ہے۔

اور ترمذی اور دوسری صحاح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مرفوعاً

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے کہ فرماتے تھے مابین المشرق والمغرب قبلۃ۔ پس اس آیت کا خلاصہ اس بات میں وسعت دیتا ہے کہ علیٰ امتیض بین کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ کعبہ کی سمت بھی کفایت کرتی ہے۔

چھٹی صورت یہ ہے کہ بعض باریک بینیوں نے کہا ہے کہ جس مقام پر مفاطرہ کہیں وہاں جس طرف بھی اپنا منہ متوجہ کرے استقبال قبلہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ابن ہبیت جاسنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔

ساتویں صورت یہ ہے کہ اس آیت کا مضمون اس شخص کے بارے میں ہے جو خانہ کعبہ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ جس سمت سے بھی جائے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔

آٹھویں صورت یہ ہے کہ اس آیت کا نزول دعا کے حق میں ہے نہ کہ نماز کے بارے میں جیسا کہ حسن بصری اور فحاک سے مروی ہے کہ جب آیت اذْعُوْهُنَّ فَتُفَجِّبْنَ لَكُنَّ اُتْرِیٰ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کس سمت منہ کر کے دعا مانگیں؟ ان کے جواب میں یہ آیت اُتْرِیٰ اسے ابن جریر نے ابن المنذر زانیوں نے مجاہد سے روایت کیا۔

نویں صورت یہ ہے کہ اس آیت کا نزول عبادت کے حق میں نہیں ہے۔ بلکہ گریز اور فرار کے حق میں ہے۔ اور لفظ فَوَلُّوْا کا خطاب ان لوگوں کے لیے ہے۔ جو ذکر خدا سے منع کرتے ہیں۔ اور مسجدوں کو خراب کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ اگر تم چاہو کہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بھاگ دوڑ کر بچ جاؤ تو تمہارے لیے یہ ممکن نہیں۔ اس لیے کہ زمین کا مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے۔ جس طرف بھی بھاگ کر جاؤ گے دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب جو کہ تمہارے حق میں خدا تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا ہے تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وسیع تعریف اور قدرت والا ہے۔ اور اس کا علم ہر مکان کو محیط ہے۔ اس لیے بھاگنا نہیں جاسکتا۔

مختصر یہ کہ اہل کتاب کے دلوں فرستے جو کہ یہود و نصاریٰ ہیں۔ اور دوسرے باطل فرستے جیسے مکہ کے جاہل ہندو اور نجوسی اس قسم کے ظلم کا ارتکاب کرنے کے باوجود جو کہ ظلم کی سب سے شدید قسم ہے جنت میں داخل ہونے کا استحقاق نہیں رکھتے چہ جائیکہ ان کے سوا کوئی

جنت میں نہ جائے۔ اور جنت خاص انہیں کا حصہ ہو اس لیے کہ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں سب و شتم کا دستور رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا ظلم ہے۔ جو کہ شاعت میں پہلے ظلم سے بھی زیادہ اونچا ہے۔

وَقَالُوا اور ان سب نے کہا۔ خواہ یہود ہیں خواہ نصاریٰ خواہ مشرکین عرب جن کے متعلق اس سے پہلے اَقْدَمُوا لَا يَخْلَعُونَ کے ساتھ تعبیر کی گئی اَقْعَدَ اللّٰهُ وَلَقَدْ اللّٰهُ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے (نعوذ باللہ) اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ (علیہ السلام) پسر خدا ہے (نعوذ باللہ) اور مشرکین عرب کہتے ہیں کہ فرشتے (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ کیونکہ خدا کی کے کام کرتے ہیں۔ اور کسی کو نظر نہیں آتے اگر جینے ہوتے تو پر وہ نشانی اختیار نہ کرتے۔ اور اولاد حاصل کرنے میں اگرچہ جانوروں اور آدمیوں میں کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمیوں میں سے کسی کے ساتھ اس کی نسبت کرنا سب و شتم ہو لیکن حضرت باری عز شانہ کے بارے میں بہت بڑا عیب ہے۔ اور بہت قبیح گالی ہے۔ جیسا کہ فراش ہونا محروم کے حق میں عیب نہیں ہے۔ اور مردوں کے حق میں گالی ہے۔

اسی لیے صحیح بخاری اور دوسری صحاح میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے حدیث قدسی میں آیا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم مجھے جھوٹ کی تہمت لگاتا ہے۔ اور یہ اس کے لائق نہ تھا۔ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اور یہ ہرگز اس کے لائق نہ تھا۔ رضی جھوٹ کی تہمت تو اس طرح کہہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر آخرت میں زندہ نہیں کرے گا اگرچہ اس نے مجھے پہلے پیدا کیا حالانکہ پہلے پیدا کرنے کے مقابلہ میں دوبارہ پیدا کرنا مجھ پر زیادہ دشوار نہیں ہے۔ تاکہ اس کے دل میں یہ شبہ اور جھٹلانے کا خیال پیدا ہو۔ رضی گالی تو اس طرح کے وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اولاد رکھتا ہے جانوروں اور آدمیوں کی طرح۔ حالانکہ میں بے مثل خدا اور بے نیاز ہوں نہ میری اولاد ہے۔ اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ کوئی میرا ہمسرہ ہو سکتا ہے۔

قول مذکور کے بطلان پر حدیث قدسی سے پانچ دلائل

اور اس حدیث قدسی میں پانچ دلیلوں کے ساتھ اس قول کے باطل ہونے کا اشارہ

ہے۔ پہلی دلیل اہدیت اور یگانگی جو کہ جھبیص اور جزینیت کے منافی ہے۔ اور اولاد والد سے نطفہ جدا ہوئے بغیر نہیں ہوتی۔ دوسری دلیل صہیت اور بے نیازی جو کہ احتیاج کے منافی ہے۔ اور صاحب اولاد ہونا احتیاج کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص کے لیے بڑھاپے کی حالت میں یا موت کے بعد یا سفر یا بیماری کی وجہ سے غیر حاضر ہونے کے وقت کوئی دوسرا چاہیے کہ اس کا قائم مقام ہو اور جسے احتیاج نہ ہو یا اسے موت فوت بغیر حاضری سفر کمزوری عاجزی اور بڑھاپا لاحق نہیں ہوتا اولاد سے بے نیاز ہے۔ جیسے آسمان زمین اور ستارہ تیسری دلیل لہد یلد ہے۔ اس لیے کہ اولاد کے پیدا ہونے میں والد کا ایک حال سے دوسرے حال میں بدلنا ہے۔ اور جو قدیم ہے۔ اور تعمیر سے بالکل نئی ہے اسے تولد کا کیا امکان؟ چوتھی دلیل لہد یولد ہے۔ اس لیے کہ جو متا ہے لازماً جاتا گیا بھی ہوتا ہے۔ یا جنے گئے کے حکم میں۔ جیسے حضرت آدم و حوا کر زمین سے پیدا ہوئے۔ اور جب کوئی کسی چیز سے پیدا نہ ہوا اس سے دوسری چیز جدا ہو کر کیسے پیدا ہو۔

پانچویں دلیل وَلَدَ یُکُنْ ثُمَّ کُفُوًا آمَحَدَ ہے۔ اس لیے کہ اولاد کی حقیقت زوج یا زوجہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اور زوج زوجہ کا ہمسر ہوتا ہے۔ اور زوجہ زوج کی ہمسر۔ نیز ہر بیٹا باپ کا ہمسر ہوتا ہے۔ تو جس کا ہمسر نہ ہو اولاد بھی نہیں رکھتا۔

اور تحقیق کے مطابق معنائے خدائی کی تصدیق جو کہ یگانگی کا تقاضا کرتا ہے اس خیال سے نفع کافی ہے۔ اسی لیے عقلمندوں کو یہ باطل عقیدہ سنتے ہی عظیم حرمت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ آدمی اس عقل کے باوجود جو اسے حاصل ہے ایسی بیہودہ گفتگو کس طرح کر سکتا ہے اسی بناء پر قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بیہودہ بات کو نقل کرنے کے بعد اس قول کے بہت بڑا اور بہت بُرا ہونے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ سورہ مریم میں فرمایا ہے تَتَكَاذِبْنَ السَّاعُوتُ بِتَفْطُرَاتِ هِنَّ وَتَنفُقْنَ الْأَرْضَ وَتَكْهَرْنَ الْعِبَادَ هَذَا أَنْ دَعَوْنَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (مریم آیت ۷۶-۸۰) یعنی قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں زمین نش ہو جائے۔ اور پہاڑ ڈھک کر ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے زمین کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا حالانکہ زمین کے

شایان شان نہیں کہ اس کا بیٹا ہو۔

اور صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خدا تعالیٰ سے زیادہ مہر کرنے والا کوئی نہیں کہ خود مستحق ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اولاد دے بیٹے اور بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ پھر انہیں رزق دیتا ہے۔ اور غایت کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور ابن ابی حاتم اور ابن المنذر اہل شام میں سے ایک شخص کی روایت سے لائے ہیں کہ اسے کسی سے یہ خبر پہنچی کہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے، کی تخلیق کی ابتداء میں کوئی درخت کا نواں والا نہ تھا۔ اور کوئی میوہ نروا نہ تھا اور بدبودار نہ تھا۔ اور کہیں سے کھاری پانی نہیں نکلتا تھا۔ اس کے بعد کہ جب بد بخت لوگوں نے ایسی بات کہی اور خدا عزوجل کے بارے میں یہ نتیجہ گامی کئی درخت خاردار میوے تلخ اور بدبودار ہو گئے۔ اور کھاری پانی نکلتا شروع ہو گیا۔ اور اس بات کے سخت نہ ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ کافروں سے ایسی بات سننے پر فوراً کہے۔

مُتَبَعَاتُہ میں اس ذات پاک کو اس سے پاک جانتے ہوں کہ اس کی اولاد ہو۔ جیسا کہ رائج ہے کہ دنیوی یا دینی مصیبت کے ذکر کے بعد (معاذ اللہ) نصیب دشمنان اور اسی قسم کے الفاظ کہتے ہیں۔ اور اس کلمے کو یہاں کلام الہی میں وارد کرنا اسی بیخ پر ہے کہ یہ مسلمانوں کو تلقین کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کلمے کا معنی اس کے مطابق جو سچی اور حاکم نے روایت کیا ہے ذات خداوندی کو پاک جاننا ہے ہر اس چیز سے جو اس ذات پاک کے لائق نہیں۔ اخرج الحاكم والبيهقي عن طلحة بن عبيد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير سبحان الله فقال هو تنزيه الله من كل سوء واخرج عبيد بن حميد عن زيد بن الاصم قال جاء رجل الى ابن عباس فقال لا اله الا الله نعرفها انه لا اله غيره والحمد لله نعرفها ان النعمة كلها منه وهو المحمود عليها والله اكبر نعرفها انه لا شئ اكبر منه فما سبحان الله؟ قال ابن عباس وما تنكر منها هي كلمه رضيها الله لنفسه وامر بها ملائكته وفزع اليها الاخيار من خلقه يعني حاكم اور سچي نے محمد بن حيد اللہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر پوچھی تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کو ہر مہیب سے پاک جانتا ہے۔ اور عہد بن حمید نے زید بن الاصم سے بیان کیا کہ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیا اور کہا لا الہ الا اللہ کا معنی ہم پہنچاتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی محبوب نہیں۔ اور العبد للہ کو ہم پہنچاتے ہیں کہ سب نعمتیں اس کی طرف سے ہیں۔ اور اُن کی وجہ سے وہ تعریف کیا گیا ہے۔ اور اللہ اکبر کو پہنچاتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں تو سبحان اللہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس میں بے پچان کون کی چیز ہے یہ ایک کلہ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا۔ اور اس کا فرشتوں کو علم دیا۔ اور اس کی تعویذ میں سے ایسے لوگ اس کی طرف ہٹا دیتے ہیں۔

اور زمین اپنی عاقبت نے حسن بھری سے روایت کی کہ سبحان اللہ! لا یستطیع الناس ان یتعلموه یعنی اس کلمے کو مخلوق اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ ہر بلا لائق شے سے پاک ہونا شانِ خداوندی ہے۔ اور ہمیں۔ بخلاف حمد و تکبیر کے کہ اسے آجس میں استعمال کرتے ہیں۔

اور اس خیال خیاں سے اس ذات پاک کے پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی بیٹا ہو۔ پس اگر وہ بیٹا بھی منصب خدائی رکھتا ہے تو چاہیے کہ مستقل جبر کا ہم بذاتہ اور خود موجود ہو اور اسے اپنے وجود میں اس ذات سے کوئی تعلق نہ رہے۔ اور جب یوں ہوگا تو ولدیت کا معنی جو کہ فرغ کے اپنی اصل کے ساتھ منتقل ہونے کا مقتضی ہے، بجز جائے گا۔ اور اگر اپنی ذات میں واجب الوجود ہو تو لازماً باری تعالیٰ کے ایجاد کرنے سے موجود ہوا ہو گا اور اس صورت میں عبودیت لازم آئی۔ اور فرزند کی اور ولدیت کا معنی باطل ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ مرتبہ خدائی فرزند حاصل کرنے سے صریح منافات رکھتا ہے۔ کیونکہ فرزند کو چاہیے کہ اپنے والد کی جنس سے ہو۔ ورنہ فرزند نہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شے ہم جنس نہیں ہو سکتی۔

بَلْ لَّكَ عِثَابٌ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ كَيْدُكَ أَسْفَلَ لَكَ فِي الْأَرْضِ ۚ أَلَمْ تَكُنْ تَدْعُنَا إِلَى زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَأَنْتَ كُنْتَ فِيهَا مَكِيدًا ۚ

مالک و خالق کے ہم جنس نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے شرع شریف میں مقرر ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے انکار میں سے کسی کا مالک ہو جائے وہ قرعہ آ زاد ہو جاتا ہے۔ جس عہدیت اور ولدیت میں پوری مناسبات ہے۔ نیز اولاد کے لیے واجب ہے کہ اپنے والد کی عبودیت سے باہر ہوں اور آسمان والوں اور زمین والوں میں سے کوئی بھی اس کی بندگی سے خارج نہیں ہے۔ بلکہ

نَحْنُ لَّهِ قَائِمُونَ آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک اس کا مطیع اور تابع فرمان ہے۔ ان میں سے بعض خوشی کے ساتھ جیسے انبیاء علیہم السلام لہا مکہ نیکہ ایمان والے اور بعض زور اور مجبوری کی وجہ سے جیسے کفار شیطین فاسق و فاجر ایمان والے کہ جب چاہتا ہے انہیں زندہ فرماتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے فوت کر دیتا ہے۔ جب چاہتا ہے تندرست رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے۔ جب چاہتا ہے غنی اور دولت مند کر دیتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے مفلس اور فقیر کر دیتا ہے۔ وہ اس کے ان تصرفات کو روک نہیں سکتے۔ اگرچہ دل سے نہ اچانتے ہوں۔

اور اگر وہ کہیں کہ ہم بھی اس بات پر دلیل رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بعض فرزند کی کامرئیہ رکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ اور آدمی کے لیے باپ چاہیے۔ پس ان کا باپ (معاذ اللہ) خدا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عزیر علی نبینا وعلیہ السلام معلم کی تعلیم کے بغیر تورات کو یاد سے پڑھتے تھے۔ اور آدمی کے لیے معلم کی تعلیم کے بغیر اس قسم کی طویل کتاب کو یاد سے پڑھنا ممکن نہیں۔ پس انہیں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے فرزندوں کی طرح اپنی کتاب کی تعلیم دی ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مرتبہ فرزند ہی رکھتے تھے۔ اور اسی طرح فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں خا ہو کر اپنے ارادے کو اس ذات کے ارادہ کے تابع کر رکھا ہے۔ اور ان سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جو کہ مخلوق کی طاقت نہیں ہیں۔ اور یہ مرضی اور عمل کا اتحاد ان کی ولدیت کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کی معرفت میں بہت قصور وار ہو اسی وجہ سے ان شبہات میں گرفتار ہوتے ہو مگر اس کی صفات اور افعال کی

معرفت کا کوئی حصہ تمہارے پاس ہوتا تو اس طرح کی بیہودہ گفتگو نہ کرتے۔ اور اگر اس کی عمدہ صفات و افعال کو سمجھ نہیں سکتے تو تو اس قدر تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ

، نَبِّیُّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کو سننے سرے سے پیدا کرنے والا ہے بغیر اس کے کہ ان کی پیدائش سے پہلے کوئی مادہ موجود ہو جو کہ اس پیدائش کے قابل ہو تو اس سے کیا بعید ہے کہ آدمی کو باپ کے بغیر پیدا کر دے یا کسی کو واسطہ بشر کے بغیر اپنی کتاب کی تعلیم دے اور اگر غور سے دیکھو تو اس حقیقت کو پا لو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے میں مادہ اور اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا جِبْ كَمَامٍ كُورِ انْجَامِ دیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ خُنْ بِسْ اس کی طرف توجہ دینی ہے کہ اس چیز کو فرماتا ہے کہ ہو وہ چیز ہونے اور سرانجام پانے میں اس کے حکم سے تاخیر اور توقف نہیں کرتی۔ فَمَكُونُ بِسْ وہ چیز بلا توقف ہو جاتی ہے تو اگر مادہ اور اسباب کے بغیر پیدا کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ چیز اپنے خالق کا فرزند ہو تو ہر چیز میں ولادت اور فرزندگی کا دعویٰ لازم آئے گا۔ حضرت عیسیٰ عزیر اور ملائکہ علیہم السلام کی کوئی خصوصیت نہیں رہے گی اس لیے کہ حقیقت میں پیدائش امر سے ہے نہ کہ اسباب سے۔ اگرچہ ظاہر بین نگاہ میں جو کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے بعد دیکھتی ہے اسباب کا وہم مقرر ہے۔

چند بحثیں

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئی ہیں جن کے مضمون یہاں درپے ہوتے ہیں۔ پہلی بحث یہ کہ باری تعالیٰ کے لیے جیسے کائنات جیسا کہ ان آیات میں معلوم ہوا صریح خلاف عقل ہے تو اس قدر کثیر تعداد جو کہ عقل مندوں سے خالی تھی کس طرح اس بیہودہ بات پر اصرار کرتے تھے؟ اور اسی لیے علمائے متعین اس طرف مئے ہیں کہ کیا یہ لوگوں کو حقیقی ولادت کا اعتقاد نہ تھا۔ بلکہ ان کے کلام کا خلاصہ اسی قدر تھا کہ مخلوقات عین سے بعض کو جدیت سے بالاتر مرتبہ دیتے تھے۔ اور اس مرتبہ کا نام ولادت رکھتے تھے۔ اور ان بعض کو حتمی جانتے تھے۔ لیکن اس توجیہ میں وہ وجہ سے خدشہ ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اس عقیدہ پانچ کے رد کے

مقام میں جبکہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ حقیقی ولدیت پر صریح دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انی یکون له ولد ولہ ولہ تکنن له صاحبہ (انعام: ۱۰۱) یعنی اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ اور بعض جگہوں پر حقیقی ولدیت کی صراحت بھی اچھا ہوتی کہ وجعلوا بینه وبين الجنة نسبا لعلہا (آ: ۱۵۸) اور متجننی میں نسب نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ کہ جب ان کے عقیدہ کے مطابق متجننی یعنی منہ بولا چڑا ہونا ہو تو حقیقت میں انہوں نے تعبیر لفظی میں خطا کی ہوگی نہ کہ معنی میں اس لیے کہ چڑا ہوا ہونا اور محبوب ہونا مسلمانوں کے نزدیک بعض مخلوق کے حق میں ثابت ہے اسی اصطفا اور محبوبیت کو دہنجنی سے تعبیر کرتے تھے تو ان پر اس قدر رشہ بد عتاب اس لفظی خطا کی وجہ سے کیوں متوجہ کیا گیا اور کہا جاسکتا ہے کہ اصطفا اور محبوبیت عہدیت کے منافی نہیں ہیں۔ اور تنجی اور ولدیت جیسے بھی ہو عہدیت کے منافی ہے۔ اور فرق کی حقیقت یہ ہے کہ اصطفا اور محبوبیت مصطفیٰ اور محبوب کو اس سے مرتبہ سے باہر نہیں کرتی بلکہ اس مرتبہ کے اعلیٰ درجات تک پہنچاتی ہے۔ مثلاً غلاموں یا کنیزوں میں سے جو کوئی اپنے مالک کا برگزیدہ اور محبوب ہو جاتا ہے تو اسی معنی سے ہوتا ہے کہ اپنے غلام یا کنیز ہونے کا حق خوب ادا کرتا ہے بخلاف تنجی اور بیٹا بنانے کے کہ تنجی کو اس کے مرتبہ سے باہر لانا اپنے مرتبہ میں اسے بٹھانا اور اپنے تمام مقام کرنا اسے لازم ہے۔ اور یہ معنی صریح شرک کو لازم کرنے والا ہے بخلاف اصطفا اور محبوبیت کے پس جدا جدا ہو گئے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ لفظ تنجی لہ قایتون اس پر دلالت کرتا ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں والے حضرت باری تعالیٰ کے مطیع اور تابع فرمان ہیں۔ جیسا کہ ابو نعیم طبرانی، ابو یوسف ابن حبان اور دوسرے محدثین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے ہیں کہ کل حروف فی القرآن یدکر فیہ القنوت فهو الطاعة یعنی قرآن پاک میں جہاں بھی قنوت کا ذکر ہے تو اس سے اطاعت مراد ہے۔ حالانکہ بے شمار مخلوق احکام الہی کی بالکل مطیع و تابع نہیں۔ جیسے شیاطین اور کفار اور اسی لیے مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے متعلق سوال کیا تھا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ قنوت

کے دن مطیع اور تابع فرمان ہوں گے۔ وہ بارہ سوال کیا کہ یہ اطاعت اور انقیاد مکلفین کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ منافی السنونہ و الکذض مکلفین اور غیر مکلفین کو شامل ہے تو آپ نے جواب میں دوسری تفسیر کی طرف رجوع فرمایا۔ اور کہا کہ قوت کا معنی یہ ہے کہ ذراستہ عالم کا ہر ذرہ ذات پاک حضرت حق اور اس کی صفات کمال کا گواہ ہے۔ اس لیے کہ ذروں میں خود حادث اور محتاج ہونے کی علامات وارد ہیں۔ اور اس کی قدرت اور حکمت کے آثار ان میں جلوہ گر ہیں یا اس کا معنی یہ ہے کہ تمام موجودات اس کے تصرف کے مغلوب ہیں اس کے تصرف سے باہر نہیں جاتے جیسا کہ تفسیر میں گزرا اور تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں کل لہ قانون واقع ہوا نہ کہ کل الاحکامہ قانون کفار اور شیاطین جو احکام شرعی کے مافران ہیں اول تو ان احکام کو اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں جانتے۔ پھر اگر دیدہ و دانستہ اس کے احکام کا انکار کرتے ہیں تو اس کے وجود اور صفات کمال کا انکار بالکل نہیں کرتے بلکہ حق اور باطل میں سے ہر شخص کی جہلت میں اس ذات پاک کی معرفت اور اس کی صفات کے کمال کا عقیدہ رکھا گیا ہے گو وہ غلط راہ پر چلا گیا ہو اور افراط و تفریط کا شکار ہوا۔ اور منافی السموت والارض میں سے ہر چیز کی ایک روح ہے جو شعور و عقل والی ہے کہ اس کی وجہ سے اس قدر معرفت سے وہ چیز محروم نہیں رہی۔ مکلف ہو یا غیر مکلف حیوان ہو یا غیر حیوان۔ **وَاِنْ يَنْتَهِبُوا خِزْيًا مِنْكُمْ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْكُمْ شَيْئًا ۚ وََاِنْ يَصُدُّوْا عَنْكُمْ صَدُوْۤا ۚ فَلَا يَمْلِكُوْنَ مِنْكُمْ شَيْئًا ۚ** (انعام ۱۱۷)

تیسری بحث یہ ہے کہ منافی السنونہ میں لفظ ما جو کہ غیر ذوی العقول کے لیے ہے استعمال فرمایا گیا ہے۔ اور **كُلُّ قَلْبٍ مُّطِيعٌ لِّرَبِّهٖ** میں جمع سالم کا صیغہ لایا گیا ہے۔ جو کہ ذوی العقول کے لیے خاص ہے۔ اور کلام کا یہ نوع کس نکتہ پر مبنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مملوکیہ کے بیان میں ذوی العقول کو ساز و سامان کی مانند قرار دے کر غیر ذوی العقول کو غلبہ دے کر ماکہ استعمال فرمایا گیا جو کہ اس مقام سے چوٹی مناسبت رکھتا ہے۔ اور اطاعت کے بیان کے مقام میں جو کہ عاقلانہ کام ہے ذوی العقول کو غلبہ دینا زیادہ تر موزوں ہوا لہذا یہ نوع کی انتہا کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے سرا کو بہتر جانتا ہے۔

بحث چہارم

چوتھی بحث یہ ہے کہ جملہ قِسْمُونِ دفع کی قرأت پر جسے مجبور قرآن نے اختیار فرمایا ہے بقول پر معطوف ہے یاقھو یَنْحُونُ کی تقدیر پر کلام کی ابتدا ہے۔ لیکن ابن عامر کی قرأت پر جو کہ قِسْمُونِ کو نصب کے ساتھ پڑھتے ہیں ایک قوی اشکال ہے۔ اس لیے کہ سبب کے بغیر امر کا بعد منصوب نہیں ہوتا۔ اور یہاں سبب درست نہیں۔ اس لیے کہ شے کا ہونا اس شے کے ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا۔ لان سببۃ الشئی لنفسه باطل اسی لیے علامہ عربیت نے قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جواب امر کو چاہیے کہ کسی طرح امر کے خلاف ہو یا فعل میں جیسے اذہب متتبع یا فاعل میں جیسے اذہب یا ہب زید یا دونوں میں جیسے اذہب یفعلک زید اور اگر دونوں فعل متتبع ہوں اور دونوں فاعلوں میں بھی متحد ہوں تو وہاں نصب کو جائز قرار نہیں دیا گیا اس لیے کہ شے اپنے نفس کے لیے شرط نہیں ہوتی۔ پس ان فعلت فعلت کا معنی جو کہ قاعدہ کے ساتھ جواب کے صحیح ہونے کی شرط ہے ثابت نہیں ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جو غرض امر پر مرتب ہوتی ہے کبھی ایسی چیز ہوتی ہے۔ جو کہ فعل امر کے مغائر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اکثر اوقات اسی طرح واقع ہوتا ہے۔ اور اسی لیے علمائے عربیت نے فعل یا فاعل کی مخالفت کو شرط قرار دیا ہے۔ اور کبھی امر پر مرتب ہونے والی غرض بعینہ وہی فعل ہوتا ہے۔ پس اس فعل کو امر کے جواب میں واقع کرنا اس چیز سے خبردار کرتا ہے کہ اس امر سے ہماری غرض اس فعل کے سوا کوئی اور چیز نہیں۔ چنانچہ اگر کہنے والا کہے کہ اذہب تذبہب اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہماری غرض اس امر سے صرف تیراجانا ہے نہ کہ کوئی اور چیز اور اسی آیت میں جب وجود کے امر سے مقصود نفس وجود ہے اس غرض کے لیے کہ کان قاممکو کان قاصدہ کا جواب بتایا ہے۔ اور کہہا جاسکتا ہے کہ علمائے نحو نے فعل کے بعد جواب کی نصب کو جائز قرار دیا ہے کہ اس چیز کے بعد جو کہ امر کا معنی ہے یا اس کے لفظ کے بعد جو کہ لفظ امر کو ضمن میں لیے ہوئے ہے بھی آتا ہے۔ جیسے اتق اللہ امر او افعل الخیر فیصاب علمہ وقلت لزید ذرنبی فیوز ذرنبی اس لیے کہ اس جواب کی نصب کے صحیح ہونے میں امر کا معنی پر ہے نہ کہ لفظ پر تو چیز کا امر کے معنی میں ہے۔

حقیقت میں امر ہے۔ اور اسی طرح جو چیز کہ لفظ امر کو ضمن میں لیے ہوئے ہے اس باب میں امر کے ساتھ پوری مشابہت رکھتی ہے کہ سبب لفظ امر کے بعد واقع ہوگا۔ اگرچہ امر کا سبب نہ ہو تو اس قدر سے پر فیکون کی نصب جواب امر کی تشبیہ کی بناء پر ہوگی۔

لیکن اس صورت میں کہ فیکون مقولہ کے تحت سے ہوا۔ بہتریوں معلوم ہوتے تھا کہ صیغہ خطاب کا ہونا جیسے از باب تہدیب لیکن غائب کا صیغہ لانے میں نکتہ یہ ہے کہ اس کلام میں اس امر حادث کو دو بار غائب کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے۔ پہلے امر فرمایا۔ اور دوسری مرتبہ نہ اور ایک بار کن میں خطاب کے طریقے پر۔ پس یہاں بھی نصیبت کی صورت کو تخطیب کی گئی ہے۔ تاکہ خطاب اور نصیبت کا باہم برابر ہونا حاصل ہو۔ نیز جب یہ جواب امر کے جواب کے مشابہ ہے۔ اور حقیقت میں امر نہیں ہے تو خطاب و نصیبت کی رعایت ان لوگوں کی نسبت سے کرتے چاہیے جن کی طرف اصل کلام کا رخ ہے۔ اور اصل کلام جو کہ اس امر کو ضمن میں لیے ہوئے ہے کہ مخاطب مکلفین ہیں۔ جنہوں نے عرصہ ہائے دراز سے وجود کی خلعت پہن کر خطاب کی لیاقت حاصل کر رکھی ہے۔ اور نئے نئے حوادث اس مقام سے نصیبت رکھتے ہیں۔ پس اس بار کی نظر کرتے ہوئے غائب کے صیغے کا استعمال متعین ہوا۔

پانچویں بحث یہ ہے کہ کلمہ کن کہنا پیدا کرنے سے سنایا ہے۔ اور لفظ فیکون ایجاد کے تعلق کے بعد چیزوں کے جلد پائے جانے پر دلالت ہے۔ اس لیے کہ فاعل مقبوع مع الوصل کے لیے ہے۔ کلام کا خلاصہ یوں ہوا کہ اذا قضی الامر فلا یحتاج الی شیء الا لا یجاء فیہ جلدہ بلا مہلۃ یعنی جب کسی امر کا فیصلہ فرمائے تو کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے ایجاد کے پس اسے بغیر مہلت کے ایجاد فرماتا ہے۔ پس اشیاء کا وجود فضل ایجاد سے ہے نہ کہ کلمہ کن سے اور کلمہ کن کی طرف اس کی نسبت جنشیل کے طریقے سے ہے۔ گویا ہونے والے امر کو ذہن میں مطیع اور فرماں بردار غلام کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ جسے حکم دیا گیا جو کہ اپنے مالک کے حکم سے ایک لمحے کے لیے ہرگز دیر نہیں کرتا۔ اور حکم ملتے ہی تعمیل کرتا ہے۔

اور اس بیان میں اس ذات پاک کے جینا حاصل کرنے سے پاک ہونے کی پوری

تاکید ہوئی۔ اس لیے کہ جسے اس قدر قدرت حاصل ہو اسے کیا چڑی کہ چٹا پیدا کرنے اور اس کی پرورش کرنے میں جانوروں اور آدمیوں کی طرح مقدار بت، حمل، رضاعت اور دودھ چھڑانے کا محتاج ہو اس کی شان بلند اور برہان عظیم ہے۔ اور جو لوگوں نے اس تمثیلی معنی سے غافل ہو کر اس لفظ کے ظاہر پر نظر کی وہ کئی اشکالات کی جگہ وادی میں گرفتار ہوئے ہیں۔

ان میں ایک اشکال یہ ہے کہ مخلوق کس وقت کن سے مخاطب ہوتی ہے۔ وجود سے پہلے الہیت خطاب نہیں رکھتی اور وجود کے بعد اسے وجود کا حکم دینا تحصیل حاصل ہے۔ اور ان میں سے یہ اشکال ہے کہ اگر مخلوق بے حس و حرکت شے ہے۔ جیسے پتھر، مٹی وغیرہ اسے مکلف کرنا خلاف عقل ہے۔

اور ان میں سے ایک یہ اشکال ہے کہ کھن قدم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایسے اجزاء سے مرکب ہے جنہیں قرار نہیں۔ کیونکہ لون مسبوق ہے کاف سے جس وقت زبان پر کاف تھا تو ن نہ تھا۔ اور جب حادث ہوا تو دوسرے کن کا محتاج ہوا۔ اور اسی طرح آگے تو ذور اور تسلسل لازم ہوتا ہے۔ اور ان میں سے یہ اشکال ہے کہ قادر علی الاطلاق کو اگر اس کلمہ کے بولنے سے قطع نظر اعتبار کریں اشیاء کی ایجاد کر سکتا ہے یہ نہیں؟ اگر کر سکتا ہے تو اس کلمہ کی ضرورت نہیں رہتی اور زوال ہو جاتا اور اگر نہیں کر سکتا تو قادر مطلق نہ رہا۔ اور ان میں سے ایک اشکال یہ ہے کہ ہم اپنے متعلق قطعیت اور یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ اگر ہزار بار یہ کلمہ کہیں تو ہمارے افعال میں سے کسی چیز کے وجود میں کوئی اثر نہیں کرتا تو ہر قدرت اور ارادہ والے کا حال یہی ہے۔

اور ان اشکالات کے جواب میں انہیں عجیب حیرت ہوئی اور دلائل بائیں بھٹکے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ یہ کہنا ہر مخلوق میں عام نہیں ان کے ساتھ خاص ہے جو موجود ہیں۔ ایک حال سے دوسرے تک منتقل ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرح جنہیں حق تعالیٰ نے فرمایا

ثُمَّ نَوْنُوا قَوْدَةً خَاصِيَةً

نیز کہتے ہیں هذا اللفظ عام بالحياء بالنبوت وللموتى بالحيوة یعنی یہ لفظ

زندوں کے لیے موت اور مردوں کے لیے زندگی کا حکم ہے۔ اور فخر الاسلام بزدوی نے کہا ہے کہ اس کلمہ کا اعظم ایجاز کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ ملا اعلیٰ کو جتانے کے لیے دستور خداوندی کے جاری ہونے کے طریقے پر ہے۔ تاکہ جب وہ اس کلمہ کو سنیں جان لیں کہ حق تعالیٰ نے کیا امر نوید فرمایا ہے۔ اور اس قول کی اس سے تائید کی ہے۔ جو کہ حدیث صحیح میں ہے کہ ان ربنا اذا قضی امرنا سمعنا الملائکۃ صوتا کانه صلصنة علی صفوان انیع یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارا رب کریم جب کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے ایک ایک آواز سننے ہیں گویا وہ پتھر پر زنجیر ٹکرانے کی آواز ہے الخ۔ نیز کہتے ہیں کہ یہ امر تکلمی حکم نہیں ہے کہ خطاب کو سمجھنے اور دوسری شرائط کا پایا جانادار کار ہو۔ بلکہ امر تغیر ہے۔

اسم اعظم پر مشتمل دعا

مختصر یہ کہ اس کلام کے تمثیلی معنی کی تحقیق کے بعد ان تمام مشکلات سے جان بچ گئی۔ اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے عبدالرحمن بن سابط سے روایت کی حضور علیہ السلام کی مسجد مبارک میں ایک دعا کرنے والا اس طرح دعا کر رہا تھا اللھم انی استنک باسملک الذی لا اثم الا اثم الذی لا یذنب الا الذین یذنبون والارض والسموات والارض والارض والارض فانیما تقول لہ کن فیکون۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں کر فرمایا کہ اس دعا کرنے والے کو خیر پہنچاؤ کہ تیری دعا اسم اعظم کے ساتھ واقع ہوئی اور مقبول ہوئی۔

اور اب تک جو مذکور ہوئے اہل کتاب کے یہود و احوال تھے کہ ان کے دانا بھی نادانوں کی طرح ظاہر ہو کر عرب کے جاہلوں اور مشرکوں کے ساتھ اپنی مشابہت پسند کر کے بے دریغ چل رہے ہیں۔

وَقَالِ الْفٰسِقِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ اور اہل کتاب مشرکین مکہ اور دوسرے بت پرست جو کہ کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کے قابل ہونے کی کیا شرط ہے۔ اور وہ شرائط کس شخص میں پائی جاتی ہیں کہ اگر حق تعالیٰ کو محمد (علیہ السلام) کی رسالت کو ثابت کرنا اور ان کے دعویٰ نبوت کی تصدیق منظور ہے تو تو لا یموتنا اللہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بالمشافہ کلام کیوں نہیں کرتا کہ کلام کو میں نے بھیجا ہے۔ اور وہ اسے

دعویٰ میں سچا ہے جھوٹ نہیں کہتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ دو فرشتوں کے ساتھ اور موسیٰ (علیہ السلام) کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اس لیے حصول مطلب کے لیے یہ راہ زیادہ آسان ہے۔ اور حکیم آدمی جب مقصد کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سب سے فخریٰ اور آسان راستے کو اختیار کرتا ہے۔

اَوْ قَاتِلْنَا اِيَّاهُ۔ ہمارے پاس کوئی علامت کیوں نہیں آتی۔ کہ اس علامت کی وجہ سے مجبور ہو کر ہم اس کی حقیقت کو پالیں۔ جیسا کہ سرزمین مکہ میں کہ جہاں پانی بالکل نہیں، چشمے جاری ہو جائیں یا اس زمین میں ایک دم باغ اور بوستان پیدا ہو جائیں۔ یا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر پڑے یا فرشتے گروہ درگروہ ہماری نگاہوں میں ظاہر ہوں یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا سونے اور چاندی کا گھر بنے۔ یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آسمان کے اوپر چلے جائیں۔ اور ایک کتاب اپنے ہمراہ لے کر آئیں کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور ان کی اس گفتگو کا فشا جہالت ہے۔ اس لیے کہ نہیں سمجھتے خدا عزوجل سے ہم کلامی کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ وہ ابھی پہلی سیر می جو کہ ایمان ہے، تک نہیں پہنچے ہیں۔ جبکہ وہ رتبہ فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اور ان کے علاوہ کسی کو میر نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کی فرمائش کو یا اس بات کی فرمائش ہے کہ تاکہ سب کو یہ غیر بافرشتے بنادے اور یہ فرمائش ان بے وقوفوں سے محال نہیں۔ اس لیے کہ

فَنَافَتْهُمْ قُلُوبُهُمْ اِن کے دل ایک دوسرے جیسے ہیں۔ پہلے کفار کے دلوں میں جو بیسودہ شبہات اور رسل علیہم السلام کے معجزات کا انکار واقع ہوتا تھا اس زمانے کے کافروں کے دلوں میں بھی واقع ہوتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ سے ہم کلام کی طلب جو وہ رکھتے ہیں صراحۃً جہانت کے آثار میں سے ہے اس کے جواب کی ضرورت نہیں۔ ہم علامات اور معجزہ کی فرمائش پر آتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے:

قَدْ تَوَسَّلَ الْاٰلِیَاتِ حَقِیْقِیْنَ ہم نے اس رسول علیہ السلام کی علامات اور معجزات کو واضح اور روشن کر دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض معجزات کا بیان

جیسے چاند کا شفق ہونا پھر کا سلام و کلام کرنا آپ کے علم پر درخت کا آنا آپ کی جدائی میں ستون کی لکڑی کا رونا آپ کے وسب مقدس اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں میں سنگریزوں کا شیعہ پڑھنا آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا۔ اونٹنی ہرنی اور دوسرے بے زبان جانوروں کی آپ کی خدمت میں شکایت کرنا آپ کے دعویٰ نبوت کی صداقت پر گواہ اور بھیڑیے کا گواہی دینا۔ آپ کی برکت سے تھوڑے سے کھانے کے ساتھ لشکروں کا سیر ہونا۔ مشکل علاج والی بیماریوں کا آپ کا وسب مقدس نکلنے سے دور ہونا اور اس سراپا و عجاز کلام کی ہر ہر آیت کا آپ کے قلب مقدس پر نازل ہونا۔ آپ کے آئی ہوئے اور حردنہ کو نہ پہچاننے کے باوجود علیٰ ہذا القیاس لیکن یہ تمام روشن علامات اور واضح معجزات

یَقُوْمُوْنَ یُؤَيِّنُوْنَ اِن لوگوں کے لیے ہیں جو یقین حاصل کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ اِن لوگوں کے لیے جو کہ تعصب اور عناد اختیار کرتے ہیں۔ اور عاجز کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ اور اگر وہ غور سے دیکھیں تو جان لیں کہ رسل علیہم السلام کی علامات اور معجزات میں یہ شرط نہیں کہ معجزوں کی فرمائش کے مطابق آئیں یا خدا مضر ارا تک پہنچا دیں۔ بلکہ اس معنی کا ہونا ایمان میں غلط پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان وہی صحیح ہے۔ جو کہ اعتقاد کے ساتھ ہونہ کہ مجبوری کے ساتھ۔ ہاں رسل علیہم السلام کی علامات اور معجزات میں اس قدر شرط ہے کہ

ڈرانے اور خوش خبری دینے کے قابل ہوں۔ اور یہ معنی ان علامات اور معجزات میں جو کہ آپ کے دستِ مقدس پر ظاہر ہوئے یا ہو رہے ہیں موجود ہے۔ اس لیے کہ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ تَحْقِيقٍ ہم نے آپ کو معجزاتِ حق کے ساتھ درست طریقے پر اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق بھیجا اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو انہیں ایمان پر مجبور کرنے کی قدرت نہیں دیتے۔ کیونکہ جبر کی صورت میں ایمان کا فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اور ان کا ایمان فرعون اور ہامان کے ایمان کی طرح ناسامیٰ کا ایمان ہو جائے گا تو چاہیے کہ آپ کا حال اس سے متجاور نہ ہو۔

بیشک اگر آپ بشارت دینے والے ہوں۔ ہر اس شخص کو جو اپنے اختیار سے جبر و اکراہ اور عذاب کا معاویہ کیے بغیر آپ کی پیروی کی راہ چلے وَتَنبِئُوْا اور آپ ڈرانے والے ہوں اسے جو اپنے اختیار سے آپ کی پیروی کی راہ سے کنارہ کرے۔

وَلَا تُخْشَىٰ عَنْهُ اور آپ سے پریش نہ ہوگی کہ آپ کے منکر راہ پر کیوں نہ آئے۔ اور انہوں نے عباد کیوں اختیار کیا۔ اگرچہ وہ منکر اور معاندِ داخلی ہو گئے اَصْحَابِ الْجَنَّةِ جہنم جلائے والی آگ والوں میں۔ ہاں اگر ہم آپ کو انہیں ایمان لانے پر مجبور کرنے کی قدرت دیتے اور پھر یہ لوگ انکار اور عناد پر اصرار کرتے تو آپ سے ضرور پریش ہوتی کہ آپ انہیں راہ پر کیوں نہ لائے۔

چند بحثیں

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ کتاب اور تفسیر میں کیا فرق ہے۔ اور اس آیت میں کتابت کو کیوں بیان فرمایا گیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ کے کفار کے دلوں اور گزشتہ کافروں کے دلوں کے درمیان کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں فریقوں کے دلوں کی برابری ثابت کرنے کے لیے لفظ کتابت بہ زیادہ موزوں ہوا، بخلاف تشبیہ کے جو کہ عہد اور شبہہ کے مرتبہ کی باہمی مخالفت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے جب شاعروں کو برابری اور مساوات منظور ہوتی ہے تو تشبیہ سے بہت کر لفظ کتابت لاتے ہیں۔ جیسا کہ کہنے والے نے کہا ہے بہت

رق الزجاج ورق العنبر
مشابہا وتشاکل الامر
فکانما عنمر ولا قدح
وکانما قدح لا عنمر

دوسری بحث یہ ہے کہ آیت قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ میں بظاہر ایک اشکال نمودار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اہل یقین کے لیے بیان کی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ بیان تو اہل تردد اور شک والوں کے لیے چاہیے۔ اہل یقین کے لئے بیان کرنا تو تفصیل حاصل ہے؟ اس کا جواب دورانہ تفسیر گزرا کہ اہل یقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ حصول یقین کے لیے تیار اور اسے حاصل کرنے کا قصد رکھتے ہیں نہ کہ وہ لوگ جو بالفعل یقین رکھتے ہیں۔

تیسری بحث یہ ہے کہ تافع اور یعقوب کی قرأت میں لَفْظًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْفُجُوعِ صیغہ نہی کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ اور اکثر مفسرین نے اس کا معنی یوں کیا ہے کہ روز خیوں کا حال نہ پوچھئے کہ نہ تو زبان اس کے بیان کی متحمل ہے۔ اور نہ کانوں میں اس کے سننے کی طاقت اور اس نہی سے مراد وہ روز خیوں کے عذاب کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ لیکن محدث عبد الرزاق اور ابن جریر نے محمد بن کعب قرظی اور داؤد بن ابی عامر سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فرما رہے تھے "اے کاش میں اپنے والدین کا انجام جانتا" اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْفُجُوعِ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کا ذکر نہ فرمایا حتیٰ کہ واسطی سخن ہو گئے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی نے ان دو روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے اس سال سند کے باوجود ان کی سند بھی ضعیف ہے۔ اور اس کے باوجود سابق کلام سے اتنی مناسبت بھی نہیں ہے۔ واللہ اعلم

اور اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ اگر اس رسول علیہ السلام جو کہ خوش خبری سنانے اور ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں کی علامات اور معجزات دوسرے رسل علیہم السلام کی علامات اور معجزات کی طرح بشارت اور ڈرانے کی صلاحیت رکھتے تو لازماً ان علامات اور

مجزرات کو اہل علم اور کتاب کو سمجھنے والے پسند کرتے اور قبول کرتے جو جاہل اور نا سمجھ لوگ انکار اور عناد اختیار کرتے لیکن اس رسول (علیہ السلام) کی علامات اور مجزرات کو اہل کتاب جو کہ یہود و نصاریٰ ہیں بھی قبول نہیں کرتے اور پسند نہیں کرتے تو اس وسوسہ کو دور کرنے کے لیے یہ جان لیں کہ آپ کے مجزرات کو قبول نہ کرنا جو کہ یہود و نصاریٰ سے واقع ہوا ان علامات اور مجزرات میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں فرقے آپ سے راضی نہیں ہیں۔ اور ان کی بصیرت کی نگاہوں پر آپ کی طرف سے اور آپ کے مجزرات کی طرف سے تعصب اور عناد کا پردہ بکھنے دیکھنے کا حجاب بن گیا اور اگر آپ چاہیں کہ انہیں اپنی طرف سے راضی کریں ہرگز صحیح نہیں ہے۔

(اقوال باللہ التوفیق یہ مسلک ہی حقیقت کی نظر سے ضعیف اور نا کاہلی اعتماد و التفات ہے۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان شرک سے پاک ہونے اور بھنتی ہونے کے متعلق کئی رسائل لکھے ہیں۔ مثلاً مسائل الحنفاء فی والدی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الدرر النيفة فی الآباء الشریفۃ المقامة السندسیہ فی النسب المصطفویہ التعظیم والنبۃ فی ان ابوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنة۔ نشر العلمین فی احیاء الابویین الشریفین۔ اور السبل الجلیۃ فی الآباء العلیہ۔ چنانچہ مسالک الخفاء ص ۱۸ پر فرماتے ہیں کہ انھما لم یثبت عنھما شرک بل کانا علی الحنفیۃ دین جدھما ابراھیم علی نبیئنا علیہ الصلوٰۃ والسلام کما کان علی ذالک طائفۃ من العرب کزید بن عمرو بن نفیل و ورقۃ بن نوفل وغیرھما۔ آپ کے والدین سے شرک قطعاً ثابت نہیں بلکہ وہ ضعیفیت پر تھے یعنی اپنے اپنے جدا جدا محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے جس طرح کہ عربوں کا ایک گروہ تھا جیسے زید بن عمرو بن نفیل اور ورقۃ بن نوفل وغیرہ۔ اور یہی مسلک امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اسرار المتزیل جسے تفسیر کبیر کہتے ہیں کی یہ عبارت نقل فرمائی۔ وما یبدل علی ان آباء النبی محمد صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم ہا کا نوا مشرکین کو لے علیہ السلام لم اذلی انقل من اصلاص انطاھرین الی ارحام الطاھرات وقال تعالیٰ انما المشرکون نجس فوجب ان لا یکون المؤمن من اجدادہ مشرکاً۔ اور جو دلائل حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کے مشرک نہ ہونے پر دلالت کرتے ان میں سے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ ”میں ہمیشہ پاکوں کی پشتوں سے پاکوں کے ارحام میں منتقل کیا جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک پایید ہیں تو واجب ہوا کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہ ہو“ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چھٹی صدی کا مجدد مانتا ہے۔

اس سلسلہ میں علمائے اسلام کا ایک مسلک یہ ہے کہ اگرچہ والدین کریمین حقیقت ایمان پر فوت ہوئے لیکن انہیں مزید عزت و شرف عطا کرنے کے لیے زندہ فرمایا۔ اور انہوں نے زیارت بھی کی اور کلمہ شریف بھی پڑھا۔ چنانچہ شیخ عبداللہ البیہقی الرومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مطالع النور السننی للشیخ عن طہارۃ النجب العربی میں فرمایا اعلم ان کثیراً من حفاظ المحدثین وغیرہم مثل ابن شاہین والحافظ ابوبکر الخطیب البغدادی والسہیل والقرطبی والمحب الطبری والعلامہ ناصر الدین بن المنیر وغیرہم ذهبوا الی ان اللہ احوالہ ابویہ قاضی بہ (جواب السوال ص ۳۰۳) یعنی حفاظ محدثین میں سے کثیر تعداد اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے والدین کو زندہ فرمایا تو وہ دونوں آپ پر ایمان لائے جیسے ابن شاہین، حافظ ابوبکر بغدادی، سیوطی، قرطبی، محبت طبری اور علامہ ناصر الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہم۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ ولوالدیہ (

وَلَنْ تُرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ) اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود اور نہ ہی نصاریٰ۔ تاکہ آپ کے ہجرات کو قبول کر لیں اس لیے کہ دونوں فرستے اپنے آپ کو اہل علم و دانش خیال کرتے ہیں۔ اور لوگوں کی زبان پر اور جہان میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں صرف ان کے پاس ہیں اور بس۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سوا دنیا میں کوئی

بھی ہے ان کے جامع ہو اور وہ مطلقاً مقبول۔ پس آپ سے کس طرح راضی ہوں کہ آپ انہیں اپنا تابع بناتے ہیں۔ ہاں دو آپ سے راضی نہ ہوں گے خشی تَقَع مِثْلَهُمْ۔ یہاں تک کہ آپ (عز و جلال) ان کے منسوخ مذہب اور خود ساختہ دین اور آئین کی پیروی کریں۔ اور یہ کہ آپ کی طرف سے کبھی واقع نہیں ہو سکتا بلکہ آپ انہیں اس خیال غم اور جھوٹی طمع سے ناامید کر دیں۔

خُلِّ فِرَادٍ وَجَعْلٍ كَجَلْبِیْرِ كَ شَاہَانِ شَانِ نَمِیْنِ كَ كَسِیْ جِزْرِ كِیْ جِیْرُو كِیْ كَرِیْ خَدِ اتَعَلٰی كِیْ ہدایت کے سوا

إِنَّ مُعَذِّبَ اللَّهِ تَحْقِیْقُ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر زمانے میں، هُوَ الْهَدٰی یعنی ہدایت ہے۔ جو اس زمانے کے پیغمبر علیہ السلام لائے ہیں۔ اور اس کے سوا دوسری ہدایتیں منسوخ ہونے سے پہلے اگرچہ ہدایت تھیں مگر نسخ کے بعد نہ رہیں۔ بلکہ ہوائے نفسانی اور دلوں کی خواہش ہو گئیں۔

وَلَمَّا انْتَفَعَتْ اور اگر بالفرض آپ ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی کریں بغضِ الَّذِیْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اس کے بعد آپ کے پاس اس بات کا قطعی علم آیا۔ کہ اس زمانے کی ہدایت آپ کے لائے ہوئے دین میں منحصر ہے۔ اور اس کے سوا سب منسوخ ہیں۔

مَّا كُنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ وَلٰیہِیْ نہیں ہو گا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی دوست جس کی کوشش اور تلاش آپ کو اس سے رہائی دے۔ وَلَا تَصْبِرُ اور نہ کوئی مددگار کہ طاقت کے ساتھ اس عذاب کو زور کر سکے۔ یہاں تک کہ موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی ہمت کی پیروی کی وجہ سے آپ کی حمایت کر سکیں۔ (اقول دہا اللہ التوفیق) اس آیت میں مذکور خطاب امت محمدیہ کو ہے۔ جیسا کہ تفسیر خزانہ العرفان میں صدرانا فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت رقم طراز ہیں ”یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے

والا نہیں۔" چنانچہ شیخ العرب والعجم مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز ولین لتبعن اھواءھم کا یوں ترجمہ کرتے ہیں۔ اور (اے سننے والے کے ساتھ) اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوگا اور اسی آیت کا ترجمہ غزالی زماں اہل سنت مولانا سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ اپنے ترجمہ القرآن الہیاء میں یوں کرتے ہیں "اور (اے حق طلب) اس کے بعد کہ تیرے پاس تم آچکا ہو تو نے اس کی پیروی کی اسلئے۔ تاہم اس عظمت نبوت اور مقام رسالت کے پیش نظر راست اور بے ضرر ترجمہ یہی ہے۔ اور یہاں تفسیر میں مذکور وصف صحت کے تکلف کی ضرورت ہی نہیں۔ فالحمد للہ رب العالمین۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ ولوالدیہ)

اس کے باوجود تمام اہل کتاب آپ کے انکار پر متفق نہیں ہیں۔ اور آپ کے معجزات کو رد نہیں کرتے۔ بلکہ اہل کتاب یہودی ہوں خواہ نصاریٰ و قسم کے ہیں۔ ایک قسم الیٰذین اٰتٰیناھم الذکٰر وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ اور کتاب کی حقیقت اور قدر کو دیکھ جاتے ہیں۔ اور اس کے معنی کو دیکھتے ہیں جو یقولونہ حق ینکونہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسا کہ تلاوت کا حق ہے۔ تحریف لفظی یا معنوی کے بغیر اور حروف و کلمات کی حفاظت کے ساتھ۔ کلمات اور تشبیہات کی تصدیق اور اس کے مدلولات کو بدلنے سے پرہیز کے ساتھ اور اس کی تقریر میں غور و فکر اور اس کی مراد است اور ارشادات کو سمجھنے کے ساتھ۔

اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِہ اہل کتاب سے یہ گروہ اس حق پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کے ہمراہ بھیجا اور اس علم اور ہدایت پر جو کہ ہم نے آپ کے قلب مقدس میں اتارا ہے۔ بلکہ ان کا اس نازل کیے گئے حق پر ایمان لانا عین اپنی کتاب پر ایمان لانا ہے تو ان کا آپ کے معجزات کے کمال اور آپ کے بشارت دینے اور ڈرانے کی صلاحیت کو جاننا کافی ہے۔

وَمَنْ يُّكْفِرْ بِہ اور جس نے اس نازل کیے گئے حق سے کفر کیا۔ اور وہ اہل کتاب کی دوسری قسم ہے۔ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ تو وہ لوگ وہی زیاں کار ہیں۔ کہ اس نازل

کردہ حق پر ایمان بھی ان کے ہاتھ نہ رہا اور نہ ہی اپنی کتاب کا ایمان رہا قتل و غارت اولاد کی قید اور جلا وطنی کی وجہ کی وجہ سے دنیا سے بھی بے بہرہ ہو گئے۔ اور آخرت سے بھی کہ کفر و عناد کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں پہنچ گئے۔ پس اگر وہ اپنے کامل خسارے کی وجہ سے آپ کی رسالت کی علامات اور معجزات میں شکوک و شبہات وارد کرتے ہیں۔ اور انہیں قبول نہیں کرتے تو کوئی ڈر نہیں کہ حقیقت میں وہ اہل کتاب سے نہیں ہیں۔ گونگا ہری طور پر گمراہی کے طرخ اس کتاب کے حامل ہوں۔ مصرع

کہ نکتہ راں نشو و کرم گر کتاب خورد

یعنی اگر کثیر اس کتاب کھا جائے تو نکتہ راں تو نہیں ہو جاتا۔

چند ضروری بحثیں

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں جن کے درپے ہونا واجب ہے۔ پہلی بحث یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دلائل کے واضح ہونے اور براہین کے روشن ہونے کے بعد تہدید باطل ہے۔ اس لیے کہ یہ علم آنے کے بعد خواہش کی پیروی ہے۔ اور یہی وجہ ہے مجتہد عالم کو غیر کی تہدید حرام ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ اس شخص سے یہ کام صادر نہ ہوگا اس شخص کو اس کام سے منع کرنا اور اس کے ثمرے انجام سے ڈرانا حکمت کے موافق ہے۔ جیسا کہ یہاں اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کے بارے میں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے باوجود اس پر شدید وعید فرمائی اور مؤثر طور پر روکا گیا اور اسی آیت کی مانند ایک اور آیت ہے کہ لَئِنْ أَفْسَرْتُمْ لَنَنْجِظَنَّ عَمَلُكَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الہر آیت ۶۵) اور اس میں راز یہ ہے کہ شاید علم الہی میں اس شخص کو اس فعل سے بھی مؤثر تاکیدیں اور ہولناک خطرات باز رکھنے والے ہوں یا ان تاکیدوں کی وجہ سے اس کی عصمت زیادہ قوی اور بیشتر ہو جائے۔ نیز معصوموں کے بارے میں یہ سب مؤثر تاکیدیں اس لیے ہوتی ہیں کہ امتیں کو شدید رکاوٹ حاصل ہو جائے۔ اور وہ جان لیں کہ اگر بالفرض اس قدر بلند درجات والے لوگوں

سے اگر یہ کام صادر ہوں تو انجام درست نہیں ہوتا۔ ہم جو کہ ابھی ایمان کی پہلی واوی سے نہیں گزرے ہیں کس طرح بے خوف ہو سکتے ہیں؟

مختصر یہ کہ یہ معاملہ اس معاملہ کے برعکس ہے کہ ابولہب کو کافر سمجھتے ہوئے ایمان کی ترغیب فرماتے ہیں۔ اور اچھے وعدوں کے ساتھ اسے طمع دلانے ہیں تاکہ پورے طور پر التزامِ حجت اور عذرِ کامل کر دیا جائے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ علمِ الہی اسباب کی سبب کو باطل نہیں کرتا کیونکہ علمِ الہی میں اسباب اور مسببات کا سلسلہ کہ بعض بعض پر مرتب ہوتے ہیں۔ ثابت ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم سبب اسباب کی تاکید کرنے والا ہے نہ اسے باطل کرنے والا اور اسی راز کو دریافت کر کے انبیاء علیہم السلام اور وارثانِ انبیاء کا علم مخلوقوں اور مجذوبوں کے علم سے ممتاز ہوا ہے جنہوں نے یقینی تقدیر میں مسببات کو واجب الوقوع خیال کر کے طلبِ تلاش اور مبادی و اسباب میں کوشش کرنے سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں۔ اور اسباب حاصل کرنے کے دروازے اپنے اوپر بند کر لئے۔ بخلاف انبیاء علیہم السلام کے جنہوں نے ہمیشہ اسباب حاصل کیے ہیں۔ اور اسباب ترک کرنے سے روکا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھا اور اس کی حکمت سے جو کہ ہر مسبب کو اس کے سبب کے ساتھ مربوط کرنے والی ہے چشم پوشی کی اور یہ دونوں کارخانوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور دونوں طرفوں کی رعایت ان کی نظر میں منکور ہے۔

تیسری بحث یہ ہے اس سورۃ میں یہاں بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعَذَابِ۔ آل عمران میں قَدْ جَاءَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَذَابِ۔ اس سورۃ میں جَعَلَ قُلُوبَهُ مَقْدَمِہ میں مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَذَابِ اور سورۃ رعد میں بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَذَابِ واقع ہوا۔ پس یہ مراد ادا کرنے کے لیے کبھی لفظ من لایا جاتا ہے کبھی اسے ترک کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی الذی فرمایا ہے۔ اور کبھی ما اس تبدیلی انداز میں کیا نکلتا ہے؟ اور اس مقام کا ان عبارتوں میں سے ہر ایک کا قصاص اس اعتبار پر جنی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ الذی معرّفہ کرنے میں ما کی نسبت زیادہ قوی ہے۔ اس لیے کہ کلمہ کبھی نکرہ نہیں ہوتا۔ اور اس کا صلوٰۃ واجب ہے۔ بخلاف ما کے کہ کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے۔

یہ لکھ سمن جو کہ تعین پر دلالت کرتا ہے جب لفظ بعد پر داخل ہو تو وقت کو اور اس کی حد کو مقرر کرتا ہے۔ اور سمن کے بغیر لفظ بعد تمام اوقات کو عام کرتا اور گھیرتا رہتا ہے جب دونوں قاعدے معلوم ہو گئے تو ہر مقام کی اس عبادت کے ساتھ مناسبت جو وہاں اختیار کی گئی ہے سہولت کے ساتھ نکالی جاسکتی ہے۔ مثلاً یہاں جو علم مراد ہے ہدایت الہی کا علم ہے۔ جو کہ تمام امور دینیہ کو شامل ہے۔ جیسے ذات صفات نبوت آخرت کے متعلق عقائد اور شرائع اور احکام اور یہ علم وہاں رکھتا ہے ایک عام ہونے کا کمال دوسرا ہمیشہ رہنے کا کمال کہ زمانہ بعثت سے لے کر آخر تک ہوتی ہے بغیر کسی حدت اور تبدیلی کے۔ تو لفظ الذی جو کہ تعریف میں زیادہ مؤثر ہے اس علم کی تعریف کے کمال کا قادم دینے کے لیے مناسب ہوا۔ اور لفظ سمن جو کہ ابتدائے غایت کے لیے ہے مناسب نہ ہوا۔ اس لیے کہ یہ علم کسی وقت کے ساتھ مقرر نہیں ہے۔ تاکہ اس کی حد کی ابتداء بیان کی جائے تو بَعْدَ الَّذِي جَاءَ لَقِ مِنْ الْعِلْمِ کی عبارت اس مقام کے لائق ہوئی۔

اور قبلہ کے مقدمہ میں علم سے مراد خاص علم ہے۔ جو کہ امر قبلہ سے متعلق ہے۔ اور وہ علم پہلے نہ تھا۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور علم تھا جو کہ بیت المقدس کی سمت منہ کرنے کا متقاضی تھا۔ پس اس جگہ لفظ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ لَقِ مِنْ الْعِلْمِ مناسب ہوا۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں مراد وہ خاص علم ہے۔ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ہے۔ اور وہ علم بھی موقت تھا وفد نجران کی گفتگو کے بعد نازل ہوا۔ پس وہاں بھی اسی عبارت کے ساتھ بیان کرنا مناسب ٹھہرا۔

اور اس سورہ وعدہ میں اگرچہ علم خاص مراد ہے مگر عربی کے نزول کے متعلق کہ قرآن سے عبارت ہے۔ لیکن وہ علم بھی علم ہدایت و دین کی طرح وقت کے ساتھ مقرر نہیں بلکہ بعثت شریفہ کے زمانے کی ابتداء سے لے کر اس کے آخر تک قائم اور باقی ہے۔ پس ہم کی خصوصیت پر نظر کرتے ہوئے لفظ مالا یا گیا جو کہ تعریف میں کچھ کی رکھتا ہے۔ اور اس سے ایک وہام کی بوجھوں کی جاتی ہے۔ اور اس کے استمرار اور دوام پر نظر کرتے ہوئے سمن کے لفظ کو حذف کر دیا گیا تاکہ اشارہ ہو کہ یہ خاص عام کی طرح ہمیشہ اور دائمی ہے اس کی ابتداء

نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اسرار کو بہتر جانتا ہے۔

چوتھی بحث یہ ہے کہ رسول علیہ السلام یقیناً معصوم ہیں۔ پس ان سے کافروں کی خواہشات کی پیروی کی نفی یقینی ہے۔ اور وہ شرط جس کا عدم یقینی ہے لفظ لو کے استعمال کا مقام ہے نہ کہ حرف ان کے استعمال کا۔ تو یہاں حرف ان کو کیوں استعمال فرمایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول علیہ السلام سے یہ خطاب حقیقت کے اعتبار سے نہیں کہ جس میں شرط کے وقوع اور نفی کی قطعیت کی رعایت کر کے شرط کے الفاظ میں سے ان دونوں شتوں میں سے ایک کے ساتھ جو مناسب تھا اختیار کیا گیا۔ بلکہ یہ تو فرض محال کی بنیاد پر ہے۔ اور فرض محال کا مقام مطلقاً وقوع شرط میں شک کا مقام ہے کہ ان کے استعمال کا مکمل ہے۔ اور اسی لیے ان کا ان ذیل مضامینا حق جیسے کلام میں ان استعمال ہوتا ہے نہ کہ لفظ لو۔ ہاں اگر حقیقت اور بیان واقع کے طور پر خطاب واقع ہوتا ہے تو شرط کے منفی ہونے کے متعلق یقین کی صورت میں لو کا استعمال متعین ہو جاتا جیسے لَوْ تَنَاجَىٰ فِيهَا لَمَسْنَا لَئِنْ لَّمْ يَلْقَهُ فَيَفْسَدُوا اور چونکہ ایسا نہیں۔ اس لیے استعمال بھی ایسا نہیں۔

کتاب اللہ کی تلاوت کے حق کا بیان

پانچویں بحث یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حق تلاوت ادا کرنے میں چند چیزیں معتبر ہیں۔ جیسا کہ دوران تفسیر ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا لیکن ان چیزوں کی تفصیل جو کہ صحیح روایات میں وارد ہے۔ ان میں سے حاکم کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ آپ نے حق تلاوت کی تفسیر میں فرمایا یُحْلِلُونَ حُلَّالَهُ وَيُحْرِمُونَ حُرْمَتَهُ وَلَا يَحْرِفُونَهُ عَنْ حَوَاضِعِهِ یعنی اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور اسے اس کی جگہوں سے نہیں بدلتے۔ اور ان میں سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا يَتْلُوْنَهُ حَقًّا وَلَا يَدْبِرُوْهُ اَسَے يَصْعَوْنَهُ حَقِّ اتِّبَاعِهِ تَعْقِبُ الْقُرْآنِ عِبَاسٍ وَالْقُرْآنُ اِذَا تَلَاهَا يَقُوْلُ تَبِعْهَا یعنی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جیسا کہ جرودی کا حق ہے پھر ابن عباس نے یہ آیت پڑھی اِذَا تَلَاهَا تَلَاهَا یعنی اس کے پیچھے آئے۔

اور ان میں سے ابن ابی حاتم کی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اذ اهر بذکر الجنة سنل الله الجنة و اذ اهر مذکر النار نعوذ بالله من النار جب جنت کے ذکر سے گزرے تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے۔ اور جب آگ کے ذکر سے گزرے تو آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اور خطیب کتاب و الروایات میں مالک سے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لائے کہ آپ نے فرمایا کہ کلام اللہ کا حق تلاوت یہ ہے کہ اس کے حلال و حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام جانے اور اسے اس طرح پڑھے جیسے نازل ہوئی اس کے کلمات کی تحریف نہ کرے اس کے معنوں کی فاسد تاویل نہ کرے۔ اور اس کے احکام کو نیا داروں اور دولت مندوں کی دلجوئی کے لئے نہ چھپائے۔

اور ان میں سے ابن جریر اور دکنج کی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کلام اللہ کا حق تلاوت یہ ہے کہ اس کے ٹکڑوں پر ایمان لائے۔ اور ان کے مطابق عمل کرے۔ اور اس کی کتابیات پر ایمان لائے۔ اور جس کا سمجھتا اس پر مشکل ہو علمائے کرام کے سپرد کر دے اور رد کرنے اور قبول کرنے اور تاویل و تمثیل میں اپنی ناقص عقل کو دخل نہ دے۔

اور یہاں سے پتہ چلا کہ حقیقت میں اہل کتاب یعنی لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے کتاب کی تلاوت کو لازم کیا ہے۔ اور نقصانیت اور اپنے خاندانی اور قومی تعصب کو اپنے طور طریقے اور آئین کی حفاظت کو کتاب کی معرفت کے لیے پر وہ نہیں بنایا ہے۔ نہ وہ لوگ جو کہ کتاب کو غرور و تکبر کا وسیلہ جانتے ہیں یا دے کتے یا بار بار مگدھے کی طرح ہر کسی پر جھپٹتے ہیں۔ اور تکبر و خود بینی کے حجاب میں گرفتار ہیں۔ اور مطلقاً متبوع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پس اے بنی اسرائیل! ہم تمہیں پھر خطاب کرتے ہیں۔ جیسا کہ اہل اہل کلام میں تم سے خطاب کیا تھا۔ اور ہم فرماتے ہیں یا نبی (ص) انیل! اے بنی اسرائیل! تم اپنے گمان میں مطلقاً متبوع و معتد ہونے کا مرتبہ رکھتے ہو یہاں تک کہ سب پیغمبروں علیہم السلام سے کمال اور افضل المرسلین علیہم السلام کو اپنی پیروی کی تکلف دیتے ہو تاہم سمجھتے نہیں

ہو کہ یہ شان اور مرتبہ تمہیں کس طرح حاصل ہوا۔

اَذْكُرُوا يَتَعَتَّى الْآتِيَاتُ اَنْتُمْ عَلَيَّكُمْ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی اور اس نعمت کی وجہ سے تمہیں یہ لمبے چوڑے دعوے یاد آ گئے۔

وَاَنْتُمْ فَضَّلْتُمْكُمْ عَلَي الْغَالِبِينَ اور تحقیق میں نے تمہیں تمہارے جہان والوں پر بزرگی دی تھی۔ اور اگر چاہوں تو وہ بزرگیاں تم سے چھین لوں اور کسی اور کو دے دوں وہ تمہاری ذاتی فضیلت نہیں تھی کہ جہاں نہیں ہو سکتی۔ پس اس نعمت کا حق اور اس فضیلت دینے کے لائق یہ نہ تھا کہ تم میری آیات اور رسولوں علیہم السلام پر بڑائی مارو اور ان سے کفر کر کے میری نعمت کی ناشکری کرو۔

وَاتَّقُوا اور اس باب میں ذمہ داریوں کا قہر جو نفس اس دن سے کہ کوئی نفس کارآمد نہ ہوگا۔ اگرچہ تم نے اس کی طرف منسوب ہو کر بزرگی حاصل کی ہوگی۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہری نسبت میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام معنوی نسبت میں۔

عَنْ نَفْسٍ كَسِي نَفْسٍ كَسِي لِي۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو اس نفس کا تابع اور اس کی طرف منسوب خیال کرے۔ جب کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور اس کے رسل علیہم السلام پر تکبر کرے۔ اور کفر اختیار کرے۔ شیئاً کچھ بھی اگرچہ عذاب کا کچھ حصہ کم کر کے اور حساب میں قدرے تخفیف کے ساتھ ہو۔

وَلَا يُغْنِي عَنْهَا عَذَابٌ اور اس نفس سے کوئی عوض ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو وہ اپنے بیروکار کی خلاصی کے لیے دے۔ اگرچہ اپنے تمام اچھے اعمال کو اس کے قدیر کے طور پر دے دے۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ اور کسی نفس کو کوئی شفاعت اور سفارش نفع دے گی جو وہ اپنی طرف منسوب لوگوں کے حق میں ان کے کفر اور اللہ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے رسل علیہم السلام پر تکبر کے باوجود کرے گا اگرچہ قبول کرنے کے حق میں نفع دے گی۔

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی وہ اس معاملہ میں بارگاہِ خداوندی سے مدد کیے جائیں گے۔ اگرچہ حقوق ضائع کرنے والوں سے ان کے حقوق لینے کے بارے میں ان کی مدد کی جائے گی۔ بِرَبِّائِنَا لَتَنْصَرُنَّ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ وَلِيَوْمِ

يَقُومُ الاشْهَارُ (الحسن آیت ۵)

اور احتمال ہے کہ منہا اور حنفیہ اور ہم کی ضمیر دوسرے نفس کی طرف راجع ہو جو کہ عذاب میں گرفتار ہے۔ اور اس کے مطابق معنی زیادہ ظاہر اور روشن ہے۔ جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔

چند جواب طلب سوال

یہاں چند جواب طلب سوال باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آیت بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کے واقعہ کی ابتدا میں گزری ہے یہاں اس کا لونا تا کس مقصد کے لیے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعہ کی ابتدا میں اس مضمون کا ذکر نعیتیں یاد دلانے کے لیے تھا ' نعمتوں کی ناشکری سے پرہیز کر کے راہ شکر اور منعم کا حق پہچانے کا راستہ اختیار کریں۔ اور قہر کے آخر میں اس مضمون کا ذکر اپنی متبوعیت کے دعویٰ اور فضل المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پیروی چاہنے کے رد اور باطل کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جب اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کریں۔ اور جہانوں پر اپنی فضیلت ملاحظہ کریں تو سراغ لگائیں کہ اس دعویٰ کا غلط اور ابتدا ایک ایسی چیز ہے جو ہماری ذاتی نہیں۔ اور نہ ہی ہم نے بزرگوں سے اپنی نسبت کے زور سے پائی ہے۔ اور ہمارے آگے ایک ایسا دن ہے۔ جس دن کوئی نسبت اور نسب کام نہیں آئے گا۔ اور طریقہ حق کی پیروی کے بغیر کام نہیں جیتا اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قصہ کی ابتدا میں اس آیت کے لانے کی غرض یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے حق میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی اجمالاً یاد دلا کر اس کا شکر طلب کیا جائے۔ اور اس دن سے کہ اسلاف کرام کی نسبت اور نسب کسی کے کام نہ آئے گا ڈرائیں اس دن کے بعد اس فرقہ کے اوقات اور اشخاص کے مطابق ان نعمتوں اور تفصیل کو سیر حاصل طریقے سے بیان فرمایا اس واقعہ کے آخر میں خلاصہ حساب اور صرف جمع و خرچ کے طور پر اس مضمون کو دوبارہ بیان کرنا مناسب ہوا۔ پس اس آیت کو اس طویل واقعہ کے آغاز اور انجام میں وارد کرنا اس طرح ہے۔ جیسا کہ حساب والے لوگ پہلے تو صرف جمع اور خرچ

لکھ لیتے ہیں کہ اس قدر جمع تھا۔ اور اتنا خرچ ہوا اس کے بعد تاریخوں اور مدوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ اور جب حساب سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اسی جمع خرچ کو مختصر کر کے دوبارہ لکھ دیتے ہیں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں گزشتہ آیت کے مطابق تین (۳) فرق ہیں۔ پہنچ یہ کہ سابقہ آیت میں لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ فرمایا ہے۔ جبکہ اس آیت میں لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ہے۔ دوسرا یہ کہ سابقہ آیت میں لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَنُقٌ فرمایا ہے۔ جبکہ یہاں لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَنُقٌ فرمایا۔ تیسرا یہ کہ سابقہ آیت میں شفاعت کی نفی کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ جبکہ یہاں فدیہ کی نفی کو پہلے بیان فرمایا اس فرق میں نکتہ کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ انداز بیان کی تبدیلی کے بعض نکتے سابقہ آیت کی تفسیر میں گزر چکے ہیں یا ذکر لیتے چاہئیں اور وہ جو اس وقت حاضر ہیں یہ ہیں کہ شفاعت کا فائدہ مند ہونا وہ چیزوں پر موقوف ہے پہلی چیز یہ کہ شفاعت بذات خود نفع دینے والی ہونہ کہ معزز دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے حضور شفاعت کی جائے وہاں مقبول بھی ہو۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر شفاعت بذات خود نفع دینے والی ہو۔ جیسا کہ مال دینا قید سے رہائی دینا اور وہ شخص اس شفاعت کو قبول نہ کرے تو اس شفاعت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور وہ شخص بے سود ہوگی۔ اور اسی طرح اگر شفاعت مقبول ہو جائے۔ لیکن بذات خود معزز ہو جیسے حاکم کے سامنے چور کی سفارش تاکہ اسے سزا نہ ملے وہ شفاعت بھی شخص بے سود ہے تو ایک جگہ قبولیت کی نفی فرمائی اور دوسری جگہ نفع ختم کر دیا گیا تاکہ نفع کی دونوں طرفوں کی نفی کا بیان ہو جائے۔

۹۔ مسئلہ شفاعت کی تحقیق

اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ اس دن انبیاء علیہم السلام اور اولیائے اللہ شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن ان کی عام شفاعت جو کہ بمنزلہ قاعدہ کلیہ کے بیان کیے ہے کہ انہیں بخش دے جو ایمان لائے۔ اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ یا اسے میرے رب! میرے پیروکاروں اور میرے فرمانوں کو بخش دے اور اس کی مشن شفاعت کافروں کے ہرگز کام نہ آئے گی۔ اگرچہ مقبول ہوگی اور ان کی خاص شفاعت ہر ہر کافر کے حق میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ

السلام کی شفاعت آزر کے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔

(اقول و باللہ التوفیق۔ یہ طے سمیل انفرنس ہے کہ مثلاً اگر وہ قیامت کے دن آزر کی شفاعت کریں تو قبول نہیں ہوگی گویا قانون شفاعت کی وضاحت کے لیے یہ جملہ کہا گیا ورنہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کے لیے شفاعت نہیں کریں گے۔ کیونکہ سورۃ الشعراء میں آپ کی ایک دعا مذکور ہے واغفر لابی انہ کان من الضالین لیکن یہ دعا آپ نے اس لیے فرمائی تھی کہ آزر نے آپ سے ایمان کا وعدہ کیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وماکان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدة وعدها ایاہ فلما تبین انہ عدوا لله تبرء منه ان ابراہیم لداوہ حلیم۔ تبرء منه سے آزر سے آپ کی بیزاری قطعاً ثابت ہوئی تو قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محمد محفوظ الحق خٹروں)

پس انہیں دونوں وجہوں سے اپنے اسلاف کی شفاعت سے ناامید کیا گیا لیکن یہی آیت و مقبولیت کی نفی اور اس آیت کو نفع کی نفی کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا کہ پہلی آیت کے مابقی میں کفر کا ذکر صراحت کے ساتھ ہوا ہے۔ فرمایا ولا تکتونوا اولی کافر بدہ نہیں وہاں مقبولیت کی نفی زیادہ مناسب ہوئی۔ جبکہ اس آیت سے پہلے منسوب ہونے اور قبیح ہونے کا ذکر ہے۔ جسے وہ اپنے مقبولوں اور منسوب الہیم کی شفاعت کا وسیلہ گمان کرتے تھے تو یہاں نفع کی نفی زیادہ موزوں ہوئی۔ گویا یوں فرمایا گیا کہ اگرچہ انبیاء علیہم السلام اور تمہارے اسلاف کی شفاعت ان کے پیروکاروں اور ان کی طرف نسبت رکھنے والوں کے بارے میں مقبول ہے۔ لیکن تمہارے کفر کے ہوتے ہوئے نفع نہ دے گی کیونکہ تم جیروی اور ان کی نسبت سے خارج ہو گئے۔

نیز بدل کے ذکر میں اخذ اور قبول جدا جدا ہیں ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ جائز ہے کہ اخذ یعنی نفع یہ لینا تو ہو لیکن رد یا قبول میں تردد کے طور پر ہو۔ یا قبول نہ ہو۔ اور اسی طرح جائز ہے کہ قبول ہو مگر نفع یہ لینا نہ جائے۔ بلکہ قبول کے بعد ہر نہ کریں۔ اور پہلی آیت میں جب قبول شفاعت کی نفی پہلے گزر چکی ہے۔ اور غائب غور پر دنیا میں

جب شفاعت قبول نہیں کرتے تو مقصد عرض لینا ہوتا ہے اس کی لفظ اخذ کے ساتھ نفی فرمادی تاکہ یہ وہم بھی زائل ہو جائے۔ اور اس آیت میں جب نفع شفاعت کی نفی پہلے نہیں گزری ہے تو عرض کی لفظ قبول کے ساتھ نفی فرمادی گئی کہ وہاں عرض دینا بھی قبول نہیں ہوگا چاہے یا نہ لیا جائے۔ کیونکہ لینا دینے کے بعد ہوتا ہے۔

دہی عرض میں شفاعت کی پہلے یا بعد میں ذکر کرنے کی وجہ تو وہ یہ ہے کہ حادثہ کی ابتدا میں شفاعت عرض دینے سے پہلے کرتے ہیں۔ اور جب حادثہ لہا ہو جاتا ہے۔ اور طول پکڑتا ہے تو عرض کو شفاعت سے پہلے لاتے ہیں۔ اور پہلی آیت میں حادثہ کی ابتدا ہے۔ اور اسی آیت میں اس کی اجتہاد اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اسرار کو بہتر جانتا ہے۔ اور دو آیتوں کے انداز میں فرق کا زیادہ تر وارد مد اور وہ عرض ہوتی ہے۔ جس کے لیے کلام لایا جائے۔ کیونکہ گزشتہ آیت میں وہ عرض نبی اسرائیل کو اس پیغمبر علیہ السلام کی پیروی پر اور ان کے کاموں کو ترک کرنے پر ابھارتا ہے۔ جیسے کتاب میں رد و بدل کرنا حق کو باطل کے ساتھ ملانا۔ رسول کریم علیہ السلام کی لغت کو چھپانا۔ نماز اور زکوٰۃ کو ترک کرنا۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا۔ اور خود اس کے مطابق عمل نہ کرنا۔ طمع اور حرص کے جالی میں گرفتار ہونا صبر نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کی پروا نہ کرنا جبکہ اس آیت کا مقصد ان شبہات کو دور کرنا ہے۔ جو کہ وہ پیغمبر وقت علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں لائے تھے۔ اور اپنے آپ کو ان کی پیروی سے بااثر خیال کرتے تھے۔ بلکہ وہ خود کو ہر طرح رہبر اور بالکل نجات پانے والا گمان کرتے تھے۔ اور فضیلت اور بزرگی کو اپنی ذاتی شے سمجھتے تھے۔ اور جنت اور اخروی نعمتوں کو ذاتی طور پر اپنے لیے تصور کرتے تھے۔ اور اسی لیے اس آیت کے بعد نعمتیں یا دشمنیں دلائیں بلکہ ان کے مطلق رہبری اور امامت کے خیال کو دور کر سنبھالنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ کیونکہ ان کے عناد اور کفر کی جڑ یہی خیال تھا۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَقَالَ ادِّعُ الْإِلٰهَ الْغَيْبِ اٰتِیْہِمْ اٰیٰتِہٖمۡ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کی ابتدا کا بیان

جو کہ تاریخ بن نادر کے بننے تھے۔ اور تاریخ کا لقب آزر بھی بیان کرتے تھے (اقول)

marfat.com

Marfat.com

واللہ التوفیق لتفقیہ کے نزدیک آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زور کے رشتے کا چچا ہے۔
 باپ نہیں۔ آپ کے والد کا نام تاریخ ہے۔ چنانچہ مسالک الحنفیہ میں امام جلال الدین
 سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ۲۸ پر نقل فرماتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ ابن السنہ زور و ابن ابی حاتم نے
 بعض صحیح طرق سے ابراہیم پر روایت کی ہے یس آذر ایا ابراہیم یعنی آذر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں۔ نیز ابن السنہ نے سند صحیح کے ساتھ ابن جریر سے اللہ تعالیٰ
 کے قول واذ قال ابراہیم لایہ آذر (انعام آیت ۷۴) کی تفسیر میں یہ قول نقل فرمایا قال
 یس آذر بایہ انما هو ابراہیم بن نیر خا و نیر خا اور قرآن پاک میں جہاں
 بھی آذر پر اب کا اطلاق ہوا ہے وہاں چچا مراد ہے۔ چنانچہ فرمایا ہاں العرب
 كانوا یطلقون لفظ الاب علی العم اطلاقاً شائعاً وان معجراً یعنی چچا پر لفظ اب
 کا اطلاق عرب کی لغت میں عام ہے۔ اگرچہ مجاز ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں بھی چچا کو اب
 کہا گیا ہے اور کنتہ شہداء اذ حصر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ماتعنون
 من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبانک ابراہیم و اسماعیل واسحاق۔ یہاں
 حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اب کا لفظ بولا گیا حالانکہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے
 چچا ہیں۔

نیز ۱۸ پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اسرار المشرعل کے حوالہ سے نقل
 فرمایا ان آباء الانبیاء ما كانوا کفاراً کراخیا علیہم السلام کے باپ کا کفر نہ تھے۔ ان
 میں سے ایک دلیل یہ ہے الذی یراک حین تقوم وتقبلک فی الساجدین قبل
 معناه انہ کان ینقل نورہ من ساجد الی ساجد یعنی حضور علیہ السلام کا نور اللہ
 تعالیٰ کے حضور سجدہ گزاروں میں منتقل ہوتا رہا۔ وبھذا التقدید الآیۃ واذہ عنی ان
 جیم آباء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كانوا مسلمون وحشیذ بحیب
 القصر بان والد ابراہیم ما کان من الکافرین انما ذاک عمہ یعنی مندرجہ بالا
 معنی کے مطابق یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام
 آباء و اجداد مسلمان تھے۔ اور اس لیے یہ یقین کرنا بھی واجب ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ

السلام کے والدہ کا فرزند تھے۔ بلکہ وہ تو آپ کے چچا ہیں اس مسئلہ کی تفصیلات کے لیے وہاں اسل
تہو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر نعیمی از حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی
مہربانی کا مطالبہ بہت مفید ہے۔ نیز اس تفسیر میں جہاں کہیں بھی آزر کے متعلق معذرت
مفسر عدم ذکر کریں وہاں مندرجہ بالا وضاحت چھ لیا جائے تاکہ حقیقت مسئلہ سامنے
رہے۔ محمد تحفہ ظالم حق فخر لہ

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سرور دین کنعان کے دور حکومت میں مضافات شہر بعل
کے قصبہ کوٹھی میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی تاریخ سے ۲۷۰۹ میں پیدا ہوئے۔
اور آپ میں بچپن سے ہی ہدایت کے نشانات ظاہر ہو گئے۔ اور آپ نے اپنے چچا اور قوم
کے ساتھ بت پرستی کے رد و ابطال کے لئے بخشیں اور مناظرے کئے یہاں تک آپ نے
بتوں کو توڑ دیا۔ اور آپ کی قوم نے کینہ اور بغض کی وجہ سے آپ کو آگ میں جلا دیا۔
آگ کو خوب جلا دیا اور آپ کو اس میں ڈال دیا۔ آپ کے پروردگار نے آپ کو اس آگ
سے صحیح و سالم باہر نکال لیا پھر آپ کا چچا اور آپ کی قوم والے آپ کے دشمن ہو گئے حتیٰ کہ
آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر حران کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اور اسی سرزمین کو آپ نے وطن بنالیا۔ حق تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو اس کے بدلے کہ
آپ نے اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو آگ میں جلتے کے لیے پیش کر دیا۔ اور آپ
نے اپنا گھر بار خویش و اقارب کو اس کی راہ میں ترک کر کے پردیس اختیار کیا۔ بہت اونچا
مرتبہ عطا فرمائے جو کہ اس وقت تک آدمیوں میں سے کسی کو وہ مرتبہ حاصل نہ ہو۔ پس بعض
باتیں فرما کر ان کی چھٹی ہوئی استعداد کو ظاہر فرمایا۔

ربیعہ ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے۔ کہ بچپن سے آپ کی رنگارنگ تربیت فرمائی
اور آپ کو اعلیٰ نبوت و خلقت کے مرتبہ تک پہنچایا۔ اور اس کی تربیت ہر وقت ابراہیم علیہ
السلام میں ایک نیا رنگ پیدا کرتی تھی۔ اور ہر تربیت کے بعد آپ میں ایک بلکہ استعداد اور
عظیم مرتبے کا استحقاق ظاہر ہوتا تھا حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے آپ کو مامور فرمایا۔

بکھنات چند باتوں کے ساتھ کہ ان کے بچالانے کی وجہ سے عالم بالا اور زیریں

کے فرشتوں پر ظاہر ہو جائے کہ یہ شخص اسی مرحلہ کے لائق تھا۔ اور اس شخصیت کو یہ منصب عطا فرمایا عکس کی شان میں ضروری اور لازماً معلوم ہوتا تھا۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دائمی دستور ہے کہ مرتبے عہدے کے جزائیں اور اجر دینے میں اپنے علم پر اکتفا نہیں فرماتا جب تک کہ اس کے مستحق اور مستعد ہونے کی زبان کو اس طرح گویا نہ کرے کہ زمین و آسمان کے سب رہنے والے اس حقیقی فیصلے کا قائل اور حامی زبانوں کے ساتھ اس کے لیے تقاضا نہ کریں۔ اور یہ معاملہ امتحان اور آزمائش کے ساتھ بہت ہی مشابہت رکھتا ہے اس لئے اس کا اس لفظ کے ساتھ موسوم کرنا بہت موزوں اور مناسب ہوا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو جو کہ علام الغیوب ہے اور مستقبل کے واقعات اس کے علم میں ماضی کا حکم رکھتے ہیں امتحان و آزمائش کی کیا ضرورت ہے۔

وہ کلمات جن کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا

اور وہ چند باتیں جن کے ساتھ بطور امتحان ابراہیم علیہ السلام کو مامور فرمایا گیا اور ان باتوں کو بجالانے کے ساتھ آپ کی خفیہ استعداد کو ظاہر کیا گیا آپ کی چند چیزوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ پہلے آپ کی قوت علمیہ اور فکریہ کے ساتھ۔ کہ آپ کو بت پرستوں کے ساتھ مناظرہ اور جھگڑا کرنے پر مامور فرمایا۔ اور آپ نے اس ضروری کام کو نہایت اچھے طریقے سے سرانجام دیا۔ پہلے آپ نے سورج چاند اور ستارے کو حادث ہونے اور ایک حال سے دوسرے حال میں بدلنے کی وجہ سے معبود ہونے کی اہلیت سے نکال باہر کیا۔ دوسرے آپ نے بتوں کو توڑا اور رب الارباب کی کمزور مخلوق آدمی کی قوت کے مقابلہ میں ان کے عاجز ہونے کی دلیل سے واضح کیا۔ تیسرے آگ پوجنے والوں کو الزام دینے کے لیے اپنے آپ کو آگ کے پیر کر دیا۔ اور آگ کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ باطل کر دیا۔ اور آگ کی روح کو اس کے فعل اور طبعی اثر ڈالنے سے بنا کر ٹھنڈک میں بدل دیا اس بے مثل ترتیب کے ساتھ آسمان و زمین کی روحانیات کو معبود ہونے کی اہلیت سے معزول کر دیا۔ اور جسمانی اور روحانی اسباب کو ایک قہار مسبب کے ارادہ کے آگے بے کار ظاہر فرمایا۔

حتیٰ کہ زبان سے مدعوئی لائے تھے: وَجْهٌ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اس وجہ سے کی سچائی کے امتحان کے لیے آپ کو چند چیزوں میں آزمایا تاکہ آپ کی روح کو امتحان کی کسوٹی اور معرفت کے معیار پر رکھیں۔

پہلی چیز اپنی قوم اور خاندان سے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز بے زاری جیسا کہ خالص دوست اور سچے غلیل کی نشانی ہے کہ محبوب کے سوا ہر شے سے بے زار ہوتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا اِنِّیْ نَبِیٌّ مِّمَّنْ اَشْفَرُ کُفُوًا (الانعام آیت ۷۸) نیز فرمایا اِنِّیْ بَرَّآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (الزمر آیت ۲۹) اور اِنَّا بَرَّآءٌ مِّنْکُمْ (الممتز آیت ۳) بلکہ یہ بے زاری دشمنی تک جا پہنچی کہ فرمایا لَوْلَا نِعْمَةُ عَلُوْنِیْ اِلَّا رَبُّ الْعَالَمِیْنَ (الشراء آیت ۷۷)

دوسری چیز واسطوں کو اٹھانا اور محبوب میں حجاب کے بغیر نگاہیں جمانا۔ یہاں تک کہ سخت شدید حاجت کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا اِنِّیْ اَعْلَمُ فَلَاحَاجَةٌ لِّیْ عِنْدَیْ تِیْرِیْ کَوْنِیْ حَاجِتٌ لِّیْ۔

تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے امر کے سامنے جھک جانا۔ اور اس کی رضا میں اپنی جان اور مال کے نقصان کے ساتھ انتہائی خوشی حاصل ہونا۔ جیسا کہ پیارے وطن سے ہجرت اور بیٹے کو ذبح کرنے کے حکم کے وقت آپ سے ظاہر ہوئی اور مہمانوں کی مہمان نوازی اور گداؤں پر ایثار کرنے میں ہمیشہ ظاہر ہوتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی کو دنیوی امور میں سب سے زیادہ عزیز قیمتی چار چیزیں ہوتی ہیں: جان مال نولا اور وطن جو کہ قریبوں اور قبیلوں کو جامع ہوتا ہے۔ اور ان چیزوں کی حفاظت کے لیے آدمی کس قسم کی بے مہربانیاں نہیں کرتا۔ جب آپ نے ان چاروں چیزوں کو اپنے مولا کی رضا پر قربان کر دیا تو آپ کی محبت اور عظمت پر طے طور پر ثابت ہو گئی۔ اور اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان مہم کمالات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ الْکَلِمَاتُ الَّتِیْ اِبْتَلٰی بِهَا اِبْرَاهِیْمَ خِرَاقٍ قَوْمَهُ فِی اللّٰهِ حِیْنَ اَمَرَهُ اللّٰهُ بِمَقَارِفَتِهِمْ وَمَحَاجَةِ نَمْرُودَ فِی اللّٰهِ حِیْنَ قَالَ اَنَا اَحِبُّی وَاهِیْتُ وَصِیْرَهُ عَلٰی قَدْخِهِمْ اِیَّاهُ فِی النَّارِ لِیَحْرِقُوْهُ فِی اللّٰهِ وَالْهَجْرَتِ بَعْدَ ذٰلِکَ مِنْ وَطْنِهِ وَبِلَادِهِ حِیْنَ اَمَرَهُ بِالْعُرُوْجِ عَنْهُمْ وَمَا اَمَرَهُ بِهِ مِنَ الصَّیْفَةِ وَالصِّبْرِ عَلَیْهَا وَمَا اِبْتَلٰی

بہ من ذبہر ولده یعنی وہ کلمات جن کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمانے گئے تھے
تعالیٰ کی رضا میں اپنی قوم سے جدائی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے جدا ہونے کا حکم دیا۔
اللہ تعالیٰ کی رضا میں نمود سے منظرہ جب اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں اور جب
انہوں نے جلانے کے لیے آپ کو آگ میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کا صبر کرتا
اور اس کے بعد اپنے وطن اور علاقے سے ہجرت کرتا جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے
نکل جانے کا حکم دیا۔ اور آپ کو جو مہمان نوازی کا حکم دیا۔ اور اس پر آپ کا کار بندہ بننا اور
اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جو آپ کو آزمانا کیا۔

اور اگر اس معاملہ میں غور کیا جائے جو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ
ان کے عین بچنے میں اور ان کی والدہ حضرت باجرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ
کے حکم کے مطابق کیا تو بشری طاقت سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ان تمام مشقت
طلب ذمہ داریوں کا مقصد آپ کے حال کی اچھائی آپ کی عملی قوت اور آپ کے تمام
لذائف اور روحی قوتوں کے حکم خداوندی کے حضور مطیع ہونے کا اظہار تھا جنہیں آپ نے
اسلیطہ کے خطاب کے جواب میں اجمالی طور پر یوں عرض کیا تھا کہ اَسْلَمْتُ لِوَلَدِ
اَلْعَالَمِیْنَ

پھر آپ کے بدن اور جسم کو بھی محبت سے داغ دار فرمایا جیسا کہ عاشق اپنے معشوقوں
کے لیے اپنے بدن پر داغ لیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ان کے دعویٰ عشق کی سچائی ثابت
ہوتی ہے۔ اور ان داغوں میں سب سے عمدہ خند تھا جو کہ جماع اور مقاربت کی ذیل بیباںہ
خواہش کی جگہ کو کاٹتا ہے۔ تاکہ یاد رہے کہ رب العزت جل مجدہ کے داغ والے اس عضو کو
اس کے غیر پسندیدہ مقام پر صرف نہیں کرتا چاہیے۔ اور اس لیے تو رات میں واردا ہوا ہے کہ
خند ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر خدا تعالیٰ کا داغ ہے۔ جیسے شائش مگھوڑوں اور
جانوروں کے داغ لگائے جاتے ہیں۔ اور ان داغوں میں مونچھیں پست کرنا ہے۔ اور نرم
نافہ کے بال صاف کرنا ناخن اُتارنا بغل کے بال اکھاڑنا۔ استنجہ کے وقت بول و براز
کے مقامات کو دھو دھو۔ وضو میں لکھی کرنا اور تک میں پانی ڈالنا نماز اور ذکر کے وقت ہمیشہ

مسواک کرنا، کنگھی کے ساتھ سر کے بالوں کی مانگ نکالنا، عطر و خوشبو استعمال کرنا، سینے کے کپڑے صاف رکھنا، ہر جمعہ میں بدن کے جوڑوں کو دھونا۔ اور آپ کو ایک روز کچھ عبادات اذکار اور اخلاق کو لازم کرنے کی تاکید فرمائی۔

سہام الاسلام کا بیان

اور وہ سب تمیں (۳۰) خصلتیں ہیں جن کا نام سہام الاسلام ہے ان میں سے دس (۱۰) سورۃ برأت میں مذکور ہیں۔ تو یہ عبادت، حمد، سیاحت، رکوع، نود، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کی حفاظت اور ایمان۔ اور ان میں سے دس (۱۰) سورۃ احزاب میں ہیں: اسلام، ایمان، قوت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ دینا، روزہ رکھنا، شرم گاہ کو بدکاری، نواہت، سخاقت اور اجنبی کی نظر سے بچانا۔ اور زبان اور دل سے ہمیشہ ذکر کثیر کرنا اور ان میں سے دس (۱۰) سورۃ مؤمنون اور سالی مسائل میں ہیں۔ ایمان، یوم جزا کی تصدیق، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا۔ نماز میں خشوع۔ اس کے آداب، عذابت، سنن اور مستحبات کی حفاظت کرنا۔ بے ہودہ گفتگو، بے قاعدہ باتوں، کھیل کود اور مسخری سے پرہیز اور در و گردانی کرنا۔ خوش دلی سے زکوٰۃ دینا۔ اس عورت سے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنا جو کہ اپنے نکاح یا ملک میں نہیں۔ عہد کو پورا کرنا۔ امانت ادا کرنا۔ گواہی پر قائم رہنا۔

اور اگرچہ ان مذکورہ سورتوں میں سے بعض خصلتیں ایک دوسرے میں داخل ہیں۔ لیکن احتمال ہے کہ قبوض خاصہ اور اپنے ساتھ مذکورہ اہمال کے ساتھ مل کر ملحدہ اور جدا خصلتوں کا حکم پیدا کریں۔ اور ہر جگہ جدا شہادتیں جائیں۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر سال میں ایک مرتبہ اپنے آپ کو نریت اور شیدائی بنا کر دیوانوں اور عاشقوں کی طرح اپنے محبوب کے گھر کے ارد گرد گھومنے کے لیے ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پاؤں، بکھرے بالوں پریشان حال اور گرد آلود ہو کر شام سے سڑ زمین نماز میں پہنچ کر کبھی پہاڑ پر کبھی زمین پر اس کے گھر کی طرف مت کر کے کھڑے ہوں۔ اور کبھی اس کے دشمن کو اپنے خیال میں تصور کر کے اس پر لعنت اور پھٹکار کے پتھر پھینکیں۔ اور اس

کی خاطر اپنی جان کے بدلے اپنی مملوکہ چیزوں میں سے سب سے پیاری شے کی جان کی قربانی کریں اس کے بعد اس کے تجلیات سے معمور گھر کے گرد طواف کریں۔ اور بار بار اس کے گوشوں کو چومیں اور چائیں تاکہ عشق و محبت کا جو معنی ان کے باطن میں چھپا ہوا ہے صورت کے لباس میں جلوہ گر ہو اور خاص و عام اس کا مشاہدہ کریں۔ اور اس دور ان بلند آواز کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے نعرے لگائیں اور اندرونی محبت کی آگ کو بھڑکائیں اور اس کیفیت کی نمائش کے لیے ان کے لیے مناسب مقرر ہوئے۔ اور شریعت نے طواف۔ صفا و سروہ کے درمیان سعی کرنا۔ مزولذ و عرفات کا آنا جانا۔ منی میں ٹھہرنا۔ قربانی ذبح کرنا۔ تلبیہ کہنا اور احرام باندھنا مقرر فرمایا۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام ذمہ داریوں کو جو کہ بعض تو بشر کی عقل ناقص میں اچھی معلوم ہوتی تھیں اور اکثر بشر کے فہم سے بالاتر تھیں دل و جان کے ساتھ پوری سرست و خوشی سے قبول کیا۔

فَآتَيْنَهُنَّ لَيْسَ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام باتوں کو کی بیشی سستی اور غفلت کے بغیر پورے طور پر بجالائے۔ یہاں تک کہ دوسرے مقام پر آپ کے حق میں فرمایا وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (انجھ آیت ۷۷) اور وہ ابراہیم جس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حابشلی بهذا الدین احد الفقاهہ بہ کلمہ الا ابراهيم یعنی اس دین کے ساتھ کوئی شخص آزمایا نہیں گیا جس نے پورے طور پر اسے قائم کیا ہو سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔

ختیہ کا بیان

اور ابوالشیخ نے کتاب الحقیقہ میں موسیٰ بن علی بن رباح انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختہ کا حکم فرمایا گیا اس وقت آپ کی عمر مبارک ۸۰ برس تھی۔ آپ نے گھر میں موجود تیشے کے ساتھ فوراً حکم کی تعمیل کی۔ بہت درد ہوئی بارگاہِ خداوندی میں دعا کی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تو نے جلدی کی اور اس سے پہلے

کہ ہم اس کام کے طریقہ اور آئے کے متعلق بتائیں تو نے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیا۔ آپ نے عرض کی کہ اسے میرے پروردگار! میں نے تیرے حکم کی تعمیل میں ایک لمحہ کے لیے دیر کرنا پسند نہ کیا۔ اور یہی نے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے ساتویں دن آپ کا عقد فرمایا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بائیس ہونے کے بعد تیرہ (۱۳) سال کی عمر میں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت حسین کریمین رضی اللہ عنہما کا ولادت کے ساتویں دن عقد فرمایا۔

اولیات ابراہیم علیہ السلام

اور یہی نے زہری سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام لائے چاہنے کے عقد کرے۔ اور حاکم اور یہی نے طریق صحیح کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے رسم عقد جاری فرمائی اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام عقد شدہ پیدا ہوتے تھے۔ اور جس کے سب سے پہلے ہال سفید ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جب آپ نے اپنے بالوں میں سفیدی دیکھی تو عرض کی: رخ دایا یہ کیا ہے؟ "نکھ بوا کہ وہ قاد ہے۔ عرض کی: رب زدنی وقاد! اسے میرے رب! میرا وقاد زیادہ فرما۔ اور سب سے پہلے جس نے لہوں کے بال لئے ناخن تراشے اور زبردانہ بال زور کرنے کو جاری کیا اور پابندی کی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور سب سے پہلے جس نے کل ہوئی چادر پہنی جسے شلوار کہتے ہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ سے پہلے دھوئی پہننے کی عادت تھی۔ اور کبج کی مسند میں مروی ہے کہ اوحی اللہ تعالیٰ الی ابراہیم انک اکرم اهل الارض علی فاذا صعدت فلا تری الارض عورتک فاتخذ سروالا یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ میرے نزدیک سب زمین والوں سے زیادہ محترم ہیں۔ تو جب آپ بچہ کریں تو زمین آپ کے سر کو نہ دیکھے تو آپ نے شلوار اختیار فرمائی۔ اور وہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے (سی ہی کے بغیر) خضاب مہندی اور وسد لگایا حضرت ابراہیم علیہ

السلام ہیں۔

اور ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں لائے کہ اول من خطب علی المنبر ابراہیم خلیل الرحمن یعنی جس نے سب سے پہلے منبر پر خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور بزار اور طبرانی نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میں اپنے لیے منبر بناؤں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی منبر استعمال فرمایا ہے۔ اور ابن عساکر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے کہ سب سے پہلے جس نے راہ خدا میں جہاد کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور سب سے پہلے جس نے جنگ میں لشکر کو آراستہ کیا اور میمنہ میسرہ اور قلب مقرر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب رومی حضرت لوط علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد فرمایا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑا لیا۔

اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ان لفظوں کے ساتھ روایت آئی ہے کہ اول من عقد الالوایہ ابراہیم کہ سب سے پہلے جس نے جہاد میں جھنڈے باندھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان نوازی کی کثرت کی وجہ سے ابو الغیثاں لقب تھا۔ اور آپ کے مکان مبارک کے چار دروازے تھے۔ ہر ایک کی طرف سے چارے مہمان داخل ہو جاتے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چاشت کا کھانا چاہتے تو اپنی اقامت گاہ کے چاروں طرف سے ایک ایک کون تک مہمان کی تلاش کرتے اور جب تک مہمان نہیں پہنچتے تھے چاشت کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیونکہ چاشت کا وقت مہمان کے آنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اور مسند امام احمد میں وارد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا خدا یا زمین میں میرے سوائے کوئی نہیں ہے جو تیری عبادت کرے۔ حق تعالیٰ نے تین ہزار ملائکہ اتارے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عبادت میں شریک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تین دن تک فرشتوں کی امامت میں مصروف رہے۔ اور ابن سعید

نے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مالی اور خدمت کی بہت وسعت دی گئی تھی۔ سب سے پہلے جس نے ثریہ (شور بے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر کھانا) بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔

شیر مال کے ایجاد کرنے والے کا اور حکم معافہ کا بیان

اور وہ بھی نے حضور علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جس نے سب سے پہلے شیر مال تیار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جو کہ اپنے مہمانوں کے لیے تیار کرتے تھے۔ اور کھاتے تھے۔ اور حطیب اپنی تواریخ میں قسم داری رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور علیہ السلام سے لائے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مرد کا مرد کے ساتھ معافہ کرنے سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ معافہ درست ہے۔ پہلوں میں بھی تھا۔ اور ان کی دوستی کے غلوں اور ملاقات کے آداب کی تکمیل کی علامت تھا۔ اور دوستی کے اظہار کے وقت سب سے پہلے جس نے معافہ کیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور اس کا واقعہ یوں تھا کہ آپ ایک دن اپنے موبیشیوں کی چراگاہ کی طلب میں بیت المقدس کے چماڑ میں سیر فرما رہے تھے۔ تاکہ اپنے موبیشیوں کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کریں اسی دوران آپ نے ایک سنگین اور نرم آواز سنی کہ کوئی ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور پاکی کی صفات بیان کر رہا ہے اس آواز کو سنتے ہی اپنے مقصد کو بھلا کر اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھا کہ ایک دراز قد والا بوڑھا جس کا جسم بالوں سے بڑھنے لگا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے۔ اور پوچھا کہ اے بوڑھے! تیرا خدا کون ہے۔ جسے تو یاد کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا خدا آسمان میں ہے۔ پوچھا زمین میں بھی وہی خدا ہے یا کوئی اور؟ اس نے کہا زمین میں بھی وہی خدا ہے اس کے سوا کوئی اور خدا ہی کا اہل نہیں۔ پھر پوچھا کہ تیرا قبلہ کہاں ہے۔ اس نے کہا کعبہ کی طرف۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تو کہاں سے کھاتا ہے؟ اس نے کہا کہ جنگل میں خود بخود گئے والے پتلے کے پکنے کے وقت جو کہ موسم گرما کے اخیر میں ہوتا ہے، میں باہر آتا ہوں اور وہ دانہ جمع کر کے رکھ لیتا ہوں تاکہ سردیوں میں کام آئے وہی کھانا کھاتا ہوں۔

آپ نے پھر پوچھا کہ تیرے اہل و عیال میں سے کوئی باقی ہے جو تیری خدمت کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس پہاڑ کے غاروں میں سے ایک غار میں وقت گزارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آؤ اس غار کا نشان دو تا کہ تمہارے ہمراہ میں تمہارے گھر جاؤں اور تیرے قبیلہ کی سمت دیکھوں۔

اس نے کہا کہ اس مکان اور اس غار کے درمیان ایک نہر ہے۔ جس کا پانی بہت گہرا ہے۔ اور اسے عبور کرنا آدمی کے لیے ممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو اس گہری ندی سے کیسے گزرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خلاف عادت پانی کے اوپر چلتا ہوں۔ اور وہ پانی میرے لیے سخر ہو جاتا ہے کہ میرے پاؤں کے ٹکڑے کے سوا کچھ بھی تر نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آؤ تمہارے گھر چلیں ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے لیے پانی کو سخر کرتا ہے میرے لیے بھی سخر کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ بوڑھا دونوں روانہ ہوئے جب پانی کے کنارے پہنچے تو دونوں پانی کے اوپر چلتے ہوئے گزر گئے۔ اس بوڑھے کو تعجب ہوا جب غار میں پہنچے تو اس کی مسجد کے قبیلہ کی سمت کو مسجد کعبہ کے مطابق پایا اور بہت خوش ہوئے اس کے بعد پوچھا کہ اے بوڑھے! یہ بتا کہ کون سا دن سب سے زیادہ سخت ہے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ وہ دن کہ جس دن حضرت رب العرش مخلوق کے حساب کے لیے اپنی کرسی ظاہر فرمائے گا اور دوزخ کو بھڑکائے گا۔ یہاں تک کہ کوئی فرشتہ مقرب اور نبی مرسل نہیں رہے گا۔ جو کہ زاری کرتے ہوئے نہ گرے اور وہ اپنے حال سے پریشان ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نیک بخت بوڑھے! میرے لیے اور اپنے لیے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی پریشانی سے ہمیں امن اور اطمینان نصیب فرمائے۔ بوڑھے نے کہا کہ میری دعا کس کام آتی ہے مجھ سے دعا نہ چاہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا میں تین (۳) سال سے ہر وقت اور ہر لمحہ دعا کر رہا ہوں لیکن بالکل قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا وہ دعا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک دن میں اسی صحرا میں جس میں آپ سے ملاقات ہوئی، کھڑا تھا کہ ایک نوجوان مویشی لیے ہوئے پہنچتا ہے۔ اور اس نوجوان کی دلفیں پریشان اور بکھری ہوئی

تھیں۔ میں نے کہا تو کہاں سے آیا ہے۔ اور یہ مونٹنی کس کے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے آ رہا ہوں اور مونٹنی اسی کے ہیں۔ میں اس وقت سے یہ دعا میں مشغول ہوں کہ بار خدا اگر دنیا میں کوئی ہے۔ جو کہ تیرا دوست ہو تو مجھے اس کی زیارت میسر فرما اور اس سے پہلے کہ میں اس جہان سے جاؤں اس کے دیدار سے مشرف ہو جاؤں ابھی تک اس کے دیدار سے مشرف نہیں ہوا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری دعا قبول ہو گئی آؤ میں تم سے معافہ کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بوزے کو سمجھ کر معافہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن سے معافہ رائج ہو گیا۔ اور اس سے پہلے جہ سے کی رسم تھی کہ تعظیم کے مقام میں ایک دوسرے کو جہد کرتا تھا۔ پھر اسلام میں مصافحہ رائج ہوا۔

قصہ مختصر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بشر کے لیے ممکن تمام وجوہ کمال کے ساتھ قوت علیہ نظریہ اور نظریہ کی جہت سے بھی قوت علیہ خلقیہ اور عالیہ کے اعتبار سے بھی جسم کی طہارت اور نفاست کی صورت میں بھی اور فطرت روح اسز اور دوسرے لطائف کی صفائی کی جہت سے بھی مکمل ہو گئے۔ اور آپ کی کامل استعداد و محض طریقے سے ظاہر ہو گئی۔

قال ان کے پروردگار نے ان سے فرمایا کہ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِدُنَّاسٍ اِمَامًا میں تجھے سب لوگوں کے لیے جو کہ تیرے بعد آئیں امام اور پیشوائے مطلق بنانے والا ہوں۔ کہ ہر چیز میں تیری اقتداء کریں۔ اور تیری پیروی سب مخلوق پر واجب ہوئی۔ گویا تیری اقتداء اور پیروی ان کی حقانیت کی دلیل ہوگی۔ اور تیری مخالفت باطل ہونے اور گمراہ ہونے کی علامت ہوگی۔ اور یہ امامت مطلقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاصیتوں میں سے ہے۔ جیسا کہ خاتمیت حضرت افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ہے۔ اور اسی لیے جب بھی اور جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی حق ظاہر ہوا۔ اور کوئی پیغمبر علیہ السلام بھیجا گیا اور کوئی کتاب اتری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور آپ کی اقتداء کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہودی نصرانی اور صابئی سب کے سب آپ کی تعظیم اور آپ کی پیروی اور اقتداء کے قصد کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ کے افعال اور اقوال کو کلی طور پر شریعت

بنانے کا قانون اور دین سے وابستگی کا معیار سمجھتے ہیں۔ اگر بد کے ہوئے حکم کی جزئیات میں وقتی مصلحتوں کی وجہ سے بظاہر مخالفت کرتے ہیں تو وہ مخالفت بھی اس قانون کلی اور معیار میں داخل ہے۔ اور مخالفت کے حکم میں شمار ہے۔ جس طرح کہ سب کے سب یونانی طب میں ابن سینا کو اپنا امام جانتے ہیں۔ اور قواعد کلیہ اسی سے لیتے ہیں۔ اور اگر وقتی مصلحتوں میں اس کے خلاف چلتے ہیں تو اسی کے مقرر کردہ قواعدوں کے مطابق چلتے ہیں۔ اور اسی قیاس کے مطابق حنفی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام جانتے ہیں۔ اور اگر کسی وقت صاحبین یا زفر بن ہذیل کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں تو اسے قانون حنفی اور امام کے مذہب کے قاعدے سے باہر نہیں جانتے اور اس امام کے مقرر کردہ عام قواعد میں مثل قول بالاحتیاج اور عموم بلوی کے اعتبار میں درج کرتے ہیں۔

اور اس تقریر سے مطلب ابراہیمی اور دین مصطفوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان فرق واضح ہو گیا کہ مطلب ابراہیمی کی ہر حال میں کلی طور پر پیروی واجب ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی قبولیت یہودیت و نصرانیت کے منسوخ ہونے کے بعد جزوی طور پر لازم ہے۔ اور جو اشکال اس مقام پر وارد ہوتا تھا زائل ہو گیا۔

مطلب ابراہیم علیہ السلام اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق

اشکال یہ ہے کہ اگر عام لوگوں کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتدار اور اتباع واجب ہے۔ تو آپ میں اور الخلف المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعوت کے عام ہونے میں فرق نہ رہا۔ نیز یہودیت اور نصرانیت اپنے اپنے وقتوں میں سچے دین تھے۔ حالانکہ ان میں بہت سے کاموں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی مخالفت جلوہ گر تھی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت مطلقہ مراد تھی تو یہ مخالفت کس طرح جائز ہوتی؟

اس اشکال کے زائل ہونے کی وجہ اس عبارت سے روشن ہے۔ جو کہ پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص اس امام مطلقہ کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ کو قیامت کے دن تمام مخلوق سے پہلے پوشاک اور خلعت سے نوازا جائے گا۔ جیسا کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ ہر قوم کے سردار اور پیشوا کو اس قوم کے تمام

افراد سے پہلے خلعت پہناتے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم اور دوسری صحاح میں مروی ہو کہ قیامت کے دن سب مخلوق ننگے سر ننگے بدن اور ننگے پاؤں آئیں گے۔ اور سب سے پہلے جسے پوشاک پہنائی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ اور کتاب الترہام احمد میں آیا کہ ان کے بعد بلا فصل کتاب خاتمہ المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عہد کی دار پوشاک جسے حمرہ کہتے ہیں کاجبہ پہنایا جائے گا۔ اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں وارد ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لفظ کے ساتھ خطاب کیا کہ یا خضر العریہ اے مخلوق! میں سب سے بہتر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خطاب کے لائق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔

(اقول) واللہ التوفیق اہمیت مطلقہ سے مراد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء و رسل علیہم السلام کے آپ امام اور متقدماء میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوشاک کا پہنایا جانا لازم نہیں کرتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی امام ہیں۔ کیونکہ اول تو حکم عموم کلام میں داخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ المعات میں صامی بنی آحد مولود الایمہ الشوہان حوین یولد الخ کی شرح میں ۸۲ پر فرماتے ہیں کہ

بعضے از شمار حال گفتند کہ حکم از عموم کلامی کی گویا در محاورات خارج باشد

اور مفسر عظام کی نقل کروہ مصنف ابن شیبہ اور کتاب الترہام والی حدیث سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوشاک پہنائی جائے گی تو یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ چنانچہ اسی مقام پر اللہ المعات میں حضرت شیخ محقق نے فرمایا چونکہ مشہور است کہ فضل علی منانی جزئی نہ بود۔ مفہوم یہ ہے کہ جزوی فضیلت من کل الوجہ فضیلت سے متصادم اور منافی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مقبول میں کوئی ایسی صفت ہو جو کہ اس سے فاضل میں نہ ہو یہی حدیث مسلم کو خیر البریہ کا لقب حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائق گردانا تو امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا

قال العلماء انما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا تواضعا واحتراما

ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لخلقہ وابتوتہ والانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم یعنی حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ تواضع کے لیے اور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے احترام کے لیے فرمائے کیونکہ آپ خلیل بھی ہیں۔ اور آپ کے نبی جدا مجد بھی۔ ورنہ حضور علیہ السلام افضل ہیں۔ جیسا کہ خود آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ اور یہ آپ کی مطلق سیادت اور امامت پر واضح دلالت ہے۔ نیز بحوالہ مسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا واخذت الثالثة لودهم يرغب الي الخلق كله حتی ابراهيم عليه السلام کہ میں نے تیسری دماغس دن کے لیے پجار بھی ہے جن دن ساری مخلوق میری طرف رغبت کرے گی حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی۔ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام مخلوق بارگاہ حضور علیہ السلام میں حاجت براری کے لیے حاضر ہوگی۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد مائتہ حاضرہ اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا ریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

لَا وَدَّ أَنْفُشُ حَسَّ كَوْجُ مَا ان سَ مَا
بُنِي هَ كُونِ مِ لَعَتِ رَسُولِ اللّٰهِ كِ
وَهْ جَنَمِ مِ مَكِيَا بُو ان سَ مَسْتَغْنِي بُوَا
هَ خَلِيلِ اللّٰهِ كُو حَاجَتِ رَسُولِ اللّٰهِ كِ

(محمد محمود الحسن خفرو)

گفتہ او کفیت اللہ بود

اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے مروی ہے کہ ایک سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں غلہ کا قحط پڑ گیا آپ غلہ لینے کے لیے دوسرے شہر میں تشریف لے گئے۔ سحاش کے باوجود غلہ نہ ملا مایوس ہو کر واپس ہوئے۔ سر راہ ایک میدان میں پہنچے جس میں سرخ ریت بہت تھی۔ آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ بور یوں میں یہ سرخ ریت بھر لو تاکہ لوگ ہمیں بلکا اور حقیر نہ سمجھیں کہ بور ہاں خالی لے کر آ گئے۔ چنانچہ دو ریت

بوریوں میں بھر کر لے آئے۔ لوگ جب بھی پوچھتے تھے کہ آپ ان بوریوں میں کون سا غلہ بھر کر لائے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ سرخ گندم۔ جب گھر لا کر غلا سوں نے بوریاں کھولیں تو سرخ ریت سرخ گندم بن چکی تھی۔ حق تعالیٰ نے نہ چاہا کہ اپنے غلیل علیہ السلام کے کلام کو خلاف واقعہ ہونے دے اور اس سرخ گندم کی حاجت یہ تھی کہ جب بھی اسے کاشت کرتے تھے اوپر سے نیچے تک اس کے سارے کے سارے پودے میں گندم کے دانے اُگتے تھے۔

اور امام احمد کتاب التہجد میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ جو کے شیر چھوڑ دیئے ان دونوں شیروں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو سر ہمو ہو گئے۔ اور آپ کے قدم میں شریفین کو چائنا شروع کر دیا۔

اور اس امجد مطلقہ کی علامات میں سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملت کے اعتبار سے تمام مسلمانوں کا باپ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ملتہ ایہکم ابراہیم (یعنی آیت ۱۲۵) جس کو آپ ابوہریرہؓ ہیں۔ جیسا کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوہریرہؓ والرحمۃ ہیں۔ آپ نے فرمایا انا انا لکم مثل الوالد میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وازواجہ امہاتہم (یعنی آیت ۶) آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور اسی سلسلہ کی وہ روایت ہے۔ جو کہ مسند احمد حاکم بیہقی اور دوسرے معتبر محدثین سے وارد ہوئی کہ اولاد البوہرین فی الجہنم فی الجہنم یکفلہم ابراہیم وسارہ علیہما السلام حتی یردھما فی آباءہم یوم القیامۃ ایمان والوں کی اولاد میں ایک جنتی پہاڑ میں جس کی حضرت ابراہیم اور سارہ علیہما السلام کفالت فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہیں قیامت کے دن ان کے آباء و اجداد کی طرف لوٹائیں گے۔ اور سعید بن منصور کی مسند میں حضرت کھول شامی سے مروی ہے ان رسولی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان ذراری المسلمین فی عصابہم ابراہیم فی شجر الجہنم یکفلہم ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اولاد میں جنتی درجہ میں سبز چڑیوں میں ہیں۔ جن کی کفالت ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔

قصہ مختصر اس واقعہ سے واضح ہوا کہ امامت اور متبوعیت مطلقہ کے قائل وہی شخص ہوتا ہے۔ جو کہ امتحان الہی میں ٹھیک ٹھیک کامیاب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرنے کے اس قدر لائق ہو۔ کیونکہ امتحان کے وقت آدمی عزت پاتا ہے یا ذلیل ہوتا ہے۔

بیت

تکلیف آٹھائے بغیر خزانہ حاصل نہیں ہوتا

اے جان برادر مزدوری اسی کو ملتی ہے۔ جس نے کام کیا۔ اور یہ وہ نصاریٰ کو امامت و مقبولیت مطلقہ کا دعویٰ کس طرح لائق ہو جو کہ ابھی تک خود بینی اور خود رائی میں گرفتار ہیں۔ اور ایمان کا پہلا زینہ جو کہ پیغمبر وقت علیہ السلام کے حکم کی اطاعت ہے، بجا نہیں لاتے۔ اور اس عظیم مرتبہ کے لیے ان کی نالائقی کی صریح دلیل یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عظیم منصب سے نوازا تو آپ نے چاہا کہ یہ منصب میرے خاندان میں بطور وراثت جاری ہو۔

قَالَ وَبَيْنَ خَدَيْتِي حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پردردگار کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہر زمانے میں میری اولاد میں سے ایک امام مقرر فرما۔ تاکہ زمین کبھی بھی میری امامت سے خالی نہ ہو۔ اور آپ کی یہ آرزو اس بناء پر تھی کہ جب مجھے تمام لوگوں کا امام بنایا گیا ہے۔ اور قیام قیامت تک میرا ظاہری طور پر باقی رہنا ممکن اور عادت کے مطابق نہیں۔ پس آپ نے اس امامت کے باقی رہنے کی صورت اس رنگ میں نکالی کہ میری نسل میں سے ایک امام زمین میں ہمیشہ موجود رہے۔ جو کہ امامت کے کام اور اس منصب عظیم کو جاری رکھے۔ حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں۔

قَالَ فرمایا کہ اگر بعض زمانوں میں آپ کی نسل ظالم ہوگی اور ان میں سے ظالم کے سوا کوئی نہیں رہے گا تو اس وقت امامت عطا کرنے کے کوئی قائل نہ ہوگا۔ اس لیے کہ لَا يَنْتَهِى عَنْهُدَى الظَّالِمُونَ میرا خد مت اور منصب کا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ خواہ نبوت

ہو یا امامت، خواہ خلافت ہو یا ولایت۔ بلکہ شرح شریف کے حکم کے مطابق تھا، اقامت منصب بادشاہی، امارت اور حکومت کا منصب بھی ظالموں اور فاسقوں کو نہیں دینا چاہیے۔ کیونکہ ان منصوبوں میں عدالت اور تقویٰ شرط ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت کے یہود و نصاریٰ ظلم کی سب سے شدید قسم کے مرتکب تھے۔ وَهَنَ أَكْثَرُ مِمَّنْ مَتَمَّ مَسَاجِدًا اللَّهُ (البقرہ آیت ۱۱۴) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَّسِيحَ خَائِفَةً (البقرہ آیت ۱۱۶) وغیرہ آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ پس ان میں اس منصب کی قابلیت کیسے ہوگی؟ تو انہیں ظالم ہونے کے باوجود جو اپنا امام بنائے گا وہ بھی ظالم ہوگا۔ اور وَلَيِّنَ أَتَتْهُمُ أَهْوَاؤُهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ مِنَ الْوَعْدِ إِنَّهُمْ فِي طُغْيَانٍ (البقرہ آیت ۱۲۵) کا مضمون اس واقعہ سے بہت اچھے طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔

اور اس آیت میں اس امر پر صریح دلیل ہے کہ جو تین حجابات میں جو کہ حجاب رسم، حجاب طبع اور غلط فہمی اور بُری معرفت کا حجاب ہے مگر قرار ہو۔ اور جاہ و مال کی محبت جیسی نفسانی لغتوں میں مصروف ہو۔ یا اس کی است جزدی مصلحتوں تک محدود ہو اور کلی مصلحتوں پر وہمان نہیں دیتا۔ ان کی شرع شریف میں حق تعالیٰ نے رعایت فرمائی یا اس کی اصل فطرت میں پختگی نہ ہو۔ بلکہ نیز محاسن ہے تو وہ نبوت کا وسیع جو کہ امامت اور پیشوائی سے عبارت ہے کی لیاقت نہیں رکھتا اور جو کوئی امور دین میں سے کسی امر میں پیشوائی کا مدعی ہو اور ان روحانی امراض میں مبتلا ہو تو یقین کر لیتا چاہیے کہ اس کا دعویٰ باطل ہے۔ اور وہ نالائق ہے۔ اور یہ معنی ہمارے رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ کے یہود و نصاریٰ میں آفتاب کی طرح روشن تھا۔ پس درحقیقت وہ مرید امامت کی ضدوں سے موصوف تھے۔ اور اس منصب عالی سے روکنے والے تمام امراض اپنے میں جمع کر چکے تھے پھر ان کا اس منصب کی آرزو کرنا بڑی حماقت اور بالکل جہالت تھی۔ جیسا کہ ان کے جاہلوں کی خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کی درخواست جو کہ اے تَعَالَى عَلَيْنَا اَللّٰهُ میں گزری۔

چند جستجوئیں

یہاں چند جستجوئیں باقی رہ گئیں جن کا اکثر اوقات سامع متکثر رہتا ہے۔ پہلی جستجو یہ کہ

marfat.com

Marfat.com

سورۃ کی ابتدا سے لے کر یہاں تک بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب چلتا ہے۔ پارہ کے آخر تک بھی انہیں سے خطاب ہے کہ اَوْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِنْ خَصَرْتُمْ يَنْقُوتُ اَلْبَقَرَةُ (آیت ۱۳۳) بنی اسرائیل کے خطاب کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور کعبہ اللہ کی تعمیر کا واقعہ جو کہ ان سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رونما ہوا کیوں لایا گیا؟ یہ خطاب قریش کے لائق تھا جو کہ خانہ کعبہ کے بچاؤ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اور جو نعمتیں تعمیر کعبہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فضیلت دینے کے بارے میں ہیں ان کے حق میں قدر اور عزت رکھتی ہیں نہ کہ بنی اسرائیل کے حق میں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد نعمتوں کا شکر نہیں ہے۔ جیسا کہ اکثر عرصہ واقعات میں ہے۔ بلکہ خاتم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت اور بنی اسرائیل پر اس دین متین کی اطاعت واجب ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کو اپنا فخر جانتے تھے۔ اور اس بات کے معتقد تھے کہ کعبہ معظمہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے اس وقت اپنی اولادوں کے لیے انہوں نے دعائیں مانگیں اور وہ دعائیں قبولیت سے مشرف ہوئیں۔ پس یہ واقعہ بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرنے میں چار عمدہ مقاصد پیش نظر ہیں جو کہ سب کے سب بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔

پہلا مقصد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے مشقت طلب ذمہ داریوں سے آزمایا جب آپ ان ذمہ داریوں سے اچھی طرح پورے طور پر عہدہ برآ ہو گئے تو انہیں مقتدا ہونے اور امام ہونے کا منصب عطا فرمایا تو معلوم ہوا کہ دینی مرتبے سرکشی اور عداوت ترک کرنے اور ہر وقت احکام الہیہ جو کہ ہر آنے والے رسول علیہ السلام کی زبان سے ظاہر ہوں کو قبول کیے بغیر حاصل نہیں ہوتے اگرچہ غرور تکبر اور اپنی ریاست کی وجہ سے وہ قبول کرنا نہیں پرہیزگار ہو۔

دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امامت کے منصب کی

درخواست کی تو فرمان پہنچا کہ آپ کی اولاد میں سے ظالموں کو یہ منصب نہیں ملے گا تو جو بھی منصب اہمست یا دینی منصب میں سے کسی منصب کا طالب ہوگا جیسے ولایت اور شرافت اور محاسب ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ بے موقع منصب جھگڑا فضول گفتگو اور کج بحثی کو چھوڑ دے۔ اور خدا تعالیٰ کی بلند کی ہوئی قدروں کو توڑنے کے درپے نہ ہو۔ تاکہ اپنے معنوب منصب کی لیاقت سے ذور نہ چاڑھے اور تمہیں یہ معنی میسر نہیں ہوتا مگر اس وقت جبکہ دل و جان کے ساتھ اس رسول علیہ السلام کے مددگار محبت اور خیر خواہ ہو جاؤ۔

تیسرا مقصد یہ کہ اگر میں قبلہ کو بیت المقدس سے بدل کر سمت کعبہ کو مقرر کر دوں تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ طعن کی زبان کھولو اور اس رسول علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں یہود و شہناہ ذلول۔ اس لیے کہ کعبہ بھی پرانے زمانے سے مقام تعظیم اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی جائے عبادت رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے۔ جو کہ آپ نے ہمارے حکم اور فرمان سے بتایا۔ اور اس مسجد متبرک میں مقام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جو کہ تمام ملتوں کے امام اور شہدار محض ہیں۔ اور آپ نے اس شہر اور مقام ابراہیم کے لیے دعائیں کیا ہیں۔

چوتھا مقصد یہ ہے کہ اس کعبہ معتقد کی تعمیر کے وقت تمہاری دانست کے مطابق حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیٰ نبینا و علیہما الصلوٰۃ والسلام نے یہ دعا بھی مانگی ہے کہ ہماری اولاد میں سے ایک اہمست پیدا ہو جو کہ حکم الہی کی مطیع ہو۔ ان میں ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائیں۔ جو کہ صاحب کتاب دین کے معلم اور راہ یقین کے راہبر ہوں۔ اور یہ دعا جو کہ دو عالمی مرتبت پیغمبروں علیہما السلام نے ایسے مبارک وقت میں کی جو کہ تعمیر کعبہ کا وقت تھا یقین ہے کہ وہ قبولیت سے ہمسکنا ہوئی ہے۔

تو تہا رے گمان کے مطابق بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک اہمست اور ایک رسول علیہ السلام کا وجود ضروری ہوا۔ پس اگر تم اس رسول علیہ السلام اور اس اہمست کا انکار کرتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی دعا کی قبولیت کے عقیدہ سے دست بردار ہوتے ہو۔ اور اپنے فخر کو ضائع کرتے ہو۔ اور اسی تقریر سے واضح ہوا کہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر پہلے کیوں لائے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کو جہان والوں کی عبادت گاہ ہو مقرر کرنے کی طرف کیوں انتقال فرمایا گیا اس کے بعد اس شہر کی آبادی کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر اور اس چیز کا بیان کہ کسی وقت اس شہر میں کفر بھی پھیلے گا کیوں لائے؟ اور بات کو امامت کے وجود اور رسول علیہ السلام کی بعثت کی دعا پر کیوں ختم کیا؟ واللہ اعلم بمقاصد کلامہ القدید

دوسری تفتیش یہ ہے کہ من جمعیۃ کی دلیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا خلاصہ یہ تھا کہ میری اولاد میں سے بعض کو بھی امامت حاصل ہو۔ پس اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَا یَنَالُ عَہْدِی الظَّالِمِیْنَ کس قبیلے سے ہے رو ہے یا قبول اگر رو ہے تو خلاف واقع ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں بہت سے انبیاء علیہم السلام اور ان کے بھی گزرے ہیں۔ جیسے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام پھر ان میں سب سے افضل و اشرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم اور اگر قبول ہے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ فرمایا جانا نعوذ یا نعوذ ینالی عہدی المؤمنین الصالحین

اس کا جواب یہ ہے۔ جو کہ دورانِ تفسیر گزرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بدعا یہ تھا کہ ہر وقت میری اولاد میں دوئے زمین پر ایک امام موجود ہو اور یہ معنی مقبول نہ ہوا لیکن اسے ذیک دلیل کے طور پر بیان فرمایا اس طرح کہ امامت میرا عہد ہے۔ اور میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ پس اگر آپ کی ساری اولاد کسی وقت ظلم اختیار کرے۔ اور ان میں سے کوئی بھی عدالت و تقویٰ کی راہ پر قائم نہ رہے تو اس منصب کے لائق ہونے سے دور رہے گا۔

(اقول دباللہ التوفیق۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ کسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد ہی کافر مشرک ہوگی۔ بلکہ ایسا تو صرف قانون امامت بیان کرنے کے

لیے فرمایا کہ اگر کسی وقت ایسا ہوا تو وہ عہد امامت سے محروم رہیں گے۔ چنانچہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید فرماتے ہوئے مسالک الخفاء ۱۹۰ پر فرمایا ان الاحادیث الصحیحۃ ولت علی ان کل اصل من اصول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آحدہ الی ایہہ عبد اللہ نہو خیر اہل قرنہ وافضلہم ولا احدنی قرنہ ذالک خیر منہ ولا افضل یعنی احادیث صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اصول میں سے ہر اصل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ تک اپنے زمانے کے لوگوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ اور اس زمانے میں ان سے کوئی بہتر تھا نہ افضل۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت من خیر قرون ہنی آحد قدنا فقرنا حتی بعثت من القرون الذی کنت فیہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بنی آدم کے بہتر قبیلوں میں نسل بعد نسل رکھا گیا حتیٰ کہ میں اس خاندان میں رکھا گیا جس میں کہ میں تھا۔ محدث ابوشیمہ نے دلائل الخیرۃ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم "لہ یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیبہ الی الارحام الطاہرہ مصفی مہذباً لا تشعب شعبتان الا کنت فی خیر ہما اللہ تعالیٰ مجھے پاک پشتوں سے پاک ارحام میں منتقل فرماتا رہا" ہر آئش سے صاف پاک دوشاخص نہیں پھوٹی تھیں مگر میں ان میں سے اچھی میں ہوتا تھا۔

نیز امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان الاحادیث والا تار ولت علی انہ لہ تحمل الارض من عہد نوح او آحد الی بعثۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی ان تقوم الساعة من ناس علی الفطرة یعبدون اللہ ویوحدونہ ویصلون لہ وہم یحفظ الارض ولولاہم لہلکت الارض ومن علیہا احادیث اور اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام کے عہد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریفہ تک یہاں تک قیامت قائم ہو زمین

ان لوگوں سے خالی نہ ہوئی جو کہ فطرت اسلام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اسے وحدہ لاشریک مانیں اور اس کے لیے نماز پڑھیں، انہیں کی برکت سے زمین کی نگہبانی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب ہلاک ہو جائے۔ اسی محمد محفوظ الحق (غفرلہ والہ یہ)

اور جمہور مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جواب قبولیت دعوہ پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میری ساری اولاد اس منصب کی وراثت نہ ہوگی اور اتنی مدت میں ظالموں کی کثیر جماعت پیدا ہوگی۔ پس ان کی طلب صرف اس قدر تھی کہ میری اولاد میں سے بعض کو منصب امامت نصیب ہو اور واقع میں یہی قسم واقع ہوئی تو آپ کا سوال پورا ہوا۔

اب ہم یہاں پہنچے کہ اس سوال کے جواب میں نعم۔ یا ینالی عہدی المؤمنین اتصالہم کیوں نہ فرمایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نعم فرمایا جاتا تو صریح طور پر معنوم نہ ہوتا کہ وہ بعض جو کہ امامت کی اہلیت رکھتے ہیں صانع ہوگا یا فاسق عادل ہوگا یا ظالم اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کہ ظالم امامت کے لائق نہیں ہے یہ عبارت ارشاد فرمائی گئی اور اسی طرح اگر ینالی عہدی المؤمنین الصالحین فرمایا جاتا تو جب بھی یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ واضح نہ ہوتا اس لیے کہ اس عبارت کی انتخابی دلالت اس بات پر ہوتی کہ ظالم سے اہلیت سلب ہے۔ لیکن مفہوم مخالف کے طریقے سے نہ کہ کلام کے صریح معنی کے طور پر۔

اور بعض مفسرین اس طرف سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی برداشت کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقصد کی تاکید ہے۔ کیونکہ آپ کی غرض صرف اپنی اولاد کے صلحاء کے لیے امامت کی طلب تھی اس کے لیے کہ آپ اس بلند مرتبہ پر جو کہ ماسبق مطلق ہے قائل ہونے کے بعد اس مسئلہ کو ٹکڑ ٹکڑ نہیں جانتے تھے کہ کافر و ظالم امامت کے لائق نہیں ہیں۔ پس یہ جواب کچھ اس طرح ہے کہ قریب المرگ آدمی سے کہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی وصیت کرو۔ وہ جواب میں کہے کہ لا یدوث ہنی اجنسی یعنی کوئی اجنبی میرا وارث نہیں ہوتا یعنی جو کچھ مجھ

سے باقی رہے گا میرے بیٹے کے لیے ہے پس وصیت کی کوئی ضرورت نہیں۔

تیسری جگہ یہ ہے کہ وہن ذریعہ کا لفظ ظاہر ہے کہ محذوف پر عطف ہے۔ یعنی قال
ابراہیم اجعلنی امہا ما وبعضا من ذریعہ النعمہ اور جب انی جاعلک لاساس
امہا کی قسم صریح کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، مہمانے کا وعدہ ہو چکا تھا تو پھر
اپنی اہمیت کی دعا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ واو عطف جمع کے لیے ہے۔ تو یہ دعا حقیقت میں اپنی اور اپنی
اولاد کی اہمیت کو جمع کرنے کے لیے ہے نہ صرف اپنی اہمیت کے لئے۔ اور وعدہ صرف
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کا تھا نہ کہ دونوں اہمیتوں کو جمع کرنے کا اور
کشاف میں مذکور ہے۔ وجہ ذریعہ کا عطف جاعلک کے ک پر ہے۔ جیسا کہ کوئی کہے
ساکر ملک یعنی میں تیری عزت کروں گا۔ اور سننے والا اس کے جواب میں کہے وزید
یعنی تکرہ منی وزید اور زید کی عزت کرے گا۔ لیکن اس تو بیہ میں ایک قوی
اشکال ہے کہ اگر اس صورت میں لفظ وہن ذریعہ جاعلک کا مفعول بھی ہو گا تو کلام کی
قدر اس طرف لوٹے گی کہ انی جاعلک وجاعل بعض ذریعہ اور اس کلام کا فساد
بالکل ظاہر ہے۔ اور اگر کہیں کہ تقریر کا حاصل یہ ہے کہ انک جاعل بعض ذریعہ اور
اس کا عطف انی جاعلک لیسنا اس اہمیت کے جملہ پر قرار دیں حالانکہ وہ جملہ قال اللہ کا
مفعول ہے تو یہ جملہ بھی اسی قال کا مفعول ہو جائے گا نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مفعول
جبکہ یہ جملہ بلاشبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مفعول ہے۔ اور صحیح وجہ دہی ہے کہ محذوف پر
عطف قرار دیا جائے۔ اور صاحب کشاف کے کلام کی توجہ کی انتہا یہ ہے کہ یہاں عطف کی
حکایت ہے نہ کہ عطف فی الحقیقت واقع کرنا اور حکایت میں وجہ ذریعہ واو عطف کے
ساتھ واقع ہوا ہے۔ لیکن حقیقت میں عطف کلام کے صادر ہونے کے وقت تلقین کے طور پر
ہے۔ جیسا کہ کوئی کہے ساکر ملک اور مخاطب تلقین کے طور پر کہے وزید کہ اس کا معنی یہ
ہے کہ یوں کہے ساکر ملک وزید۔ لہذا زید اس حال میں ساکر ملک ہو گا۔ جو کہ قائل
کے کلام میں تھا۔ البتہ کلام کی کیفیت کو بدل کر اس لیے کہ قائل کا کلام خبر دینے کے طریقے پر

ہے۔ اور مخاطب کی کلام طلب کے طور پر۔ اور معطوف علیہ اور معطوف میں عامل کے عمل کے قائم کرنے میں اصل عامل کا تعلق شرط ہے نہ کہ کیفیت کا باقی رہنا جیسا کہ دامت ہندو زید قائم زید لا عمرو اور ہا قائم زید لکن عمرو میں ہے کہ پہلے کلام میں عامل کی تائید کی کیفیت اور دوسرے کلام میں کیفیت کا اثبات اور تیسرے کلام میں کیفیت نفی باقی نہ رہی اور اس قسم کے استعمال کا گواہ آیت اسکن انت وزوجک الجنة ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا کیونکہ اس کا معنی اسکن انت ولتکمن زوجتک الجنة مقرر ہے۔

چوتھی جگہ یہ ہے کہ نص قرآنی کے مطابق حضرت یونس اور حضرت آدم علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام نے اپنے متعلق قلم کا لفظ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْحَثُونَ إِنَّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (انبیاء، آیت ۸۷) اور حضرت آدم علیہ السلام سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا بِالْخَبْرِ (صافات آیت ۲۲) حالانکہ انہیں امامت کا اعلیٰ مرتبہ جو کہ نبوت ہے حاصل تھا تو لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْحَثُونَ کا کلام لٹ پٹ ہو گیا۔

تو جمہور اہل تفسیر کے ذوق کے مطابق اس کا جواب یہ ہے کہ جس قلم کو ان دونوں بزرگوں نے اپنی طرف منسوب کیا ہے حقیقی قلم نہ تھا۔ بلکہ ترکیب اولیٰ ہے۔ اور آیت لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْحَثُونَ میں حقیقی قلم مراد ہے۔ جو کہ فسق ہے۔ اور وہ گمراہ کرنے سے عبارت ہے۔ اور اہل تحقیق کے ذوق کے مطابق جواب یہ ہے کہ ظالم اور اختیاری افعال سے مشتق تمام اسماء جیسے ضارب قاتل وغیرہ حقیقت میں اس شخص کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں جس نے ان افعال کا قصد کیا ہو اور انبیاء علیہم السلام کی فروگزاشتوں میں معصیت کا قصد بالکل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ کسی مہاجر شے یا کسی اطاعت کا قصد فرماتے ہیں۔ اور اس اطاعت کی مجاہدت اور قرب کی وجہ سے فروگزاشت رونما ہوتی ہے تو اس کام کا ارتکاب قصد نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں معصیت نہیں ہوتا لیکن نفس کی پامالی تو واضح اور آنکھ ساری کی وجہ سے ظاہری صورت کی بناء پر اس فروگزاشت کو ظلم اور معصیت کہہ دیتے ہیں۔ اور

ذلت کا لفظ یہ کہ پاؤں پھسلنے کے معنوں میں ہے اسی تحقیق کا پتہ دیتا ہے۔

پانچویں جہت جو یہ ہے کہ اس نص صریح کے مطابق مزب شرعیہ میں سے ہر منصب کے لیے عدالت اور تقویٰ شرط ہے۔ اور اسی لیے فقہاء نے اس بات پر اجماع فرمایا ہے کہ اپنے اختیار سے کسی فاسق کو بادشاہی اور حکومت سونپنا نہیں چاہیے۔ البتہ اگر کوئی فاسق غلبہ حاصل کر کے سلطنت اور حکومت پر مسلط ہو جائے تو اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یقینی طور پر تشدد کھڑا کرنے کا سبب ہے۔ جبکہ اسے معزول کرنا سوہوم ہے تو سوہوم مصلحت کے لیے یقینی خسار کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح قاضی مفتی تختسب اور نماز کے پیش امام و چاہیے کہ فاسق و فاجر نہ ہو۔ اور اس کے باوجود اگر کسی شخص نے نماز میں کسی فاسق کی اقتداء کی تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی اور اکثر علماء اسلام کا یہی مسلک ہے۔

(اقول و باللہ ولو فی مقصد یہ ہے کہ اعمالی نماز ثابت ہو مگر لیکن مکروہ تحریمی ہے۔ چنانچہ بہار شریعت حصہ سوئم از صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ میں درمختار اور دشامی کے حوالہ سے ہے کہ بد مذہب کہ جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو اور فاسق معصن جیسے شرابی جواری زنا کار سود خوار وغیرہم جو کبیر و گناہ بالا اعلان کرتے ہیں ان کو امام بنا نا گناہ اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

اور ابن مردویہ حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لَا یُتَابَعُ عَصِیَ الظَّالِمِینَ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ اللہ لا طاعة الا للہ المعروف یعنی مخلوق کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جائز نہیں۔ اطاعت تو صرف نیک میں ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی آپ نے فرمایا قَالِی اللہ لا یرواہم انی جاعلک للناس اماما قَالِی ومن قد ینسئ فابی ان یفعلن ثم قال لا ینالی عہدی انظالمین حتی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ عرض کی کہ میری اولاد سے؟ تو قبولیت نہ ہوئی پھر فرمایا کہ میرا وعدہ ظالمین کو شامل نہیں ہے۔ اور ابن اسحاق اور ابن جریر کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے

روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یحییٰ انہ کائن فی ذریعہ ظالمہ لایزال عہدہ ولا ینبغی لہ ان یولیعہ من امردہ یعنی یہاں خبر دی ہے کہ آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے جنہیں یہ عہدہ شامل نہیں۔ اور اسے لائق نہیں کہ اسے اپنے امر کا والی بنائے۔

شیعہ فرقہ امامیہ کا عصمت امامت میں حد سے تجاوز کرنا

لیکن یہاں امامیہ فرقہ نے حد سے تجاوز کرنے کی راہ اختیار کی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ امامت کے صحیح ہونے میں عصمت شرط ہے۔ جس کا معنی ہے فہم میں خطا اور عمل میں گناہ کے مرکب ہونے سے رکتا۔ اور جب مخلوق کو اس ظاہری اور باطنی عصمت کا علم نہیں ہو سکتا پس مجبوراً امام مقرر کرنا چاہیے جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے حقوق کی طرف سے لیکن یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ظلم کے مقابلہ میں عدالت اور تقویٰ ہے نہ کہ عصمت۔ ہاں اگر آیت شریفہ میں لایزال عہدی من کان مدکن الظلم ومحتمل المعصیۃ کے الفاظ واقع ہوتے (یعنی میرا عہدہ اسے شامل نہ ہوگا جس سے ظلم کا ارکان اور معصیت کا احتمال ہو) تو اس سمجھ کی منجائش تھی۔ اب جبکہ لفظ ظالمین واقع ہے تو غیر ظالم کی امت خواہ معصوم ہو خواہ متقی درست رہی۔ نیز اگر عہد کو عام رکھیں تو چاہیے کہ قاضی متقی محتسب امیر اور حاکم میں بھی نسبت کو شرط جانیں اور اگر عہد کو کوئی قسموں میں سے ایک قسم کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو دوسرے بھی عہد کی بعض قسموں میں عصمت کے شرط ہونے میں شریک ہیں۔ اس لیے کہ نبوت میں اجنبی طور پر عصمت شرط ہے۔

اور ان کے دل میں جو یہ بات آتی ہے کہ اگر امامت میں عصمت شرط نہ ہو اور متقی آدمی کو امامت کے ساتھ منسوب کریں۔ اور اس کی اطاعت ساری حقوق پر فرض ہو جائے تو احتمال ہے کہ وہ متقی چونکہ معصوم نہیں ہے تقویٰ کے راستہ سے پھر جائے۔ اور ظلم کی راہ اختیار کرے۔ تو لوگ بھی اس کی فرض شدہ اطاعت کی وجہ سے ظلم میں گرفتار ہو جائیں۔ اور امامت کا مقصد حاصل نہ ہو۔ تو یہ نہایت گھٹیا بات ہے۔ اس لیے کہ امام کی معصیت کا احتمال امت کو اس وقت نقصان پہنچاتا ہے جب ان پر اس کی اطاعت قید اور شرط کے بغیر فرض ہو جائے کہ ایہ نہیں ہے۔ بلکہ امام کی اطاعت ان چیزوں کے ساتھ قید و مشروط ہے جن کا

معصیت ہوتا شرع شریف کی رو سے معلوم نہ ہو ورنہ امام کی اطاعت فرض نہیں رہتی اور احکام قرآن اور رسول علیہ السلام کے اور فتوایں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس دلیل سے یتایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول (علیہ السلام) کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول (علیہ السلام) کے حضور لوٹاؤ۔ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور حدیث شریف کی دلیل سے لاطاعہ للمخلوق فی معصیۃ الخالق کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ پس رعایا کے حق میں امام کی اطاعت غلام کے حق میں مالک کی اطاعت بیوی کے حق میں شوہر کی اطاعت اولاد کے حق میں والدین کی اطاعت اور ذر و دستوں کے حق میں امیر حاکم قاضی مفتی اور محاسب کی اطاعت کی طرح متعید اور مشروط ہے نہ کہ غیر مشروط۔ ہاں انبیاء علیہم السلام کے لیے مطلق یعنی غیر مشروط اطاعت ثابت ہے۔ اور وہاں اس وجہ سے معصیت شرط ہے کہ سلسلہ تبلیغ کی ابتدا انہیں سے ہے۔ اگر ان میں عصمت شرط نہ ہو تو احکام شرعیہ کی طرف رجوع کی وجہ سے ان کی خلا کا نہ ارک نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ احکام شرعیہ کی معرفت کا راستہ نبی علیہ السلام کے واسطے کے بغیر ممکن نہیں۔ بخلاف امام اور دوسرے واجب الاطاعت اشخاص کے کہ جن کا پہلے ذکر ہو چکا اس لیے یہ حضرات تبلیغ کے مبداء میں واقع نہیں ہیں کہ ان کی وساطت کے بغیر احکام کی معرفت حاصل نہ ہو سکے۔ پس دونوں صورتیں جدا ہو گئیں۔

اور کتاب نصح البلاغہ میں جو کہ فرقہ امامیہ کی محترم کتابوں میں سے ہے حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی صریح نص موجود ہے کہ لا بد للناس من احمد بن ابي حنبلہ یعمل فی امورہ الموعون ویستمتع الکافر و یا من فیہ السبیل النجی یعنی لوگوں کے لیے نیک یا نہ سے امیر کے سوا چارہ نہیں جس کی لمارت میں ایمان والا مصروف عمل ہو گا قرائت و حاصل کرے۔ اور اس ترجمہ میں ہو۔

عجیب ترین تجاویز

اور اس حد سے تجاویز کی عجیب ترین صورت یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خلافت کے رد کے لیے ان لوگوں نے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ انہام کو چاہیے کہ اس نے کبھی کفر نہ کیا ہو اور سن بلوغ کی ابتداء ہی سے اسلام کی روش پر ہو۔ حالانکہ جب کافر مسلمان ہو گیا۔ اور اس نے کفر سے توبہ کر لی۔ تو اسے کافر و ظالم ہرگز نہیں کہا جاسکتا۔ ظالم وہی ہے۔ جو کہ ظلم سے آلودہ ہو حالانکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے۔ جس پر کوئی گناہ نہیں۔ شرع شریف کا مقرر کردہ قاعدہ ہے۔ اور اگر ایک کافر سالہا سال سے مسلمان ہوا۔ اور اس نے توحید میں پختہ قدمی حاصل کر لی ہو اسے ہرگز کافر نہیں کہا جاسکتا اور وہ جو بعض نا سمجھ لوگ فرق امامیہ کی تائید کے لیے کہتے ہیں کہ ایک با ایمان شخص کو جو کہ خواب کی حالت میں ہے ہم مومن کہتے ہیں۔ حالانکہ اس حالت میں اسے ایمان جو کہ تصدیق کے معنوں میں ہے یقیناً حاصل نہیں ہے۔ اس کی اسی پہلی تصدیق کی بناء پر اس پر مومن کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے تو ظالم کا لفظ بھی اسی سابق ظلم کی وجہ سے صحیح الاستعمال ہوگا۔ نیز حکم اور مامی کہ ان کے مبادی کا حصول ایک باری ممکن نہیں۔ اس لیے کہ یہ قرآنہ پانے والے امور ہیں ان کا استعمال معاصر کے حصول کے بغیر صحیح ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ با ایمان آدمی کے لیے حالت خواب میں اس کی تصدیق کو زائل کرنے والی شے حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے شرعاً وہی پہلی تصدیق معتبر ہے۔ اور اسی اعتبار سے اس کے حق میں اصطلاح شرعی کے مطابق مومن کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے۔ اس لیے کہ الفاظ شریعہ کے استعمال میں معانی شریعہ ثابت ہونا چاہئیں نہ کہ معانی لغویہ۔ بخلاف اس ظالم اور کافر کے جس نے اپنے ظلم اور کفر سے توبہ کر لی ہو اور اس کے کفر اور ظلم کو زائل کرنے والا شرعاً ثابت ہو چکا اس کے حق میں ظالم و کافر کے لفظ کا استعمال کیونکر ہو سکتا ہے۔ اس کی اجازت لغت دیتی ہے نہ شرع۔ اور اس کے باوجود حالت خواب میں تصدیق سے غفلت اور بے توجہی ہے نہ کہ خزانہ اور حافظہ سے تصدیق کا زائل ہونا اور جو حصول کہ لفظ

مومن کے استعمال کے صحیح ہونے میں شرط ہے خزانہ اور حافظہ میں حصول ہے نہ کہ اس کا بائع اور ادراک ورنہ عالم کو نماز میں مشغولیت کے وقت جاہل کہنا صحیح اور ایک ماں دوا کو جس کے ہاتھ میں کافی مال نہیں۔ جبکہ اس کے خزانے میں بے پناہ مال ہے مفلس کہنا درست نہ اور یہ اجماعی طور پر باطل ہے۔

اور اسی طرح قرار نہ پانے والے امور کے مشتقات اس وجہ سے کہ ان کے مبادی کا حصول یک باری محال ہے ان مبادی کو حاصل کرنے کا قصد و ارادہ ان مشتقات کے استعمال میں عرفاً لغو اور شرعاً ان کے مبادی کے حصول کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے۔ بخلاف ممکنہ حصول مشتقات کے کہ یہ بدل قائم کرنا ان کے استعمال میں جائز نہیں اصل کے ممکن ہونے کی وجہ سے۔ جیسا کہ مریض کے لہجے میں تیمم جائز ہے۔ اور صحیح مقیم کے حق میں ناجائز۔ نیز وہ حصول جو کہ مشتقات کے استعمال میں شرط ہے عام ہے اس سے کہ درجہ بدرجہ حصول ہو یا یک باری اور قرار نہ پانے والے امور میں ان کے تمام پیمانوں میں درجہ بدرجہ حصول ثابت ہے۔ اگرچہ یک باری نہیں۔

چھٹی جتنو یہ ہے کہ اس آیت میں علم کے برے انجام سے شدت کے ساتھ ڈرانا اور خوف دلانا ہے۔ اس لیے کہ پہلے تو یہ بُری خصلت ایک شخص کو مرتبہ نبوت اُمامت اور ریاست شرعیہ سے دور پھینک دیتی ہے کہ لَا تَنَالُوا عَفْوَیَ الظَّالِمِیْنَ دوسرے مرتبہ ولایت سے بھی گرا دیا اَلَّا تَعْبُدَ اللّٰہَ عَلٰی الظَّالِمِیْنَ۔ تیسرے مخلوق کی نظر اور دلوں سے بھی گرا دیتی ہے۔ کیونکہ احسان کرنے والے سے محبت اور بُرا سلوک کرنے والے سے بغض دلوں کی جبلت میں ہے۔ چوتھے اپنے نفس کی سعادت سے بھی گرا دیتی ہے کہ فرمایا وَمَا ظَنُّنَا وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ حقیقت میں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پانچویں پیچھے رہ جانے والی چیزوں میں خبر و برکت کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اِدَارِ الطَّالِمِ خُذْ اَبْ و لَوْ بَعْدَ حَیٰوِنِ کہ ظالم کا گھر برباد ہے۔ اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی سہی۔ چھٹے شفاعت اسلاف کی حمایت اور اچھے نسب سے بھی گرا دیتی ہے۔ فرمایا اِنَّہٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ اِنَّہٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَٰبِغٍ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں

تمام ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں۔

اور اگر اہل کتاب کہیں کہ ہم اپنے لیے مقبوعیت مطلقہ اور المجد عامہ کا دعویٰ نہیں کرتے کہ لوگ ہم سے لیاقت امامت کے سلب ہونے کی وجہ سے الزام دھریں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حکم الہی نہیں بدلتا۔ پس ہر رسول (علیہ السلام) اور ہر امت کو چاہیے کہ سابقہ کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ اور ان میں سے عہدہ کن میں تورات اور انجیل ہیں۔ جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ پس اس رسول علیہ السلام اور اس کی امت کو چاہیے کہ ان دونوں کتابوں کے احکام کی ہم سے تحقیق کریں کیونکہ یہ تورات ہی ہیں کتاب کو نہیں جانتے۔ نیز چاہیے کہ احکام کے منسوخ ہونے کا دعویٰ بھی نہ کریں۔ چنانچہ پہلے انبیاء علیہم السلام نبی اسرائیل میں گزرے ہیں انہوں نے اسی طریقے سے تورات کے احکام کی پیروی کی ہے۔ ان کے جواب میں آپ فرمائیں کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ حکم الہی ہر زمانے کے مطابق دوسرے رنگ میں آتا ہے۔ اور جنہیں خود بھی اس امر کا اقرار ہے کہ تورات نے مصلح ابراہیمی کے بعض احکام کو منسوخ کیا تھا۔ تو اگر کوئی دوسرا رسول علیہ السلام اور کوئی دوسری کتاب تورات کے احکام کو منسوخ کرے تو ناممکن خیال کرنے اور تعجب کرنے کی کون سی جگہ ہے۔ اور اس اقرار کے لیے ایک اور واقعہ یاد کرو۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْقَبْلَتَیْنِ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے خانہ کعبہ کو آج تک شہر مکہ میں موجود ہے۔ اور بے شمار مخلوق اس کی تعظیم احرام طواف اور اسلام میں مشغول ہے مَقَابَلَةَ الْقُدْسِ کو گوں کے جمع ہونے کا مقام بنایا۔ تاکہ ہر سال حج اور طواف کرنے کے لیے اس عظیم مگر کے پاس جمع ہوں۔ اور اس اجتماع میں انہیں دینی دنیوی روحانی اور جسمانی فائدے حاصل ہوں۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے نوع انسانی کو اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ ان کے علوم اور انسانی کمالات ایک دوسرے سے ملنے اور مصابحت کرنے سے بڑھتے ہیں۔ اور اسی لیے جنگوں میں رہنے والے اور صحرائے خوار اکثر انسانی کمالات سے خالی ہوتے ہیں۔ پس یہ عین حکمت کے مطابق ہے کہ تمام جہان والوں کو ایک مکان اور ایک وقت میں جمع ہونے کا حکم فرمایا جائے تاکہ ہر ایک شخص دوسرے کے کمال سے فائدہ حاصل کرے۔

اور ایک ریاست کے رہنے والوں نے اپنی سوچ یا الہام خداوندی سے جو صنعتیں پیشہ علم اور عبادت ظاہری ہوں دوسری ریاست کے رہنے والے اس مکان میں جمع ہونے کی وجہ سے ان پر مطلع ہوں اور اس تازہ سوچ کی اچھائی یا نہائی آراء اور عقول کے اجتماع کی وجہ سے مقرر ہو اور اگر حاصل کرنے کے قابل ہے تو سب کے سب اسے سیکھیں۔

نیز ان فی ارواح ان شیشوں کی طرح ہیں جو کہ ایک دوسرے کے مقابل پڑے ہیں کہ ایک کا ٹکڑا دوسرے میں پڑتا ہے۔ اور ایک کی استعداد دوسرے میں اثر کرتی ہے۔ پس اجتماع کے حکم کی وجہ سے ہر شخص کی کسب کی ہوئی عبادات اور کیفیات کے دوسرے بھی حاصل ہو کر ایک عظیم نورانیت پیدا کرتے ہیں بہت سے چرخوں کی طرح کہ اجتماعی صورت کی وجہ سے ہر ایک کے نور کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی نکتہ کے لیے جمعہ اور باجماعت نماز شروع ہوتی۔ البتہ عجمگانہ جماعتیں تو صرف ایک محلہ کو جمع کرتی ہیں۔ اور جمعہ ایک شہر و انوں کو جمع کرنے والا ہے۔ اور یہ جماعت بہت اعلیٰ کے لوگوں کو جمع کرنے والی ہے۔ اور اجمال ہے کہ لفظ مشابہ ثواب سے مشتق ہو یعنی لوگوں کے لیے ثواب حاصل کرنے کی جگہ

حج اور عمرہ کی فضیلت

اور ظاہر ہے کہ یہ گھر ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک جیب نخر ہے۔ اس لیے کہ اس گھر کا حج حدیث صحیح کے مطابق تمام گناہوں کے کفارہ کا سبب ہے کہ فرمایا میں حجر لٹو فمعد یوفت ولم یفقد رجعم کھوہ ولدتہ امہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور رقت و فسوق سے پرہیز کی وہ اس دن کی طرح ہو گیا جس دن وہ پیدا ہوا۔ اور اس گھر کا عمرہ بھی کفارہ سیات ہے اس حدیث کے مطابق العمرة الی العمرة کفارة بینہما عمرہ سے لے کر عمرہ تک دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور نماز جو کہ ثواب کثیر حاصل کرنے کے اسباب میں سے بہترین ہے کا صحیح ہوتا اس گھر کی طرف مت کرنے کے ساتھ شرط ہے۔ اور طواف اور قربانی بھی جو کہ ثواب حاصل کرنے کے عمدہ اسباب سے ہیں اسی گھر کی خصوصیات سے ہیں۔ اور تمام نیکیوں کے لیے خواہ روز یا صدقہ یا دوسری خیر کی قسموں میں سے ہوں اس گھر کے ارد گرد یہاں تک زیادہ ثواب ہے کہ یہاں

کی ایک ایک دوسری جگہ کی ایک لاکھ ٹیکوں کے برابر ہے۔ جیسا کہ تاریخ ارزقی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ مروی ہے۔ اور وہاں مشغولیت عبادت سے قطع نظر صرف اس متبرک مقام کی مجاہدیت اور اس تجلیات سے معمور مگر کو دیکھنے سے ہی بے حد ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ انہیں کتابوں میں مروی ہے کہ حضرت حق تعالیٰ ہر روز اس گھر پر ایک سو بیس (۱۲۰) رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے ساٹھ (۶۰) طواف کرنے والوں پہا لیس (۴۰) نماز ادا کرنے والوں اور بیس (۲۰) صرف دیکھنے والوں کے لیے ہیں۔ نیز حدیث پاک میں وارد ہے النظر الی الکعبۃ عبادۃ کعبہ شریف کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ اور جب یہ گھر حصول ثواب کا مکان ہوا تو اجتماع و ہجوم کی جگہ بھی ضرور ہوگا۔ اس لیے کہ بنی آدم کے عقل مند ثواب حاصل کرنے میں رغبت کرتے ہیں۔ اور جہاں اپنی مرغوب شے پائیں وہاں ہجوم کرتے ہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہاں بیٹھا چشمہ جاری ہو وہاں آدمی پرندے اور چوئیٹیاں جمع ہوتی ہیں۔

اور اسی لیے ہم نے اس گھر کو کیا احسا؟ امن کی جگہ تاکہ جو لوگ دینی اور دنیوی فوائد اور ثواب کمائے کے لیے اس کے ارد گرد جمع ہوں وہ خوف سے محفوظ ہوں ورنہ اجتماع اور مل بیٹھنا ممکن نہ ہوگا۔ اس لیے کہ خوف کی صورت میں بھاگنا آدمی کی جبلت میں ہے۔ اور لوگ نفع حاصل کرنے پر تمناؤں زور کرنے کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اور اگر چہ روئے زمین پر ہر جگہ ازدحام شریعت امن قائم کرنا واجب ہے۔ اور بغیر وجہ سے کسی کے درپے ہونا خواہ جان کو یا مال کو یا عزت کو حرام ہے۔ لیکن اس خطے کو ایک ایسی خصوصیت ہے جو دوسرے مقامات کو حاصل نہیں۔ جیسا کہ شاعر قلعة ان ممالک کی نسبت سے جن کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی لیے حد حرم میں شکار کرنا گناہ اور کفارے کا موجب ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ ان الله حرم مكة وانها لم تحل لاحد بعدى والما احلت لى ساعة من نهار وقد عانت حرمتها اليوم كحرمتها بالاھسن فقہی حرام بحرمة الله الی يوم القيامة یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کو محترم کیا اور اس میں لڑنا میرے بعد کسی کے لیے حلال نہیں۔ اور میرے لیے دن کی ایک گھڑی کے لیے اسے حلال

کیا گیا اور اس کی حرمت آج اسی طرح لوٹ آئی ہے۔ جیسا کہ کل بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت سے قیامت کے دن تک محترم ہے۔

اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر حد کا مرتکب یا کسی جان کا قاتل حرم مکہ میں داخل ہو جائے وہاں اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس کا حلقہ تنگ کر دینا چاہیے۔ اور لوگوں کو اس سے معاملہ روک دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ اس سے بات نہ کریں۔ اور اس کے ہاتھ کوئی شے فروخت نہ کریں۔ اور وہ تنگ ہو کر حرم سے باہر آئے اس وقت اس سے قصاص لیں اور حد جاری کریں۔

اور ظاہر ہے کہ یہ مذکورہ احکام یہود کی شریعت میں بالکل موجود نہ تھے۔ اور تورات ان احکام کی تاریخ تھی۔ ہاں یہ احکام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ابن ہبیرہ کا ردوں میں باقی تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا کہ اس گھر کے لیے ہر سال آؤ اور اس کے ارد گرد ایک دوسرے کے قتل اور لوٹ کھسوٹ کے درپے نہ ہونا۔

وَأَتَوْنَهَا مِنْ مَّقَامٍ رَئِيسٍ اقْبَلُوا اور بناؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جو کہ ایک معین پتھر ہے۔ اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے تھے اس کے بعد اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کے درمیان حج کا اعلان فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم مبارک اس پتھر میں نقش ہو گئے۔ اور احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ حجر اسود اور یہ پتھر دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ بہشت سے آئے ہیں۔ قیامت کے دن دونوں کو آنکھیں نہاں اور لب عطا ہوں گے تاکہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی زیارت کی ہو اعلیٰ دیں۔

مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنانے کی حکمت

مُصَلًّى جائے نماز۔ کیونکہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے پیچھے کھڑے ہو کر دو رکعت تحیۃ الطواف گزارنا مقرر ہے۔ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا قیامت جاری رہے۔ نیز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان فرمایا تھا تو آپ کی رحلت کے بعد اس پتھر کے قریب کھڑا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالانا

گویا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عبادت خداوندی بجالاتا ہے۔ اور یہ حکم بھی بنی اسرائیل میں نہیں تھا تو کیا تعجب ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد بنی اسماعیل میں سے ایک رسول (علیہ السلام) پیدا ہوا اور بنی اسرائیل کے مخصوص احکام کو منسوخ فرما دے۔ جیسا کہ تورات اور انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام نے بنی اسماعیل کے مخصوص احکام کو منسوخ کیا تھا۔

اور اگر وہ کہیں کہ خانہ کعبہ کوچ کے لیے مقرر کرنا اس متبرک مقام میں ہر سال اجتماع کا واجب ہونا ہر نماز کی اور سنتی میں اس گھر کی طرف مت کرنا اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز طواف ادا کرنا احکام الہی سے نہ تھا۔ بلکہ لوگوں نے اپنی آراء کے اجتماع سے ان احکام کو مقرر کر رکھا تھا۔ ہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہما السلام نے اس مکان کو عبادت کے لیے دوسری سب مسجدوں اور معبدوں کی طرح بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ اس لیے کہ جس طرح ہم نے لوگوں کے دلوں میں اس مکان کی زیارت اور یہاں اجتماع کا شوق ڈالا ہے۔ اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل (علیہما السلام) کو حج اور نماز کے لیے علم دیا۔

وَعَلَّمْنَاہِیْ اِنْذَارِہِمْ وَاسْتِیْعِیْنِ لِّہِیْ ہِمۡ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل (علیہما السلام) کی طرف ایسی وحی بھیجی جو کہ تاکید اور مبالغہ میں عہد لینے کے مشابہ تھی۔ اُن طَقْفَرَا لِّہِیْ کہ میرے گھر کو پاک رکھو نجاستوں اور ان تمام چیزوں سے جنہیں دیکھنے سے طبع سلیم نفرت کرتی ہے۔ جیسے تموک ناک سے بپنے والا پانی اور گودا کرکٹ۔

لِلطَّافِیْنِ طواف کرنے والوں کے لیے جو کہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمہارے دین میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ واجب طواف یا حج کے ضمن میں ہوتا ہے یا عمرہ کے ضمن میں اور تم ان دونوں کو جائز نہیں سمجھتے۔

وَالْعَاجِیْنِ اور یہاں اعتکاف کرنے والوں کے لئے جبکہ تم اس مکان میں اعتکاف کرنے کو دوسری مسجدوں میں اعتکاف کرنے سے بہتر نہیں سمجھتے ہو۔

وَالرَّجْعِ السُّجُودِ اور نمازوں کے لئے جو کہ رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اور تمہارے

زمین میں رکوع بالکل نہیں ہے۔ اور تہہ دار مسجد بھی حقیقی مسجد نہیں کہ پوری پیشانی کو زمین پر رکھو بلکہ اپنا ایک گال زمین پر رکھتے ہو۔ پس تم قائل ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے دین سے تو رات کے آنے کی وجہ سے یہ احکام منسوخ ہو گئے ہیں تو اگر ایک دوسری کتاب کے آنے سے تو رات کے بعض دوسرے ادکار منسوخ ہو جائیں تو کیوں تعجب کرتے ہو؟

چند بحثیں

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں۔ پہلی بحث یہ کہ **وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَقَابِلَ الْمَقَامِ** کی دلالت اس پر ہے کہ اس مبارک گھر کو اجتماع کی جگہ قرار دینا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس وقت حکم کون سا تھا؟ اس آیت کے سیاق و سباق سے ظاہر یہ ہے کہ اس حکم کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے تھی۔ لیکن تواریخ کی رو سے ثابت ہے کہ اس حکم مقرر ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں وقوع پذیر ہوا۔ اور اس کے بعد یہ مقام ہمیشہ انبیاء علیہم السلام اور صلحا و کا معبود دعا کی قبولیت کی جگہ رہا۔

کعبہ معظمہ کی تعمیر کا بیان

تاریخ ہرزی 'ابو الشیخ' کی کتاب المعتمد تاریخ ابن عساکر اور اس فن کی دوسری کتابوں میں مذکور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے میرے خدا! میں ملائکہ کی تسبیح و تکبیر اور جلیل زمین پر نہیں سنا جیسا کہ آسمان پر سنتا تھا۔ اور نہ ہی کوئی طواف کی جگہ دکھاتا ہوں جیسا کہ میں آسمان میں فرشتوں کی طواف گاہ دیکھتا تھا جو کہ بیت المعمور ہے۔ حکم ہوا کہ چلئے۔ اور جہاں ہم نشان دیں مکان تعمیر کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حواہ جائیں۔ اور انہیں نشان دیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ معظمہ کی جگہ لائے۔ اور وہاں اپنا پرمارا کہ زمین کی تہہ سے اس کے ساتویں طبقے سے متصل ایک بنیاد ظاہر ہوئی۔ اور

اس بنیاد کے اوپر فرشتوں نے بڑے بڑے پتھر جن میں سے ایک پتھر کو میں (۳۰) آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے ڈال کر اسے ہڈ کر دیا۔ اور یہ سب پتھر پانچ پہاڑوں سے تھے: کوہ لبنان، کوہ زیتا، طور سینا، جودی اور حرا۔ یہاں تک کہ وہ بنیاد سطح زمین کے برابر پہنچ گئی۔ اس وقت حق تعالیٰ نے بیت المعمور کو آسمان سے اتار کر اس بنیاد پر رکھ دیا۔ اور حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اس کے گرد طواف کریں۔ اور اس کی طرف نماز پڑھیں۔ اور یہ گھر طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے تک موجود تھا۔ اور طوفان کے وقت اس گھر کو پھر آسمان پر لے گئے۔ اس کے بعد کعبہ معظمہ کی جگہ ایک بلند ٹیلے کی طرح تمام زمین سے جدا معلوم ہوتی تھی۔ لیکن اس پر کوئی عمارت نہ تھی۔ اور دنیا والے اسی جگہ کا قصد کرتے تھے۔ اور اسے دعا کی قبولیت کا مقام سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائے کعبہ کا حکم ہوا۔

خانہ کعبہ کا رقبہ

اور ان کے ہمراہ مکین نے ایک بادل کی صورت میں سایہ ڈالا اور اس سایہ کی وجہ سے کعبہ معظمہ کی حد معین ہو گئی۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے سایہ کے اندازے کے گرد ایک خط کھینچ دیا۔ اور اسی خط کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد ظاہر ہوئی۔ اس بنیاد کے اوپر خانہ کعبہ کی تعمیر عمل میں آئی۔ اور جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی اس کی بلندی نو (۹) گز کی اور حجر اسود سے رکن شامی تک اس کا دور تینتیس (۲۳) گز اور رکن شامی سے رکن غربی تک بائیس (۲۲) گز اور رکن غربی سے رکن یمنی تک اکتیس (۲۱) گز اور رکن یمنی سے حجر اسود تک بیس (۲۰) گز۔ پس اس وقت کعبہ معظمہ کی شکل مستطیل تھی جس کا طول اس کے عرض سے واضح طور پر زیادہ تھا۔ اور دونوں طرفوں کا طول جو کہ شرقی اور غربی ہے بھی مختلف تھا۔ لیکن غیر محسوس سا اور اسی طرح عرض کی دونوں طرفوں جو کہ شمالی اور جنوبی تھیں، بھی غیر محسوس سی مختلف تھیں اور اس وقت اس گھر کا دروازہ زمین کے ساتھ چسپاں تھا نہ کہ بلند اور بالکل کشادہ تھا کواثر نہ تھے۔ حتیٰ کہ قبح حمیری نے اس

کے لیے دروازہ کھولا نہ خیر اور قفل بنائے۔

مقام ابراہیم اور حجر اسود کی حقیقت

نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کے اندر داخل ہونے والے کے دائیں ہاتھ پر ایک گڑھا کھود کر چھوڑ دیا تھا تاکہ اس مکان کے خزانہ کے طور پر ہو۔ اور اس گھر کے لیے جو غزریں اور ہدیے آئیں اس خزانہ میں رکھے جائیں۔ اور اس گھر کے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور حضور حضرت اسماعیل (علیہ السلام) تھے۔ جو کہ پکارا بناتے تھے۔ اور کوہ ابوقیس 'مرا اور درقان سے پھر لاتے تھے۔ یہاں تک اس گھر کی عمارت آدی کے قند سے اونچی ہو گئی۔ اور آپ کو ایسی چیز کی ضرورت پیش آئی جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک ایسا پتھر لاء جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کر سکیں۔ آپ کسی پتھر کی تلاش میں کوہ ابوقیس پر گئے راستے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ آئیے تاکہ میں آپ کو ایسے دو بڑے پتھروں کا پتہ دوں جو کہ آدم علیہ السلام کے ہمراہ جنت سے دنیا میں آئے ہیں۔ اور بڑی برکت رکھتے ہیں۔ اور حضرت اورئیس علیہ السلام نے دونوں پتھروں کو طوفان آنے کے خوف سے اس پہاڑ میں چھپا کر دفن کر دیا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے لیے بے جا کیں۔ اور دوسرے کو خانہ کعبہ کے گوشے میں دروازے سے دائیں طرف لگائیں تاکہ جو بھی اس گھر کا طواف کرے پہلے اس پتھر کو چومے اور طواف شروع کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرئیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان دونوں پتھروں کو یکے بعد دیگرے لائے۔ اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کعبہ کے گوشے میں حجر اسود رکھنے کا حکم دیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر عمارت کی تعمیر فرما رہے تھے تو وہ پتھر عمارت کی بلندی کے انداز سے کے مطابق بلند ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ عمارت مکمل ہونے تک دوسرے پتھر کی ضرورت نہ پڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کی انگوٹھوں کے نشان اس پتھر میں نقش ہو گئے۔ اور دوسرا پتھر جو کہ کعبہ شریف

کے گوشے میں رکھا گیا اس میں سے ایک عظیم نور پھیلا اور کعبہ معظمہ کے چاروں طرف اس کے نور نے سرایت کی۔ حتیٰ کہ جس حد تک وہ روشنی پہنچی تھی چاروں طرف سے حرم شریف کی حد مقرر ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد اس حد کو حرم کے نصاب کے ساتھ نشان لگائے۔

اور حدیث صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ النور والبقاہ یا قوتان من باقوت الجنة طمس اللہ نورہما ولولا ذلک لاضاء ما بین المشرق والمغرب یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے باقوت میں سے دو باقوت ہیں جن کا نور اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا۔ نیز حدیث صحیح میں وارد ہے کہ سیاہ پتھر کا رنگ جو کہ حجر اسود کے نام سے مشہور ہے ابتدا میں بہت سفید اور نورانی تھا۔ بنی آدم کے جہنم کاروں کے ہاتھ لگنے سے اس قدر سیاہ ہو گیا۔ اور قتادہ سے مروی ہے کہ اسلام سے پہلے عادت تھی کہ کوئی مقام ابراہیم تک ہاتھ پہنچائے اور مسح کرے اس اُمت میں یہ کام رائج ہو گیا۔ اور جہنم میں اسلام سے پہلے اس پتھر کو دیکھا نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں ایزدوں اور آپ کی انگلیوں کے نشان اس پتھر میں ظاہر اور واضح تھے۔ اور اب لوگوں کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے نشان بخوبی ظاہر نہیں ہیں۔ اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے نقل کی کہ انہوں نے ایک جماعت کو دیکھا جو کہ مقام ابراہیم پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے تمہیں اس پتھر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کا یہی حکم ہے کہ اس کے متصل نماز پڑھو۔ (اقول و دہانہ التوفیق) گزشتہ وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ حجر کا مقام ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ لگانا اسلام میں رائج ہوا پہلے نہ تھا۔ گویا تبرک شے کو ہاتھ لگا کر برکت لینا اسلام کے خاصائص میں سے ہے۔ نیز سابق کلام سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے لوگوں کو مسح کرنے سے رد کرنے کی وجہ یہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدس من شریفین کے نشانات مٹ رہے تھے انہیں باقی رکھنے کے لیے آپ نے صرف یہ فرمایا کہ ہاتھ پھیرنے کا حکم نہیں۔ یہ

روایت نجدی شرک فروشوں کی دلیل نہیں ہو سکتی ورنہ حضرت انہیں ڈانٹنے کو تے اور اس سے توبہ کرنے کا حکم دیتے جیسا کہ آج مقام ابراہیم کو ہاتھ لگانے والوں کو نجدی حرام حرام اور شرک کی گردان کرتے ہیں۔ سلف صالحین سے اس کا اشارہ تک بھی نہیں ملتا بلکہ مذکورہ روایت سے تمکات کے تحفظ کا مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ (اور بیعتی نے اپنی سنن میں روایت کی ہے کہ یہ پتھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں خاتمہ کعبہ سے متصل تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قدرے فاصلہ پر رکھا گیا۔ اور اس کا سبب بہت بڑے سیلاب کا آنا تھا۔ جسے سیل ام ہشل کہتے ہیں۔ اور یہ پتھر سیلاب کے پانی کے زور سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور دور جا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود تشریف لاکر اس پتھر کے لئے ایک جگہ تجویز کی۔ اور اس پتھر کے ارد گرد پتھر بچر کر دہ پٹان میں بایں سے رکھا۔ اور جب سے اب تک اسی جگہ پر ہے۔ یہ وہ حقیقت جو اکثر مورخین بیان کرتے ہیں۔

تفسیر کعبہ کے مختلف دور

پس خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے واقع ہوئی اور وہ جو مشہور ہے کہ اس گھر کی پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے اس بناء پر ہے کہ اس جگہ کو کعبہ کی صورت میں کہ چار دیواریں اور چھت ہو آپ نے بنائی ہے۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد میں اس کی بنیاد کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور اس بنیاد کے اوپر بیت المعمور کو دکھایا گیا تھا جو کہ اندر سے خالی یا قوت سے خیمہ کی شکل میں تھا۔ اور مٹی اور پتھر کی عمارت نہ تھی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ مقام محل تعظیم و احترام تھا۔ بلکہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے کی تخلیق سے بھی پہلے جیسا کہ فاکہی تاریخ مکہ کی ابتدا میں کہتے ہیں کہ حدثنی عبداللہ بن ابی سلمہ قال حدثنا الواقدي قال حدثنا ابن جريج عن بشير بن عاصم الثقفي عن سعيد بن المسيب انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ وکرمیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو زمین و آسمان سے چالیس (۴۰) سال پہلے پیدا فرمایا پس وہ پانی پر جھاگ کی صورت میں تھا۔ نیز فاکہی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کعبہ زمین سے دو ہزار (۲۰۰۰) سال پہلے پیدا کیا گیا۔ کہا گیا کہ اسے زمین سے پہلے کیسے پیدا کیا گیا۔ جبکہ یہ زمین سے ہے تو فرمایا کہ اس پر دو فرشتے مقرر تھے۔ جو کہ دو ہزار (۲۰۰۰) سال تک رات دن تسبیح پڑھتے رہے تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسے کعبہ شریف کے نیچے سے بچھایا اور کعبہ کو زمین کے وسط میں کیا۔

اور وہ جو بعض مؤرخین نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹوں نے کعبہ کو ٹٹی اور پتھر سے بنایا ہے۔ اور اس مقام پر بیت المعمور کا ہونا حضرت آدم علیہ السلام کی حیات ظاہری تک تھا تو یہ اتنا قابلِ اعتماد نہیں۔ کیونکہ اس روایت کی سند کی اختلا و جب بن منہ تک ہے۔ جو کہ زیادہ تر اسرائیلیات نقل کرتے ہیں۔ اور تحقیق یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اسے کسی نے مکان کی شکل میں نہیں بنایا ہے۔ اور قرآن پاک اور سنت صحیحہ شہورہ سے بھی ثابت ہے۔ اسی لیے شیخ عماد الدین بن کثیر اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کسی معصوم سے یہ روایت نہیں ہو کہ غلیل علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا گیا تھا۔ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا معاملہ تو مؤرخین کے نزدیک اسی طرح مقرر ہے کہ عاتقہ اور جرہم نے بھی اسے تعمیر کیا ہے۔ اور پھر قصی بن کلاب نے بھی اسے بنایا اور اس کی چھت کی گولگیل کے درخت کی لکڑی کے ساتھ پوشش بنائی۔ اور سمجھو کی لکڑی کو تختوں کی جگہ کام میں لایا گیا۔ پھر جب حضور علیہ السلام پچیس (۲۵) برس کے تھے تو قریش نے اس گھر کو پھر بنایا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک عورت کعبہ شریف کی پوشاک کو خوشبو والا دھواں دے رہی تھی ایک چنگاری اڑی جس سے چھت کی اکھڑ لکڑیاں جل گئیں اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس کے صدمے سے کعبہ شریف کی دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ قریشی سرداروں نے جمع ہو کر ولید بن مغیرہ کو تعمیر کا انچارج مقرر کیا اور کعبہ کو شہید کر کے نئے سرے سے بنایا اور آپس میں یوں ملے کیا گیا کہ مالِ حلال کے سوا اس معرف میں کچھ بھی خرچ نہ کیا جائے۔ اور چونکہ اس وقت اکثر مال دار سود خور تھے اس لیے حلال مال بہت کم میسر آیا اور اس تعمیر میں بہت سی تہذیبیاں واقع ہوئیں۔ ایک یہ کہ کعبہ شریف کے عرض سے

چند گز زمین چھوڑ دی گئی اور اسے حطیم میں داخل کر دیا گیا۔ دوسری یہ کہ اس کے دروازے کو زمین سے بہت اونچا بنادیا گیا تاکہ جسے چاہیں اندر آنے دیں اور جسے چاہیں اندر نہ آنے دیں۔ تیسری تبدیلی یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی دو قطاریں کھڑی کر دی گئیں اور ہر قطار میں تین ستون تھے۔ چوتھی تبدیلی یہ کہ باہر سے خانہ کعبہ کی اونچائی ڈگنی کر دی یعنی اٹھارہ (۱۸) گز۔ مویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتائی ہوئی اونچائی سے نو (۹) گز زیادہ کر دیے۔

پانچویں تبدیلی یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر زکن شامی سے متصل ایک سیزمی بنائی تاکہ اس کے ذریعے کعبہ کی چھت پر پہنچا جاسکے۔ اور یہ بھی پہلے نہ تھی۔

پھر اسلام میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس گھر کو بنایا اور اس حدیث پاک کے مطابق جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنی تھی، دور جاہلیت کی نئی چیزیں ختم کر دیں اور گارے کے بجائے دریں کو جو کہ یمن میں خوشبودار مٹی ہے پائیدار چونے میں ملا کر استعمال کیا گیا اور حطیم کو خانہ کعبہ میں داخل کر کے اس کے دو دروازے بنا دیے۔ ایک مغرب کی طرف دوسرا مشرق کی طرف اور جب آپ تعمیر سے فارغ ہوئے تو اوپر سے لے کر نیچے تک باہر اور اندر منکب وغیرہ کی لپائی کی۔ اور دیباچ کی پوشاک ڈالی گئی اور اس تعمیر سے ۲۷۰ جب المرجب ۶۳ھ کو فراغت حاصل ہوئی۔

پھر حجاج کے دور میں اس عظیم گھر کی ایک اور تعمیر ہوئی لیکن صرف اسی قدر کہ کعبہ کی شامی طرف کو شہید کر کے قریش کی بنیاد پر اسے اونچا کیا اور کعبہ کی زمین کو بڑے بڑے پتھروں سے بڑ کر کے اس کے مشرقی دروازے کو بلند کر دیا۔ اور مغربی دروازہ بند کر دیا۔ اور کعبہ کی دوسری طرفوں کو نہ چھیڑا اور یہ تعمیر ۷۳ھ میں واقع ہوئی۔ اس کے بعد سلطان مراد بن احمد خان کے دور تک عمارت کی تجدید نہ ہوئی سوائے اس کے کہ بادشاہ حجاج کی اسی تعمیر کی ترمیم و اصلاح کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سلطان مراد نے پھر تعمیر کی تجدید کی اور سوائے حجر اور اس گوشے کے تمام کعبہ کو شہید کر کے تعمیر کیا۔ اور یہ تعمیر ۱۰۳۰ھ میں واقع ہوئی اور ابھی تک وہی عمارت باقی ہے۔ لیکن حجاج کی تعمیر کی طرز پر ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ لفظ مشابہ سے لغت عرب کے مطابق دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ جمع ہو۔ اور دوسری یہ کہ لوگ بار بار وہاں آئیں۔ اور ایک بار آنے سے سیر نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ مجاہد اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ اس گھر کی زیارت کا شوق ہم نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا تاکہ اسے دیکھنے اور اس کا طواف کرنے سے سیر نہ ہوں اور جب بھی اس گھر سے جائیں ان کے دل اس گھر کی طرف واپس آنے کے مشتاق ہوں۔ چنانچہ یہ بات تجربہ میں آئی ہے کہ جو شخص اس گھر کا حج ایک بار کرتا ہے۔ اور اس گھر کو دیکھ کر آتا ہے پھر وہ ساری عمر اس گھر کی طرف لوٹنے کا مشتاق رہتا ہے۔ اگرچہ اس نے راستے میں بے شمار سختیاں برداشت کی ہوں اور بے پناہ تکلیفیں اٹھائی ہوں اور اس گھر کو دیکھنے کے بعد اس کی تعظیم گویا اضطراری طور پر دل کی گھبراہٹ سے جوش مارتی ہے۔ اور اس کی تعظیم جیسا طبی امور کی طرح محسوس ہوتی ہے۔

حیوانات کا کعبہ اللہ کی تعظیم و طواف کرنا

ارزاقی نے مطلق بن حبیب سے روایت کی ہے کہ ایک دن ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ کعبۃ اللہ کے سایہ میں بیٹھے تھے۔ یہاں تک کہ سورج بلند ہونے کی وجہ سے سایہ ختم ہو گیا۔ اور لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچانک مسجد حرام کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف سے شدید چمک ظاہر ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک سانپ باہر آ رہا ہے۔ تمام حاضرین نے اپنی نگاہیں اس سانپ کی طرف متوجہ کر لیں۔ وہ سانپ سیدھا خانہ کعبہ کی طرف آیا اور اس نے طواف کے سات چکر ادا کئے اور اس کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلا گیا۔ اور درکعت نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے اکابرین محفل اس سانپ کے قریب گئے۔ اور انہوں نے کہا: کہ اے عزیز! اتیر طواف ادا ہو گیا لیکن اس شہر میں ناواقف لوگ غلام اور خدمت گار بہت ہیں بہتر یہی ہے کہ تو اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ایذا پہنچائیں اس نے یہ بات سنتے ہی اپنے سر کو اپنی ذم کے ساتھ لگایا اور آسمان کی طرف اڑتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ ہماری نظر سے اوجھل ہو گیا۔

نیز ابو الطفیل سے لائے کہ نیک جنوں میں سے ایک نوجوان جو کہ وادی ذی طونی میں رہتا تھا اکثر سانپ کی شکل میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آیا کرتا تھا۔ اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرتا تھا۔ جنیات میں سے اس کی ماں تھی جو کہ اس کام سے روکا کرتی تھی۔ اور ذرا تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تجھے سانپ سمجھ کر مار دیں۔ وہ باز نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ بنوہم کے ایک گروہ نے اسے مار دیا اس کو مارنے ہی کہ شریف میں زبردست غبار اٹھا اور شدید آندھی آئی۔ اور بنوہم کی اس جماعت کو ان کے گھروں میں مردہ پایا گیا۔

نیز تواریخ مکہ میں ایک طواف کرنے والے اونٹ کی حکایت مشہور ہے۔ اور اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ۸۱۵ھ ماہ جمادی الاخریٰ میں جمال غاروقی کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر مکہ معظمہ کا قعہ کیے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوا بہت سے لوگ اس کے ارد گرد بھاگ رہے تھے۔ اور اسے پکڑنا چاہتے تھے اس نے کسی کی طرف توجہ نہ کی۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کے سات چکر بجالایا اور اس نے تین طواف پورے کئے۔ ازاں بعد حجر اسود کی طرف آیا اور اسے بوسہ دیا پھر مقام حنیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور یزاب رحمت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور رونے لگا۔ یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے بے تحاشہ آنسو جاری ہو گئے۔ اور اسی حالت میں زمین پر گر پڑا اور جان کو جان آفریں کے سپرد کر دیا۔ اور لوگ اسے اس حالت میں دیکھ رہے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد انہوں نے اسے اٹھا کر صفا و مردہ کے درمیان لے جا کر دفن کر دیا۔

مکہ معظمہ میں پندرہ (۱۵) مقامات قبولیت دعا

اور اس گھر کی طرف مخلوقات کے رجوع کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ یہاں چند مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور لوگوں نے تجربہ کیا ہے۔ اور اپنے دینی اور دنیوی مقاصد کے حصول کے لیے ان مقامات میں دعا کو نہایت قوی ترین وسیلہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح روایت کے ساتھ ثابت ہے کہ مکہ معظمہ میں پندرہ (۱۵) مقام ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ ملتزم کے پاس یزاب رحمت کے پیچھے

زکین یحیٰی کے پاس صفایہ مروہ پر مٹھا اور مروہ کے درمیان زکین اور مقام کے درمیان کعبہ شریف کے اندر منیٰ میں مزدلفہ میں عرفات میں امتیوں جمرات کے پاس اور نہ حرم شریف کا پانی پیتے وقت۔

انبیاء علیہم السلام۔ بنی اسرائیل اور تعظیم کعبہ

اور ابن ابی شیبہ کی معنف میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک اُمت کہ شریف کو آتی تھی۔ اور جب وہ وادی ذی طونی پہنچتی تو حرم شریف کی تعظیم کے لیے اپنے جوتے اتار لیتی۔ اور یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت انبیاء علیہم السلام جب حرم کے نشان کے پاس آتے تو اپنی نعلین اتار لیتے۔ اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں امام مجاہد سے روایت کیا کہ بعض اوقات بنی اسرائیل میں سے ایک ایک لاکھ آدمی حج کے لیے آتے اور جب حد حرم تک پہنچتے تو نیچے پاؤں ہو جاتے تھے۔ اور ارزقی اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حواریوں نے بھی اس گھر کا حج کیا ہے۔ اور جب وہ حد حرم میں داخل ہوئے تو سوار یوں سے اتر گئے۔ اور پیدل چلنا اختیار کیا۔

اور ارزقی نے حوطہ بن عبدالمعزی سے روایت کی ہے کہ زناہ جاہلیت میں ہم ایک دن کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے تھے۔ اچانک ایک عورت آئی۔ اور اس نے کعبہ کے پرے کو کھڑکھڑایا شروع کر دی کہ اے میرے خدا! میں اپنے شوہر کے ہاتھوں شک ہوئی مجھے بے وجہ مارا ہے اس دعا کے ساتھ ہی اس کے شوہر کا ہاتھ شک ہو گیا۔ میں اسے اسلام میں داخل یعنی غنڈہ دیکھتا تھا۔

اور تواریخ میں ثابت ہے کہ اساف اور ہاکہ دونوں مرد عورت تھے کعبہ میں داخل ہوتے وقت مرد نے عورت کا ہوس لیا۔ دونوں پتھر کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ لوگوں نے دونوں کو کعبہ سے باہر لا کر حلقہ کی جمرت کے لیے کھڑا کر دیا۔ اور ابن ابی شیبہ نے عبدالرحمن بن سابط سے روایت کی ہے کہ مکہ شریف کے لوگ موسم حج میں باہر آئے ہوئے تھے۔ ایک چور نے مکان خالی دیکھ کر کسی کے گھر سے سونے کا ٹکڑا اٹھا کر کعبہ شریف کے اندر رکھ دیا جب واپسی کے وقت وہ سونے کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے کعبہ میں آیا۔ ابھی اس کا سر کعبہ کے اندر

تھا۔ اور اس کے باقی اعضاء باہر کہ خانہ کعبہ نے اسے جھٹکا دیا اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ لوگوں نے یہ عجیب واقعہ دیکھ کر اس کے مردہ جسم کو باہر لا کر کتوں کے آگے ڈال دیا۔

نیز ارنزقی نے اپنی تاریخ میں سند صحیح سے ذکر کیا کہ جاہلیت کے دور میں ایک عورت تھی جس نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے ایک بچے کو پالا تھا۔ اور وہ عورت کسب معاش کے لیے گھر سے باہر جاتی تھا۔ اور وہ بچہ اکیلا رہ جاتا۔ ایک دن اس بچے نے اپنی تنہائی کا شکوہ کیا اس عورت نے کہا کہ اے بیٹے! اگر اکیلے ہونے کی حالت میں کوئی ظالم تجھ پر زیادتی کرے تو جان لے کہ مکہ میں ایک گھر ہے اپنے آپ کو اس میں پہنچا دینا اور فریاد کرنا۔ اس گھر کا ایک مالک ہے۔ جو کہ فریاد کو پہنچتا ہے۔ اتفاقاً اس بچے کو اکیلا پا کر ایک ظالم قیدی بنا کر لے گیا اور ایک مدت تک اسے اپنے پاس رکھا۔ ایک دفعہ وہ تجارت کی غرض سے مکہ معظمہ میں پہنچا اور وہ بچہ اس کے ہمراہ تھا جب اس نے اس گھر کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا خانہ خدا ہے۔ اسے ماں کی بات یاد آگئی اس ظالم کے قبضے سے بھاگ کر خانہ کعبہ کے قریب آیا اور اس کے پردوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کے پیچھے اس کا مالک پہنچ گیا اور اس نے چاہا کہ اسے کھینچ کر لے جائے۔ پہلے اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تا کہ اس بچے کو پکڑ لے اس کا ہاتھ خشک ہو گیا پھر بایاں ہاتھ بڑھایا وہ بھی خشک ہو گیا جب اس نے صورت حال اس طرح دیکھی تو سردارانِ قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں تم گواہ ہو کہ میں نے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ اور میں اس کے ورپے نہ ہوں گا جہاں چاہے چلا جائے۔ لیکن میرے دونوں ہاتھوں کا علاج کیجئے۔ اکابر قریش نے کہا کہ اپنے ہر ہاتھ کے لیے ایک اونٹ قربانی کرو اس نے اسی طرح کیا اس کے دونوں ہاتھ کھل گئے۔

نیز ارنزقی نے عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث سے روایت کی کہ بنی کنانہ کا ایک شخص اپنے بچہ زاد پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اور وہ خدا تعالیٰ اور قرابت کی جتنی پناہ ڈھونڈتا وہ ظالم اسے تکلیف دینے سے باز نہیں آتا تھا۔ مجبور ہو کر اس نے خانہ کعبہ کی پناہ لی۔ اور دعا کی کہ اے میرے خدا! فلاں مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اور میں نے تیرے گھر میں پناہ لی ہے۔ اسے کسی ایسی

ورد میں جتنا کر جوا دوا ہو۔ یہ دعا کی اور گھر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ظالم کا پیٹ سوج کر منگ کی طرح ہو گیا ہے۔ جتنی دوائیں کرتا تھا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے اپنے ظالم کے لیے بددعا کی کہ اندھا ہو جائے۔ دونی النور اندھا ہو گیا۔ اور لوگ اسے کھینچ کر لے گئے۔ اور یہی کرشمہ تھے کہ یہ مکان ہمیشہ جانے امن رہا ہے۔ کیونکہ لوگ دنیوی عذاب کے خوف سے اس شہر کے لوگوں کے درپے ہونے اور اس شہر کی بے ادبی کرنے پر ہیز کرتے تھے۔ اور یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بھڑا نہیں کرتے تھے۔ اور اس شہر کے امن کے اسباب میں سے ایک اور سبب یہ ہے کہ بادشاہوں کے تسلط سے ہمیشہ آزاد رہا۔ یہاں تک کہ اسلام تک لوہے کی پٹی اور جو لوگ اس مکان کی تعظیم زیادہ کرتے تھے سلطنت کے مرتبہ کو پہنچے۔ اس کے بعد بادشاہ امن متحقق ہوا۔

تیسری بحث

یہ ہے کہ اس گھر کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف کرنے کا کیا معنی؟ جیسا کہ اس آیت میں واقع ہے اَنْ طَهَّرْنَا مَكَّةَ (انقر، آیت ۱۲۵) اگر اس گھر کی خالقیت اس وضاحت کو درست قرار دیتی ہے تو ہر خطہ زمین کی حکمران ہے۔ اور سکونت اور بود و باش کی نسبت سے ہے تو باری تعالیٰ کی ذات پاک مکان سے منزہ ہے۔ اسے کسی مکان کے ساتھ یہ نسبت حاصل نہیں۔ اور اگر اس سبب سے ہے کہ یہاں اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور اس کی شان معبودیت نے وہاں ظہور فرمایا ہے تو خانہ کعبہ اور کفار کے عبادت گھر جیسے ہر دوار و غیرہ یکساں ہوئے کیونکہ سب میں شان معبودیت ظاہر ہے۔ اس لیے کہ ہر جگہ طالبان حق اپنے شوق کو صورت کے لباس میں ظاہر کرتے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جناب الہی کے ساتھ اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کی عبادت اور اس کی طلب کے شوق کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اس کا مخلوقات کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ جبکہ کفار کے عبادت گھر جیسے

ہر دوار و غیرہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور نہ ہی مخلوقات کے تعلق سے خالی ہیں۔ کیونکہ ان تمام عبادت گاہوں میں رام یا کشن یا دوسری روحوں کی کوئی نسبت ان جگہوں کا قصد کرنے والوں کی نظر میں ملحوظ ہے۔ پس ان دونوں جہتوں سے فرق واضح ہو گیا۔

اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ کسی مکان کو قبلہ بنانے کے لیے یہ دو چیزیں لازم ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہو۔ اس لیے ظہور الہی کی نسبت تو ہر جگہ ہے۔ لیکن یہ ظہور عام عقل مندوں کے و جماع کے مطابق عبادت میں اس طرف توجہ کرنے کو صحیح قرار نہیں دیتا تو اس کام میں ایک خاص قسم کا ظہور ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس ظہور کو پہچاننے کی ترازو عقل بشری کی حد سے باہر ہے۔ توقیف شرعی کے بغیر کبھی نہیں جاسکتی۔ تو اس بارے میں شارع کمالیہ ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس مکان کو کسی طور سے بھی کسی مخلوق سے تعلق نہ ہو۔ ورنہ اس مکان کی طرف منہ کرنے کے وقت شرک کا شائبہ لازم آئے گا۔ اور اس عبادت میں خاص تو حید نہیں رہے گی۔ اور اسی لیے قبور انبیاء علیہم السلام ستارہ آگ پانی اور درخت کو قبلہ قرار دینے کے متعلق سختی سے منع کیا گیا۔ اور تقیہ کے مطابق کفار کے معبودوں میں یہ دونوں صفتیں نہیں ہیں۔ مثلاً ہر دوار اس وجہ سے ان کے نزدیک واجب التحظیم ہے کہ کشن اسی راد سے اوپر گیا اور اجودھیا اس وجہ سے کہ رام چندر کا مسکن اور پیتا کا مقام رسوائی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس

ابنہ یہ فرقہ جو کہ طولی لمذہب ہیں ان اشخاص کو ذات مقدس کے مظاہر سمجھتے ہیں۔ اور ان اشخاص کی طرف منسوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب چیزوں کے حکم میں جانتے ہیں۔ لیکن جب اس ذات پاک کے لیے حلول باطل ہے۔ یہ خیال فاسد کی بنیاد فاسد پر کے قیے سے ہے۔ اور اگر بالفرض کفار کے معبودوں کو ہم اصل میں شعائر الہی مانیں۔ اور کہیں کہ ان مقامات کی نسبت مخلوقات کی طرف ان فرقوں کی تحریفات میں سے ہے۔ اور ابتدا میں ذات حق کے سوا کسی کے ساتھ ان کی نسبت نہ تھی۔ اور کوئی صریح نص ان مقامات کے تعین کے بارے میں قدیم شریعتوں میں آئی تھی تو پھر بھی خاند کعبہ اور ان

مقامات کے درمیان فرق ظاہر ہے۔ اس لیے کہ ان مقامات میں عبادت کرنا بھی منسوخ ہے۔ اور منسوخ حکم کی پیروی کرنا خدا تعالیٰ کی صریح مخالفت ہے۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ قبلہ مقرر کرنے کا وہ عبادت کی قبولیت پر ہے۔ اور جب قبولیت عبادت کو ایک مکان یا ایک جہت پر منحصر کر دیا گیا تو پھر اس مکان کے علاوہ عبادت، عبادت الہی کو ضائع کرتا ہے۔

بلاشبہ جس طرح ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں سے کسی مکان کو دارالخلافہ مقرر کرے۔ اور رعایا پر فرض کر دے کہ اپنی جائیں اسی مکان کی طرف لے جائیں۔ اور نذریں بدیہ اسی مقام پر پہنچائیں پھر کچھ عرصہ کے بعد دوسرے مقام کو دارالخلافہ بنائے اور اس مکان کے متعلق اسی قسم کا حکم صادر کرے تو پہلے مکان کو کوئی حکومتی اعزاز نہیں رہتا۔ اور وہاں آمد و رفت بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اور جو نذریں اور بدیہ وہاں پہنچائیں۔ قبولیت نہیں پاتے۔ بلکہ اگر رعایا میں سے کوئی اصرار کرے۔ اور کہے کہ دارالخلافہ وہی مکان ہے نہ کہ یہ دوسرا۔ تو وہ لازمی طور پر تنبیہ اور سزا کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور اگر کفار کے عبادت گھروں کا قصد کرنے والوں سے کوئی شخص تنبیہ کرے کہ تم کس لیے اور کس کے لیے جاتے ہو؟ تو ضرور واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ ان مکانات کی طرف جانے میں مخلوقات میں سے کسی مخلوق خواہ روحانی ہو یا جسمانی کے قرب کا قصد کرتے ہیں۔ اور ذرا استغراق کی طرف متوجہ ہونے سے بالکل غافل ہیں۔ اس قسم کا مکان جو کہ صرف توحید الی اللہ کے لیے معین اور مقرر ہو زمین کی طرفوں میں خاند کعبہ اور صحرا بیت المقدس کے سوا کہیں نہیں پایا جاتا اسی لیے ان دونوں مکانوں کو قبلہ ہونے کی مباحثہ حاصل ہوئی اور نہیں۔

البتہ کفار کے معبودوں کو اگر قدرے مشابہت ہے تو اولیاء و صلحاء کی قبور یا ان کی چلہ گاہوں سے ہے نہ کہ کعبہ اور صحرا بیت المقدس سے۔ اور دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور یہیں سے ان تاکیدات، ہدایت، راز و واضح ہو گیا جو کہ حدیث پاک میں زیارت قبور اور تین مسجدوں کے سوا کسی اور مقام کی طرف شہر حال کرنے سے روکنے میں وارد ہوئیں اور اس سے کہ انبیاء، علیہم السلام کی قبور کو سجدہ گاہیں بنائیں۔ بدعا یہی ہے کہ اس عمل میں اکثر جانف

لڑک وئی عقیدہ اپنا لیتے ہیں جو کہ مشرکوں کو اپنے بزرگوں کے بارے میں ہے۔ اور خالص
تو جہاں اللہ نہیں رہتی مگر ان ارواح کے پردے میں اور اس قدر توجہ آخرت میں جو کہ نفس
انسانی کی دوستی اور فساد کے ظاہر ہونے کا وقت ہے کام نہیں دیتی۔

(اقول دبالہ التوفیق) ظاہر ہے کہ ہلکا ایمان اولیاء اللہ کے مزارات پر انہیں اللہ
تعالیٰ کے دلی کچھ کر جاتے ہیں اس سے واضح ہے کہ وہ یہاں حاضری میں ذات حق کو اولیاء
اللہ سے ثانوی حیثیت نہیں دیتے بلکہ وہ تو اس حوالے سے جاتے ہیں کہ یہ مقبولانِ بارگاہ
خداوندی ہیں۔ اور انہیں مستقل نہیں مانتے شریک نہیں ٹھہراتے۔ بلکہ ہندو گاہ خدا سمجھتے ہیں
انہیں مظاہرِ رحمن خداوندی جانتے ہیں۔ جبکہ مشرکین تو غیر خدا کو معبود مانتے ہیں۔ اور انہیں
شریک ٹھہراتے ہیں دونوں عقیدوں میں واضح فرق ہے۔ حضرت مفسر علام رحمۃ اللہ علیہ نے
ان لوگوں کی بات کی ہے جو مشرکین کا ساقیہ رکھیں۔ چنانچہ نفس مسئلہ زیارتِ قبور کے لیے
آپ نے ایلاک نصب کے تحت خواہی تفسیر میں ارشاد فرمایا آنچہ تعلق چشم دارد۔

زیارتِ قبور شہداء و صالحین کہ جان خود اور راہ اواباختہ اند۔ یعنی وہ عبادت جو آکھ سے تعلق
رکھتی ہے شہداء اور اولیاء کی قبور کی زیارت ہے جنہوں نے راہ خداوندی میں اپنی جانوں کی
بازی لگادی۔ اور آگے چل کر وایاک نستعین کے تحت فرمایا دریں جاہا بے فہیدہ اگر اتقا
مخلص بجانب حق است و اور ایکے از مظاہرِ رحمن دانستہ و نظر بکار خاتہ اسباب و حکمت او تعالیٰ
در اس نمودہ بغیر استعانت ظاہر نماید و در از عرفان نخواہد بود۔ دور شرع نیز جائز و رواست۔
بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء میں نوع استعانت بغیر کروہ اند۔ اسکی استعانت انبیاء و
اولیاء نے غیر اللہ سے کی ہے۔ اس لیے حضرت مفسر علام کی اس عبارت کو آپ ہی کی
وضاحت کے نظر میں دیکھا جائے۔ محمد محفوظ الحق فخر لد

اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب خانہ کعبہ کی تخصیص کی وجہ

اب ہم یہاں پہنچے کہ اس مکان کو ایسا گھربانے میں جو کہ جناب خداوندی کی طرف
منسوب ہو عبادت کا قبلہ اور مرجعِ خلائی ہو خاص کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ
شارع حکیم مصلح ہے۔ بغیر کسی حکمت کے انکل کے ساتھ تخصیص نہیں فرماتا۔ ہم کہتے ہیں

کہ اس تخصیص کی حکمت میں تین موثر وجوہ ہیں جو کہ افراد بشر کے ناقص فرد کے ذہن میں آئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے نوع انسانی کی اصل خاک ہے۔ اور کرۂ خاک کی اصل یہی نقطہ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ روایات میں گزرا کہ زمین کی تخلیق سے پہلے یہ مکان پانی کی سطح پر جھاگ کی طرح کا ایک جسم تھا۔ اور اس کے بعد ساری زمین اسی جھاگ کے نیچے سے بچھائی اور وسیع کی گئی۔ پس جسم آدمی کی اصل اسی نقطہ کی طرف لوٹی ہے۔ اسے چاہیے کہ جب اپنے جسم کو اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول کرے تو اس کے مٹی والے اصل کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ جہاں بھی اسے میسر ہو اپنے اصل قریب پر سجدہ کرتا ہے تو عبادت کے وقت اپنے اصل بعد کی طرف متوجہ ہو اور عمر میں اک مرتبہ اس مقام کی زیارت کے ساتھ توجہ والی اللہ اور اشتیاق الی لقاء اللہ کے معنی کو جلوہ گر کرے۔ اور حق شوق کو پورا کرے۔ اور اس کے ارد گرد گھومے اور اپنے مالک کی رضا مندی کے لیے حکم بجالائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادت کے وقت آدمی فرشتوں کا خلیفہ ہے۔ دراصل یہ عظیم شغل ان کا کام ہے۔ جیسا کہ وہ غصے کے وقت درعدوں کا خلیفہ ہے۔ اور شہوت کے وقت چار پایوں اور کرد و فریب کے وقت شیطان کا خلیفہ ہے۔ اور فرشتوں کی عبادت گاؤں آسمان میں بیت المعمور ہے۔ اور یہ مقام زمین پر بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں ہے۔ جیسا کہ ارنی نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے اور دوسرے بہت سے تابعین سے روایت کی کہ بیت اللہ بیت المعمور کی سیدھ میں ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان ان کی سیدھ میں ساتویں آسمان تک۔ اور جو اس کی سیدھ میں اس سے ساتویں زمین تک اس کے نیچے ہے سب کا سب حرم ہے۔ اور دوسری سند سے اسی مضمون کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس عظیم الشان مکان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے ہیں۔ اور حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مقدس کا مبداء ہیں ربوبیج الہی عجیب رنگ میں ظاہر ہوئی اور اس مکان کے بالکل قریب فیجی پانی جس کا نام زمزم ہے۔ حضرت جبریل علیہ

السلام کے پرہارے سے اٹھنے لگا۔ اور اب تک جاری ہے۔ تو جب بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہما السلام والحقہ کی اولاد و ذرائع کے تابعین چاہیں کہ دربار رب العزت میں متوجہ ہوں اس مکان کو توجہ کے لیے اختیار کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت نے ان کے بزرگ اسلاف کے حق میں جن کی طرف منسوب ہو کر یہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اسباب کے پردہ کے بغیر جلوہ گری فرمائی اور اس شان ربوبیت کے آثار و نشان اب تک ظاہر ہیں۔

اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا وعلیہما السلام والحقہ کے حق میں بھی اس نعمت کا شکر یہ ادا کرنے کا تقاضا ہوا کہ یہاں عبادت خداوندی کے لیے ایک مکان مقرر کر دیا۔ تاکہ جب بھی وہاں عبادت میں مشغول ہوں تو اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت میاں طور پر انہیں ملحوظ ہو۔ کیونکہ مکان کو دیکھنا گزشتہ واقعات کو یاد دلانے میں بہت بڑا دخل رکھتا ہے۔ یہ یمن چیزیں ہیں جو کہ اس جگہ کو خدا کا گھر بنانے کے لیے تخصیص کی ابتدا میں وجوہ حکمت کے طور پر بشر کو معلوم ہیں۔ لیکن اس کے بعد جبکہ یہ مکان معبد خلافت قبلہ عبادت عاشقان صادق کا مرجع اور خاص محبوں کا مطاف بن گیا تو اس مکان کی تخصیص کی وجوہ کی عمدہ وجہ اس مقام میں تجلی الہی کا ظہور ہے۔ کہ یہ تمام عقلمیں اور محبتیں اسی تجلی پر واقع ہوتی ہیں۔ اور قسم قسم کی دعائیں اور نکار تک اذکار اسی پر پڑتے ہیں۔ اور یہ کامل وسیع تجلی ہے۔ جس نے اس خط کے اوپر کو نور عظیم کے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ اور ملائکہ کی افواج کو خدمت اور اتباع میں لگایا ہوا ہے۔ اور بعض سابقہ انبیاء علیہم السلام کے کلام میں جسے بنی اسرائیل کی کتابوں میں روایت کرتے ہیں اسی تجلی کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے سبحان الذی تجسی علی طور سیناء و اشراق نورہ من الساعیر واستعلن من جبال فاران۔ فاران مکہ معظمہ کا نام ہے۔ جیسا کہ سامع کو وہ بیت المقدس کا نام ہے۔ اور اس کلام کا معنی یہ ہے کہ وہ خداوند پاک ہے۔ جس نے کوہ طور پر تجلی فرمائی۔ جس کا نور سامع سے چمکا اور جو فاران کے پہاڑوں پر ہے پر وہ ظاہر ہوا۔ اور اسی تجلی الہی کے سبب اس عظیم گھر کے زائرین میں سے جو شخص اس میں گہرئی نظر سے دیکھے ایک سکون ایک وقار اور جلال سے ہر ایک

عظمت پاتا ہے۔ خواہ زچین ہو خواہ کند ز مکن اور وہ سمجھتا ہے کہ یہاں ایک عظیم شان ہے۔ جو کہ کسی مکان میں نمودار نہیں ہے۔ اور دلوں میں اس گھر کا محبوب ہوگا اور اس کی طرف دلوں کو کھینچ اسی جگہ کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ظاہر و باطن کے مشاہدہ کا شرف نصیب فرمائے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کے بارے میں جو کہ قلوب اولیاء پر واقع ہوتی ہیں۔ اور ابھی دو شان معبودیت و مبودیت کے مرتبہ کو نہیں پہنچا میں کئی چیزیں کہی ہوں جیسا کہ حذیفہ بن الیمان کا قول المجلس من عمر خیر من عبادة مستهين۔ سنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مجلس ساٹھ (۲۰) برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور مولانا روم کے اس قول کی طرح کہ جن نے تہریز میں شمس الدین کی ایک نظر پائی وہ ہستی پر طعن اور چلتے نہ آتے تھے تو اس عام وسیع جگہ کے بارے میں جو کہ معبودیت کے مرتبہ کو پہنچی ہے کیا سمجھا جاسکتا ہے؟ البتہ ابن ابی شیبہ اور زقی جندی اور بیہقی شعب الایمان میں عطاء بن یسار سے لائے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور بیت اللہ کی طرف دیکھنے والا قائم صائم محبت اور مجاہد فی سبیل اللہ کے مرتبہ پر ہے۔

اور جندی نے عطا سے روایت کی کہ طواف اور نماز کے بغیر بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا ایک سال کی عبادت کے قیام کو معذور اور بخود کے برابر ہے۔ اور ابن ابی شیبہ اور جندی نے طحاوی سے نقل کیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف نظر صائم قائم و اتم مجاہد فی سبیل اللہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ابن عدی اور بیہقی نے شعب الایمان میں تضعیف کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سو بیس (۱۲۰) رحمتیں ہیں جنہیں ہر روز و شب میں اس گھر کے لیے نازل فرماتا ہے۔ ساٹھ (۲۰) طواف کرنے والوں کے لئے چالیس (۴۰) نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اور بیس (۲۰) دیکھنے والوں کے لیے ہیں۔ اور ارزقی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ جب بھی سابقہ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر علی نبیاء علیہم السلام کی اُمت خدا سے الٹی کے ساتھ ہلاک ہوتی تو وہ پیغمبر علیہ السلام مکہ شریف کی طرف رجوع فرماتے۔ اور ۹۹۰ میں مشغول ہوتے جس طرح کہ عہد سے وارد اور بادشاہی خدمت گزار

بسم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ بادشاہ کے حضور رجوع کرتے ہیں۔ اور اس کے بھر اور سلام میں حاضر رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کا دل دنیا سے بھر جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ کہتا ہے کہ میں بیت اللہ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ گو یادہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع اسی طریقے سے سمجھتا ہے۔ اور یہاں سے مشابہہ لائن کا ایک اور معنی ظاہر ہو گیا۔

اور ارزاقی نے امام مجاہد سے روایت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخ اونت پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے حج کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور آپ نے روحا سے احرام باندھا اور آپ نے دو مصلوئی گودریاں زریب تن فرمائیں ایک مصلوئی بنائی اور دوسری چادر اور خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ اور مصلوہ مردہ کے درمیان بھی گھوڑے۔ اور آپ مصلوہ مردہ کے درمیان لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑ رہے تھے کہ غیب سے آئینہ آواز آپ کے کانوں میں پہنچی لبیک عبدی انا مصلک یعنی میں حاضر ہوں اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آواز کی مذمت سے بے ساختہ بچھو کر تے ہوئے زمین پر گر پڑے۔

اور ابن مردویہ اور اصغری نے ترمذی و تریب میں اور دہلی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نعوذ باللہ کو فرماتے اولین کی طرح زریب و زینت سے بجا کر میدان حشر میں لائیں گے۔ راستے میں میرے مزار سے گزر دو گا تو کعبہ فصیح زبان سے کہے گا "السلام علیک یا محمد" میں جواب میں کہوں گا "وعلیک السلام یا بیت اللہ" تیرے ساتھ میری امت نے کیا سلوک کیا؟ گو یادہ تو ظاہر ہے۔ تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ! آپ کی امت میں سے جو شخص میری زیارت کے لیے آ یا تو اس کے لیے میں کافی ہوں اور اس کی میں شفاعت کروں گا اس کی طرف سے آپ مطمئن رہیں۔ اور جو میری زیارت کو نہ پہنچی۔ اس کا تو اس کے لیے آپ کفایت اور شفاعت فرمائیں۔

چوتھی بحث

وَالْحَجُّ لِلَّهِ کے لفظ میں ہے۔ اور یہ قرأت متواتر ہے۔ ماضی اور ابن عامر کا نسخ

marfat.com

Marfat.com

پڑھتے ہیں۔ اور اس کے معنی ظاہر ہیں کہ جَعَلْنَا پر عطف ہے۔ یعنی ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع طلاق اور ان کے لیے جائے امن گردانا اور انہوں نے مقام ابراہیم (علیہ السلام) سے نماز کی جگہ حاصل کی تاکہ فرمان کے مطابق بنالائیں۔ اور دوسرے قراء جو کہ خاکی کسر سے پڑھتے ہیں۔ اور اسے امر کا میث سمجھتے ہیں اس کا عطف جَعَلْنَا کے جمد پر جو کہ خبر یہ ہے انشاء کے خبر پر عطف کے قبیل سے ہوگا۔ اسی لیے جہور مفسرین کہتے ہیں کہ قلند کا لفظ وہو عطف کے بعد مقدر ہے۔ یعنی وَ قُلْنَا اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ (علیہ السلام) تاکہ خبر کا عطف خبر پر ہو۔ ہر تقدیر پر اس آیت کے ظاہری معنی پُر عمل نہیں ہے۔ کیونکہ نہ لوگوں نے اس پتھر پر نماز گزار کی اور نہ حکم شرع اس بات پر آیا کہ اس خاص پتھر کو نماز کی جگہ بنانا چاہیے۔ اسی اشکال کی وجہ سے امام مجاہد نے کہا ہے کہ مقام ابراہیم (علیہ السلام) عرفات، مزدلفہ اور منیٰ ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مقامات پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی ہے۔ لیکن ان دونوں اقوال میں لفظ مقام ابراہیم (علیہ السلام) کو غیر متعارف معنوں پر محمول کرتا ہے۔ کیونکہ اہل مکہ اور ان کے علاوہ لوگوں کے عرف میں مقام ابراہیم (علیہ السلام) وہی پتھر ہے۔ جس میں قدم مبارک کا نشان ہے۔ اور اس پتھر کو مقام ابراہیم (علیہ السلام) ہونے میں ایک ظاہری خصوصیت ہے۔ اس لیے کہ یہ روشن معجزہ اسی پتھر میں ظاہر ہوا ہے۔ نیز لفظ مصلیٰ کو معنی شرعی کے غیر پر محمول کرتا ہے۔ اس لیے کہ صلوٰۃ کو دعا میں استعمال کرنا اہل شرع کے نزدیک رائج نہیں ہے۔ اگرچہ لغت میں ہوگا۔ اور الفاظ قرآنیہ کو معانی شرعیہ پر محمول کرنا چاہیے نہ کہ لغوی معنوں پر۔ پس سب سے بہتر وہی توجیہ ہے جو تفسیر میں گزری اور مراد یہ ہے کہ طواف کی نماز تا کیدی مستحب کے طور پر اس پتھر کے قریب اس طرح ادا کرے کہ وہ پتھر امام کی جگہ ہو اور نماز گزار نے والا بمنزلہ مقتدی نماز پڑھے اور مکان کی قرعہ جگہ کو وہ مکان کہنا مجاز متعارف ہے۔ جو کہ حقیقت کے قریب ہے۔ پس اس آیت کے ظاہر پر عمل ہوتا ہے۔ اگرچہ اہم و اعظم کے مذہب پر اس نماز کی اصل واجب ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ سنت ہے۔ دوسری یہ کہ فرض ہے۔ لیکن اس نماز کو اس طرح ادا کرنا کہ اس پتھر کے پیچھے ہو بالا جماع

مستحب تاکید ہے۔ جہاں تک ہو سکے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے اگر مخلوق کا جہوم رکاوٹ پیدا کرے تو مسجد حرام کی کسی دوسری جگہ پر ادا کرنا چاہیے۔

سنن ابن ماجہ اور دیگر محدثین کی کتابوں میں جاہل رضی اللہ عنہ کی روایت آئی کہ جب فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس گئے تو آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کیا یہ وہی مقام ابراہیم (علیہ السلام) ہے۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَأَنذِرُوا مَنِ هُنَا إِنِیْزَاهِنَہُ مُصَلًّی** فرمایا ہاں۔ اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تین چکروں میں رمل فرمائی۔ اور چار میں معمول کے مطابق چلے۔ جب فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم (علیہ السلام) کا قصد فرمایا۔ اور اس کے پیچھے دو رکعات ادا فرمائیں۔ پھر پڑھا **وَأَنذِرُوا مَنِ هُنَا إِنِیْزَاهِنَہُ مُصَلًّی** نیز تمام صحاح میں موجود ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوانحیات میں سے ہے۔ اور آپ نے اسی حجر کے پارے میں عرض کی تھی کہ طواف کی نماز کو اس کے پیچھے مقرر فرمایا جائے نہ کہ پورے حرم یا عرفات وغیرہ کے متعلق۔

اور شوافع کے بعض خوش طبع لوگوں سے سنا گیا ہے کہ کہتے تھے کہ اس آیت پر عمل تمام مخلوق میں سے ہمارے نصیب ہے کہ ہمارا صلی مقام ابراہیم (علیہ السلام) کی طرف ہے۔ اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے حصے دوسری طرفوں میں ہیں۔ ایک حنفی نے اس خوش طبعی کے جواب میں فرمایا کہ ہمارے قبلہ کی سمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی سمت کے موافق ہے۔ کیونکہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شام کے تمام شہروں کا قبلہ یزاعہ کی سمت ہے۔ اور اسی جگہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقام جہاں بالفعل معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں مسجد حرام کی حد سے باہر تھا۔ اور قریش کا دارالمشورہ تھا۔ لیکن مسجد حرام کے وسیع ہونے کے بعد اس نے مسجد کا حکم پالیا ہے۔ اس حدیث پاک کی دلیل کے ساتھ جو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے متعلق فرمائی ہے۔ اور مسجد حرام کا حکم بھی وہی ہے۔ اور وہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میری یہ مسجد وادی صنعاء تک بٹائی جی

تو میری ہی مسجد ہوگی۔

پانچویں بحث (فضیلت طواف)

یہ ہے کہ طائفین کو ماکفین اور مصلین سے پہلے لانے سے بعض علماء نے استنباط کیا ہے کہ مکہ شریف کے محاور کو نماز سے طواف بہتر ہے۔ جندی اور ابن الجہازی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کے سات (۷) چکر لگائے اور مقام ابراہیم (علیہ السلام) کے چپے دو رکعت ادا کیں اور زحرم کا پانی پیا اللہ تعالیٰ اس کے سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے چاہے کتنے بھی ہوں۔ اور ارنقی نے عمرو بن شعیب سے انہوں نے اپنے باپ اپنے دادا سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص طواف کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر آئے وہ ایسا کہ جیسا کہ دریائے رحمت میں جا رہا ہے۔ اور جب مطاف میں داخل ہوا تو ایسا ہے۔ جیسا کہ اس نے دریائے رحمت میں غوطہ لگایا اور جب طواف شروع کیا تو ہر قدم میں اسے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے پانچ صدئیاں نکلتے ہیں۔ اور جب قدم رکھتا ہے تو اس سے پانچ سو گناہ دور کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم (علیہ السلام) پر پہنچتا ہے۔ اور وہاں دو رکعت نماز ادا کرتا ہے وہ یوں ہو جاتا ہے کہ گویا ماں کے شکم سے ابھی ہی پیدا ہوا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اور ایک فرشتہ اس کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ اپنی باقی عمر میں از سر نو عمل شروع کر کہ تجھے اپنی گزشتہ عمر سے کوئی نفع نہیں رہا اور اسے اپنے قریبوں میں سے ستر (۷۰) آدمیوں کی شفاعت کرنے کا منصب عطا فرمایا جاتا ہے۔

چھٹی بحث یہ کہ رکع اور سجود کے درمیان حرف عطف کو جو کہ واذ ہے کیوں حذف کر دیا گیا حالانکہ اس سے پہلے کلام کی روش بطریق عطف ہے کہ فرمایا لِيُطَاعُوا وَيُنَافِقُوا وَانْقَادُوا لِرِجَالِهِمْ اور وہ یہ ہے کہ طواف اور اعتکاف دونوں جدا جدا عمل ہیں۔ ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہیں۔ بخلاف رکوع و سجود کے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ ملائے بغیر عبارت نہیں بنتی اور ان کا اعتبار نہیں ہوتا اس بنیاد پر کہ ان دونوں فعلوں کا مجموعہ ایک عمل

ہے۔ جو کہ نماز ہے۔ عطف کے حرف کو درمیان میں لانا مناسب نہ تھا۔

ساتھ میں بحث یہ ہے کہ یہاں اور کان نماز میں سے صرف رکوع و سجود پر اکتفاء فرمایا جبکہ سورۃ الحج میں قیام کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس اسلوب بیان کے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں جو چیز نماز اور غیر نماز میں تمیز پیدا کرتی ہے یہی دو فعل ہیں رکوع و سجود جبکہ قیام نماز کے ساتھ بلکہ عبادت کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ اس لئے کہ اکثر اوقات قیام عبادت کی بنا پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے قعود اور مضطربانہ بخلاف رکوع و سجود کے کہ بے حد تعظیم کے قصد بلکہ عبادت کے قصد کے بغیر تحقق نہیں ہوتے۔ یہی رکوع و سجود کا ذکر گویا نماز کی امتیازی اداؤں کا ذکر ہے۔ ان دونوں کے ذکر کرنے سے نماز کی حقیقت کی طرف اشارہ تحقق ہو گیا۔ اور قیام کے ذکر کی اتنی ضرورت نہ رہی۔ ہاں چونکہ سورۃ الحج میں منسک حج کا بیان کرنا منظور ہے کلام کو جامع کر ۲ اور اور کان کو پورا بیان کرنا بھی اس جگہ روش خطاب کے مناسب ہے۔ نیز کہا جاسکتا ہے کہ سورۃ الحج میں خطاب مشرکین مکہ سے ہے۔ جو کہ نماز سے بالکل آشنائے تھے۔ اِنَّ الَّذِیْنِ كَفَرُوْا وَ یَصْنَعُوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالتَّحْجِیْدِ الْفَحْشَآءَ کی دلیل سے تو وہاں قیام رکوع اور سجود سب کا ذکر موزوں ہوا۔ اس لیے کہ وہ نہ تو خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے قیام کرتے تھے۔ اور نہ رکوع و سجود اور یہاں خطاب اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ سے ہے۔ اور وہ نماز کو جانتے تھے۔ اور قیام کو کسی کی پیشی کے بغیر اور کان نماز میں سے ادا کرتے تھے جن میں غفل کرتے تھے یہی دور کن تھے۔ کیونکہ رکوع بالکل نہیں کرتے تھے۔ اور سجدہ شرعی طریقے پر نہیں کرتے تھے تو ان کے لیے قیام کا ذکر بالکل درکار نہ تھا۔

آٹھویں بحث یہ ہے کہ یہاں عاکفین کو بھی طائفین کے ساتھ ذکر فرمایا جبکہ سورۃ حج میں عاکفین کو چھوڑ کر طائفین اور نمازیوں پر اکتفاء فرمایا اس میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ حج میں اس سے پہلے یہ لفظ بالکل قریب ہی مسجد حرام کے بارے میں گزرا ہے کہ فرمایا جَعَلْنَاہٗ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۙ اَلْعَٰکِفِیْنَ فِیْہِ وَالتَّآبِیْہِیْنَ عَٰکِفٌ کَاذِبٌ تکرار تھا۔ بخلاف طائفین اور نمازیوں کے کہ یہ دونوں ہادی ہیں۔ نیز سورۃ حج میں شروع

سے پوری مسجد حرام کا ذکر ہے۔ اور اعتکاف کا تعلق پوری مسجد کے ساتھ ہے۔ عاکفین کو مسجد کے ذکر کے متعلق لانا مناسب تھا۔ اور طواف اور نماز کو جو کہ گھومنے اور اس طرف منہ کرنے کی وجہ سے خانہ کعبہ سے متعلق ہیں خانہ کعبہ کے متعلق لانا زیادہ موزوں ہوا۔ اور اس سورہ میں پہلے مسجد حرام کا ذکر نہیں مگر را ہے۔ بلکہ خانہ کعبہ کا ذکر ہے کہ فرمایا وَادِّ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ تَوَعَاكُفِينَ کا ذکر جو کہ اس گھر کے ساتھ ایک قسم کا تعلق رکھتے ہیں اگرچہ وہ تعلق بعید ہے ضروری ہوا۔

نویں بحث یہ ہے کہ محققین نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام مقام قلب تھا۔ اور لطیف قلب کے احکام ان پر غالب اور بیت المعمور شخص اکبر میں قلب کی طرح ہے۔ اسی لیے روایات کے مطابق چوتھے آسمان میں جگہ رکھا ہے۔ جو کہ عالم کبیر کا وسط ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس گھر کے طواف کا حکم دینا اور ان کے لیے بنیاد تفسیر کرنا لطیف قلب کی تکمیل پر ان کے گھومنے کی صورت تھی جس نے اس رنگ میں ظہور کیا اور حضرت اور میں علیہ السلام کے عہد میں لطیف عقل ظاہر ہوا۔ اور اس کے احکام غالب ہو گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے عہد میں لطیف روح کا غلبہ ہوا لہذا بیت المعمور کا طواف اور اس گھر کے مناسک مخفی ہو گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس لطیف کی اصلاح پر متوجہ ہوئے۔ اور آپ نے اس کے احکام کو غالب کر دیا۔ اور آپ کے عہد میں احکام حج اور مناسک کی ادائیگی جو کہ سب کے سب جوش محبت شوق اور دوسری صفات قلبیہ کا نشان دیتے ہیں پورے اثر کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔

اور رکن اسود مصفاقی بیعت کے وقت شیخ کے مشابہ ہے۔ اور مقام ابراہیم (علیہ السلام) مرید کے حق میں اجماع شیخ کی صورت ہے۔ جبکہ وہ مصعب ابراہیمی کا وارث ہوا اور رکن اسود کی سی ایسی بات کی دلیل ہے کہ شیخ میں احکام بشریت دیکھ کر نفرت نہ کرے۔ اور پہلے اعتقاد ہو۔ بلکہ اس کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ جانے اور طریقت کا ذخیرہ سمجھے۔

اور جب بنی اسرائیل محبت و شوق کی راہ سے پہنچے تھے۔ سوائے طمع اور خوف کے کوئی دوسری راہ نہیں جانتے تھے۔ افعال حج کے حسن کو نہیں سمجھتے تھے۔ اور وہ ان افعال کی حقیقت

دریافت نہ کر سکے۔ جس طرح علمائے ظاہر ہیں وجد و شوق کی کیفیت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اور اس سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان امور سے آگاہ فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ امور مصلحہ اور ابھری کی پشت میں داخل تھے نہ کہ مشرکین کی بدعات کے قبیل سے اگر یہ رسول علیہ السلام اور ان کی امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت کو زندہ کریں تو اعتراض کی کون سی جگہ ہے۔ اور انکار کا کیا مقام؟ اور اگر اس گھر کی تعظیم اس گھر کا طواف اس کے نزدیک اعتکاف کرنا اور اس کی طرف متوجہ رہنا مصلحہ اور ابھری کی اصل میں داخل نہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو بنانے کے بعد اس گھر کی بقاء اور اس کی حرمت کی دعائیں بار بار کیوں مانگتے تھے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِعَمَلِهِ وَارِثِهِ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَكُونُونَ ۚ
جب آپ کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم ہوا۔ اور آپ نے اس پر پختہ ارادہ کیا۔ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
اے میرے پروردگار! اپنا اس بقی و دوقی صحر کو جہاں چند گھروں کے سوا کوئی سکونت اختیار نہیں
کرنا بِنْدًا آباد شہر تاکہ اس گھر کو بنانے کا فائدہ حاصل ہو۔ کیونکہ اگر اس گھر کے مضامعات
میں ایک شہر آباد نہیں ہو گا تو اس گھر کا طواف کون کرے گا اعتکاف کون کرے گا۔ اور نماز
کون ادا کرے گا؟

مگر ایسا شہر جو کہ آجہا امن والا ہو۔ کیونکہ تکالیف و آفات شہر کی دیرانی کا موجب
ہوتی ہے۔ نیز بد امنی کی صورت میں حجاج کے قافلے دور دراز سے نہیں پہنچ سکتے تو مثلاً
لذاتہ کا معنی جیسے تحقیق ہو گا۔ نیز یہ جنگل نہ تو گھاس اُگنے کے قابل ہے۔ تاکہ مویشی وہاں
زندگی گزار سکیں۔ اور نہ ہی خشکی اور پتھر پلے پن کی وجہ سے قابل زراعت ہے۔ تاکہ ٹوٹ
وہاں معاش کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ تو یہاں وافر امن چاہیے تاکہ ہر طرف سے زبردی
و جاس ظلم اور سامان وغیرہ لے کر آئیں۔ اور یہاں رہنے والوں کے لیے معیشت کا کام
فراخ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ غریبوں کو
ستانے والا کوئی ظالم نہ ہو جگہ دستیاب نہ ہو اور اگر ظالموں میں سے کسی نے اس مکان کا قصد
کیا تو فی الفور ہلاک ہو گیا جیسا کہ صحابہ قبل کے واقعہ میں بیان ہوا۔

اور اگر کوئی کہے کہ حجاج مکی جو کلمہ وسم اور ناحق خون کرنے میں ضرب المثل ہے اس شہر پر اس وقت کس طرح قابض ہو گیا جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا محاصرہ کیا اور انہیں قتل کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ حجاج کا مقصد اس شہر کو خراب کرنا اور اس میں رہنے والوں کو ایذا دینا تھا۔ اسی لیے اس نے اس شہر کے لوگوں سے تعرض نہ کیا۔ اور اس کی طرف سے جو ظلم و ستم واقع ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے رفقاء پر واقع ہوا۔ اور اس سانحہ میں کعبہ شریف کی عمارت کو جو نقصان پہنچا اس نے اس کی حرمت اور درستی میں کوشش کی۔ اور کعبۃ اللہ کے خلاف اور زبیر و زینت کو پہلے کی نسبت اور زیادہ کیا۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسم حج کی بناء کے لیے اس شہر کی آبادی چاہی اور آبادی کے لیے امن۔ کیونکہ بے امنی کی صورت میں شہر ویرانی لازم ہے۔ نیز آبادی کی بناء کے لیے ایک اور دعا فرمائی۔

وَأَذِّنْ فِي أَهْلِهَا مِنَ التَّحَنُّنِ اِنَّہ۔ اور اس شہر والوں کو مختلف ریاستوں کے رنگا رنگ پھلوں کی روزی عطا فرماتا کہ وہ پھل کھانے کے شوق میں اس خشک وادی سے پریشان ہو کر پھل دار ریاستوں کا رخ نہ کریں۔ اور آپ کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام فلسطین اور شام کی سر زمین سے شہر طائف کو اپنے پروں پر رکھ کر لائے۔ اور پہلے اسے خانہ کعبہ کے ارد گرد سات مرتبہ طواف کرایا۔ اور اسی لیے اس کا نام طائف ہوا اس کے بعد مکہ شریف سے تین دن کی راہ کے فاصلہ پر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ اور اس کی آب و ہوا کو اس کی اصل صورت پر باقی رکھا گیا۔ اور یہ واقعہ قدس ائینی کے عجائب میں سے ہے۔ اس لیے کہ موسم گرما میں گرہلوں چلنے اور چھروں کے گرم ہونے کی وجہ سے مکہ معظمہ میں ایک شدید حالت محسوس ہوتی ہے۔ اور جب وہاں سے کوہ طائف پر آتے ہیں تو وہاں کی ہوا بالکل سرد ملک کی ہوا ہوتی ہے۔ اور طائف کا بغیر دا۔ نہ کے مٹی اور سرد ملکوں کے پھل وافر مقدار میں ہوتے ہیں۔ نیز اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور طریقہ یہ ہوا کہ اس شہر اور اس کے رہنے والوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بہت محبت پیدا کر دی گئی حتیٰ کہ ہر طرف سے زرعی اجناس اور غلہ پھل اور میوے آٹھا کر لاتے ہیں۔ اور پہنچاتے ہیں۔ مصر

بند اسدھ فارسی اور یعرہ سے بھرے ہوئے جہاز جاتے ہیں۔ اور خالی واپس آتے ہیں اسی لیے اس شہر میں ہر ملک کی نہیں چیزیں پائی جاتی ہیں۔

اور یہ دعائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد آئے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے امامت طلب کی تھی۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے ظالموں کو امامت نہیں ملے گی تو رزق طلب کرنے میں بھی لازماً مجھے اسی کی موافقت کرتے ہوئے تخصیص اور تاکید کرنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر آپ نے کہا کہ میں رزق کی طلب میں خاص کر عہد ہوں۔

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ شَيْءٍ جَاءَ مِنْهُ فَتْرٌ مِنْ رَبِّهِ فَكَانَ مِنْ الْغَنِيِّينَ
خدا تعالیٰ اور آخرت کے دن پر۔ تاکہ ان کا غیر معاش نہ ہونے کی وجہ سے اس شہر میں سکونت اختیار نہ کرے۔ اور کوئی کافر یہاں اقامت پذیر نہ ہو سکے۔ تاکہ یہ شہر کفر اور بت پرستی کی آلائش سے خالی ہو۔

قال حق تعالیٰ نے فرمایا کہ روزی کو امامت پر قیاس نہ کیجئے کیونکہ امامت نبوت کی نیابت ہے۔ پس چاہیے کہ صاحب امامت ظالم اور ستم گرتے ہو۔ اور روزی پرورش النبی سے ہے۔ اور وہ رب العالمین ہے۔ مومن و کافر ظالم و عادل اور صالح و فاسق کو پرورش کرتا ہے۔ ہاں با ایمان لوگوں کا رزق دنیا میں آخرت کے ساتھ ملا ہوا ہے تو گویا اپنی ولادت کی ابتدا سے ابد تک انہیں رزق ملتا رہے گا۔

وَمَنْ كَفَرَٰ جَاءَ مِنْهُ فَتْرٌ مِنْ رَبِّهِ وَكَانَ مِنَ الْفَاقِرِينَ
نہیں دیتے بلکہ اس کے امتیاز کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رزق صرف اس کی عمر تک ہے۔ فَأَمَّا مَن كَفَرَٰ تَوَلَّىٰ وُجْهُهُ النَّارَ وَمِنْهُ لَخَبِيرَاتٌ
رزق اور بے شمار نعمت دے دی جائے۔ لیکن وہ سب کچھ زندگی کی مدت تک ہے۔ ثُمَّ أَضْطَرُّوا إِلَيْهَا
آضطرکہ پھر میں اسے بے چارہ کر کے لے جاؤں گا۔ اِنِّیْ عَذَابُ النَّارِ اَکْبَرُ
کی طرف۔ جس کی ابتدا بدن سے روح کے جدا ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس کی انتہاء عید ہے۔ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے کہ وہ خانہ کعبہ کا مجاور تھا۔ اور اس

شہر میں رہتا تھا اس کے لئے عذاب میں کوئی تخصیص حاصل نہ ہوگی۔ بلکہ دوسروں کی نسبت اس کا عذاب کئی گنا ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے میرے گھر کے نزدیک لادینیت کو اختیار کیا۔
وَيُنْسِقُ الْمَوْتُ اور دوزخ نمی جائے بازگشت ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر ایک مکان دوسرے مکان کی نسبت ایک جہت سے بُرا ہوتا ہے تو دوسری جہت سے اچھا بھی ہوتا ہے۔ اور وہ مکان ہر جہت سے بُرا ہے کسی وجہ سے بھی اس میں خوبی نہیں۔

چند فوائد

یہاں چند فوائد سے باقی رہ گئے جن پر اطلاع دینا ضروری ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان واقعات کے بیان میں زمانے کی ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے کہ زمانے کے اعتبار سے پہلے کعبہ اللہ کی تعمیر ہے۔ اس کے بعد یہ دعاؤں کے بعد خات کعبہ کو مرجع خلأقی بنانا تو اس میں کیا نکتہ ہے کہ اس ترتیب کے برعکس بیان کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ابراہیٰ طور پر وَاٰذَا بَنٰی اِبْرٰہِیْمَ وَنَبِیِّہٖم مِّنْ اٰنِ وَاقِعَات کا اشارہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد اس کی تفصیل فرمائی گئی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر لایا گیا اس لیے کہ یہ منصب عطا کرنا از روئے شرافت تمام نعمتوں پر مقدم ہے۔ اس کے بعد خات کعبہ کی مرجعیت اور اس شہر کے پُر امن ہونے کا ذکر لایا گیا اس لیے کہ کعبہ اللہ کی تعمیر کا یہی مقصد تھا۔ اور مقاصد کو وسائل پر تقدم حاصل ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ اس شہر کا پُر امن ہونا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوا۔ اور وہ دعا یقیناً قبول ہوئی۔ پس دوسری دعا جو یہ گھر بناتے وقت کی تھی بھی مقبول ہوگی۔ اور دوسری دعا کے ضمن میں حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریفہ کی دعا بھی تھی۔ پس اس ترتیب کا مقصد اچھی طرح واضح ہوا۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں بَلَدًا آہِیْمًا واقع ہوا جبکہ سورۃ ابراہیم علیٰ نبینہ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں هٰذَا بَلَدًا آہِیْمًا فرمایا۔ ان دونوں عبارتوں کا فرق کس لیے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دعا جو کہ اس سورۃ میں ہے اس سے پہلے تھی کہ وہ مکان آباد ہو کر شہر کی صورت حاصل کرے تو گویا یوں عرض کیا کہ بار خدا! اس گھاس سے خالی صحرا کو پہلے شہر بنا

اور پھر ہا من شہر اور وہ دعا جو کہ سورۃ ابراہیم میں ہے شہر کی آبادی کے بعد تھی تو گویا یوں عرض کیا کہ ہر خدا یا اس آباد شہر کو حادثہ سے محفوظ رکھ۔

دین کی خاطر دنیا طلب کرنا کمال کے متنافی نہیں

نیز آقاؑ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات کامین بھی دنیوی امور کو جیسے امن، روزی، پھل کھلانے اور اس قسم کے امور خدا تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ چیزیں فردغ دین اور رونق شریعت میں فروانی کا باعث ہوتی ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ امن اور دل کا روزی کے بارے میں فراغت یا اطلاعات میں دلجمعی کے باعث ہوتا ہے۔ نیز وہ شہر جو کہ خوف سے پاک ہو اور وہاں لوگوں کی روزی وسیع ہو تو وہاں مخلوق کا اجتماع اور لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ طلب حقیقت میں دنیا کی طلب نہیں ہے۔ بلکہ دین کی طلب ہے۔ اور دین کی خاطر دنیا طلب کرنا کمال کے متنافی نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ نفع الدنالی الصالح للرجل آدمی کے لیے حلال مال بہت اچھا ہے۔

چوتھا آقاؑ یہ ہے کہ پہلے تو جعلنا اور عہدنا میں متکلف مع اللہ کی ضمیریں استعمال ہو کر آئیں۔ یہاں اسعد و اضطرہ میں میث و واحد متکلم کیوں استعمال فرمایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلوب کی اس تبدیلی میں ایک دقیق نکتہ اور ایک باریک اشارہ ہے۔ گویا یوں فرمایا گیا ہے کہ کافر اور فاجر کو روزی دینے اور اس کی موت کے بعد اسے عذاب دینے میں اگرچہ میرے نیک بندے فرشتے اور انبیاء علیہم السلام میرے رفیق بندوں اور اس کے روادار نہ ہوں۔ میں تمہاری دونوں کام کرتا ہوں اور اس کا روزیہ ہے مخلوق اگرچہ کمال کے وطنی مرتبہ کو پہنچی ہوئی ہو، حکمت کی تمام وجوہ کے ملاحظہ سے قاصر ہے۔ اور جاہل قوتوں کے حکم میں مجبور ہے۔ اگر کسی کو سرکشی اور عناد کے مقام پر دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ فی الفور ہلاک ہو جائے۔ اور سانس لینے کی مہلت نہ پائے۔ اور اگر کسی کو سخت تکلیف اور عذاب میں گرفتار دیکھتا ہے تو رقت کا مظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جرائم سے غفل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سفارش کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صرف حکیم مطلق کی شان ہے۔ اور بس کہ وجوہ

حکمت میں سے ہر وجہ کی وقت پر دعایت فرماتا ہے۔

وَإِذْ يُرَفِّقُ إِبْرَاهِيمُ أَهْلَهُ الْمَقُودَ اِجْعَلْ مِنَّا مَنْ الْبَيْتِ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم (علیہ السلام) اس گھر کی دیواریں اونچی کر رہے تھے۔ اپنے ہاتھ سے اور اس کام کو کسی نقاش اور معمار کے حوالے نہیں فرماتے تھے۔ تاکہ اس اجر و ثواب میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہ ہو۔

وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل (علیہ السلام) بھی اسی طرح حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ ان دیواروں کو بلند کرنے میں مشغول تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام راجح گیری کی جگہ خود کعبہ معظمہ کی تعمیر میں مشغول تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام مزدوری کی جگہ کام کرتے تھے کہ گاڑا بناتے تھے۔ اور پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ اور یہ دونوں بزرگ اس وقت یہ دعا کر رہے تھے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے ہمارے پروردگار! اپنے فضل سے اس محنت اور اس خدمت کو ہماری طرف سے قبول فرما۔

إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ حقیق تو ہی ہماری دعا کو سننے والا ہے الْعَلِيمُ ہماری نیت کو جاننے والا۔

قبول اور تفضل میں فرق اور افطاری کی دعا

قبول اور تفضل میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قبول کرنے کے لائق ہو تو وہاں کہتے ہیں کہ اس چیز کو قبول کیجئے۔ اور اگر وہ چیز ناقص ہو اور اس لائق نہ ہو کہ اسے کوئی قبول کرے تو کہتے ہیں کہ اس کا تفضل کیجئے۔ اس بنیاد پر کہ تفضل کا معنی تکلفاً قبول کرنا ہے۔ اور تکلفاً سے قبول کیا جاتا ہے جو قبولیت کے لائق نہ ہو۔ پس اس لفظ میں انتہائی کسر نفسی عاجزی اور اپنے عمل کو حقیر جاننا ہے۔ گویا وہ اس لائق نہیں ہے کہ مقبول ہو مگر جبکہ تو آزر و عنایت اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے۔ اور اس قسم کی کسر نفسی اور تواضع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے۔

اور دار قطنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ

رآلہ وسلم جب روزہ انتظار فرماتے تھے تو یوں کہتے اللہم لك صمنا وعلى رزقك
انظرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم

چند فوائد

یہاں چند فوائد باقی رہ گئے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ

پہلا فائدہ یہ ہے کہ يَزِفَعُوْا اِنْزَاهُوهُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کے لفظ سے اکثر مؤرخین نے یوں مسئلہ نکالا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے موجود تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر دیواریں بلند کیں۔ جیسا کہ تلمیحی نے شعب الایمان میں اور ازرقی نے وہب بن منبہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو تنہائی کی وجہ سے آپ کو بہت وحشت سی محسوس ہوئی۔ نیز زمین میں کوئی مکان اور محبت نظر نہیں آتی تھی۔ عرض کی بارخدا یا! میں زمین میں اکیلا ہوا ہوں۔ کوئی ایسا نہیں جو میرے ساتھ تیری عبادت میں شریک ہو۔ نیز میں زمین میں کوئی محبت والا مکان نہیں دیکھتا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عترتِ تیری اولاد سے بے شمار لوگ پیدا ہوں گے۔ اور میری تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوں گے۔ اور مکانات بنائیں گے۔ لیکن چاہیے کہ پہلے میرے نام سے مکان بنائیں۔ اور اسے عرش اور بیت المعمور کی طرح قبلہ اور طواف گاہ بنائیں۔ اور اس کے بعد اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مکانات بنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ بارخدا یا! وہ گھر کہاں بنائیں؟ فرمایا وہاں جہاں ہم نے آپ کے بدن کی خاک کا گارا بنایا تھا۔ اور چالیس (۴۰) سال تک وہ خاک وہیں پڑی رہی اور تمام زمین کو ہم نے وہیں سے پھیلایا اور قرار فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے اس جگہ کا نشان دیا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ جائیں۔ اور کعبہ معظمہ کے مکان کا نشان دیں اور وہ گھر بنانے میں آپ کی مدد کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ

آئے اور اس جگہ کا نشان دیا۔ اور فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے نیچے سے اس گھر کی بنیاد کو بن کر کے لائیں جب وہ بنیاد سطح زمین تک پہنچی تو بیت المہمور کو جو کہ آسمان میں ملائکہ کی حواف کا تھی اُتار کر اس بنیاد پر رکھ دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کے ارد گرد طواف کریں۔ اور اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ اور خانہ کعبہ کی عمارت طوفان کے دنوں تک اسی طرح تھی۔ طوفان کے وقت بیت المہمور اٹھایا گیا اور کعبۃ اللہ کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر رکھا گیا۔ اور اب فرشتے اس کے طواف اور زیارت میں مشغول ہیں۔ جیسا کہ حدیث معراج میں اس کا ذکر آیا ہے اور طوفان کے بعد مقام کعبہ میں ایک سرخ رنگ کا بہت بڑا نیلا زمین سے اونچا نمودار ہوا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بنیاد زیر زمین برقرار رہی لیکن لوگ اپنی حاجات طلب کرنے اور اپنی مبہموں میں دغا مانگنے کے لیے اسی جگہ کا قصد کرتے تھے۔ اور نذرین نہ دیتے لاتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے انہیں بنیادوں پر دیواریں کھڑی کیں اور اس جگہ کے تعمیر کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بادل کو لا کر اس کے سایہ کو اس جگہ و معین فرمایا۔

تفسیر کعبہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت

احادیث میں جو کچھ آیا ہے اس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ معظمہ بنانے کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود سے نجات پائی اور توہم اور اپنے بچا کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو ترک وطن کر کے حران کی طرف تشریف لے گئے جہاں اپنے ایک چچا باران نامی کے پاس سکونت پذیر ہوئے اس نے اپنی دختر سارہ کا آپ کے ساتھ عقد نکاح کر دیا۔ اور آپ کو نرمی اور دلجوئی کے ساتھ اپنے پاس بحفاظت رکھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو نیکو مالی و اسباب اور عورت اور اولاد کی طمع کے ساتھ آپ کے دین سے پھیر لے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید پر استقامت فرمائی اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ متفق ہو گئیں اور آپ نے بت پرستوں کے دین کو نہ اکبراً شروع کر دیا تو باران سخت خفا ہوا۔ اور اس نے دنوں کو مالی اسباب اور زیب و

زینت کے لباس سے خالی کر کے نکال دیا۔ آپ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے لیا۔ اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے ساتھ عہد کیا کہ میں آپ کی ہر فرمانی ہر گز نہیں کر دوں گی بشرطیکہ آپ بھی میری بات مانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بارے میں ان کے ساتھ عہد فرمایا۔ اور وہاں سے نکل آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے سوا جو کہ رشتے میں دونوں کے قریبی تھے۔ اور کوئی ہمراہ نہ ہوا۔ پہلے مصر کا قصد فرمایا اتفاقاً وہاں ایک جابر سرکش اور کافر بادشاہ مسلط تھا۔ اور اس کی ناپاک عادت یہ تھی کہ ہر خوبصورت عورت کو اس کے مالک سے چھین لیتا تھا۔ اور اگر وہ اس کا شوہر ہوتا تو اسے قتل کر دیتا تھا۔ اور اگر بھائی یا اس کا کوئی اور وارث ہوتا تو قتل نہ کرتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے۔ اور آپ نے یہ ماجرا سنا تو خوف زدہ ہوئے کیونکہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حسن و جمال میں اس وقت کی خواتین میں سے ممتاز تھیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ حسن جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس کا ایک نصف حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا تھا۔ اور چھٹا حصہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اور باقی تمام لوگوں میں تقسیم ہوا۔

قصہ مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہاں سے بادشاہ کی عادت ایسی ہے اگر اس کے پیادے تمہیں لینے کے لیے آئیں تو یہ ظاہر نہ کرو کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ بلکہ یوں کہنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس لیے کہ میں دین و اسلام کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہوتا ہوں اور حق تعالیٰ تمہیں اس ظالم کے ہاتھوں سے محفوظ رکھے گا اور میری عزت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ اس بادشاہ کے کارندوں نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی حسن و جمال کا سن کر اس کے سامنے بیان کیا کہ اس شہر میں ایک خاتون آئی ہے۔ جو کہ حسن میں بے مثل ہے اس ظالم نے کہا کہ اسے لاؤ اور اگر اس کا شوہر ہے تو اسے قتل کر دو اس کے پیادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ جو عورت آپ کے ساتھ ہے اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا میری دینی بہن ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اور حضرت

سارہ رضی اللہ عنہا کو زبردستی لے گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ صورت حال دیکھی تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور دعائیں مشغول ہو گئے۔ اور جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اس ظالم کے پاس پہنچیں دیکھتے ہی حسن و جمال کا فریفتہ ہو گیا۔ اور اس نے بے ادبی کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پہلے مجھے مہلت دے کیونکہ ابھی مجھ پر راستہ کی ذمہ داری پڑی ہوئی ہے میں ہاتھ منہ و مولوں اور عبادت کرلوں اور اس بعد جو چاہوں گا اس ظالم نے حکم دیا کہ لوہا اور ٹھٹھری لاؤ اور اسی جگہ ہاتھ منہ و حلاؤ۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے وضو فرمایا۔ اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں اور نماز کو مکمل کر دیا۔ اور دعائیں مشغول ہو گئیں۔ اس ظالم نے جب دیکھا کہ آپ نماز سے فارغ نہیں ہوئیں تو چاہا کہ بین حجاب نماز میں آپ پر دست درازی کرے۔ اور مکان کو خالی کر لیا جیسے ہی اس نے آپ تک ہاتھ لے جانے کا ارادہ کیا اس کے ہاتھ بند ہو گئے۔ اور مرگی کا دورہ پڑنے سے زمین پر گر پڑا اس کا سانس رک گیا اور منہ سے جھاگ پینے لگا جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ اس ظالم کی یہ حالت ہو گئی ہے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سانس کی آواز سے اس کے چوکیدار مطلع ہو کر آئیں۔ اور مجھے اس کے قتل کی جہت ملائیں اور قتل کر دیں۔ یا رگہ خداوندی میں عرض کی کہ بار خدا! اس ظالم کو چھوڑ دے کہ اسے عبرت حاصل ہو گئی ہے جب اسے اتفاق ہوا تو پھر وہی ارادہ کیا پھر اسی قسم کا واقعہ ہوا پھر ارادہ کیا پھر وہی حشر ہوا۔ تیسری دفعہ اس نے کہا کہ اس عورت کو لے جاؤ کہ یہ آدمی نہیں چاہے یا جادوگر ہے۔ اور میرے شہر سے باہر نکال دو اور اسی قسم کی ایک اور عورت میرے پاس ہے۔ جسے میں نے قطیوں سے چھینا تھا۔ اور اس پر بھی مجھے تصرف حاصل نہ ہوا وہ عورت بھی اس عورت کے حوالے کر دو۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ (رضی اللہ عنہا) کو لے کر آئیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نماز میں مصروف تھے۔ جب حضرت سارہ (رضی اللہ عنہا) کو دیکھا سلام پھیر کر پوچھا کہ کیا حال ہے؟ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ نے ظالم کے ہاتھ کو چھوٹا کر دیا۔ اور میں ایک خادمہ دی ہے۔ جس کا نام ہاجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے۔ اور وہاں سے بھی کوچ کر کے فلسطین کی

تفسیر مزنی: پہلا پارہ

سرزمین میں جو کہ شام کے وسط میں ہے۔ اقامت اختیار فرمائی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی تشریف آوری کو غنیمت جان کر بہت سی زمینیں بطور نذر پیش کیں جن کی بیدوار انہیں ملتی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس زمین میں بہت فراخی ملی۔ آپ نے بہت سے غلام خریدے اور بہت سی زمینیں آباد فرمائیں اور بے شمار سونے کی پالے اور مہمان نوازی اور لشکر خانہ چارنی فرمایا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو رسالت کے طور پر مسموم اور اس ضلع کے دوسرے شہروں کی طرف بھیجا۔

اور اسی اثنا میں حضرت سارہ کو اولاد کے اشتیاق نے غلبہ کیا۔ اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں باجوہ کو آپ کی خدمت میں بطور ہبہ پیش کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بطن سے کوئی بیٹا پیدا ہوتا کہ ہم اس سے دل بہلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے مزاج میں غیرت اور رشک غالب ہے ایسا نہ کہ جب اس خادمہ سے کوئی بیٹا پیدا ہو تو تمہیں گراں گزرے اور تم اس پر زیادتی کرو۔ حضرت سارہ (رضی اللہ عنہا) نے اس دعا پر اصرار کیا حتیٰ کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حضرت سارہ کی گود میں پرورش پاتے تھے۔ اور حضرت ہاجرہ (رضی اللہ عنہا) آپ کو دودھ دیتی تھیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ (رضی اللہ عنہا) کے خوف کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف نظر نہیں فرماتے تھے۔ اور انبیوں کی طرح رہتے تھے۔ ایک دن حبشہ بشری کے تقاضا سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تنہائی میں دیکھا، محبت پوری نے غلبہ کیا اپنی گود میں لے کر چند بار اس کے چہرہ کو چوما۔ اچانک حضرت سارہ (رضی اللہ عنہا) کو اس امر پر آگاہی ہو گئی۔ اور ان پر رشک نے غلبہ کیا۔ اور کہا کہ اس بچے کی ماں کو اسی وقت میرے گھر سے لے جائیے۔ اور ایسے محرمات جہاں پانی نہایت اور گھاس نہ ہو چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنا سمجھا یا کوئی پیش نہ کی۔ بارگاہِ خداوندی میں التجا کی۔ حکم ہوا کہ سارہ (رضی اللہ عنہا) کے کہنے کے مطابق عمل کریں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو سوار کر کے روانہ ہوئے۔ اور منزل منزل سے

کرتے آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ اس میدان میں پہنچے جس میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ حکم
الہی پہنچا کہ ان دونوں کو اسی مکان میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خانہ کعبہ کے نزدیک ایک درخت کے تنے کے
نیچے جو کہ زمزم کے مقام کے قریب تھا چھوڑ دیا۔ اور اس وقت سر زمین مکہ میں کوئی سانس
لینے والا موجود نہ تھا۔ اور نہ ہی پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھجور سے بڑا ایک ٹمبلہ چند
ردیاں اور پانی سے بھرا ایک مشکیزہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس چھوڑ کر
تشریف لے گئے۔ اور فرمایا کہ اب بچے کو دودھ پلاؤ اور سبکیں رہو۔ اس کے بعد حضرت
ابراہیم علیہ السلام واپس ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ آپ کے پیچھے چل رہی تھیں اور
عرض کر رہی تھیں کہ آپ کہاں چھوڑ چلے اس صحرا میں جہاں پانی ہے نہ مونس اور نہ ہی سایہ
دار مکان؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشہ بھیر کر جا رہے تھے۔ اور ان کی بات پر متوجہ نہیں
ہوتے تھے۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے عرض کی کہ آیا اس کام کا آپ کو
اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ ہاں! حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ پھر ہمیں کسی چیز کی پروا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع
نہیں فرمائے گا۔ اور دلجمعی سے واپس اپنے بیٹے کے پاس آئیں اور دودھ دینا شروع کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہاڑ کے نیلے سے گزر کر آگے چلے گئے۔ اور مظلوم کیا کہ
اب مجھے حضرت ہاجرہ (رضی اللہ عنہا) نہیں دیکھ رہیں تو کعبہ اللہ کی جگہ کی طرف متوجہ ہو کر
اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ چند دعائیں بارگاہِ خداوندی میں عرض کیں۔ دینا انی اسکنت
من ذریعتی یواد غیر ذی ذرۃ عند بیعتک المحرم دینا لیقیمو الصلوۃ فاجعل
لقدنہ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم لشکرون

(ابراہیم ص ۳۷)

حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا جب تک کہ مشک کا پانی موجود تھا۔ اور کھجوریں اور ردیاں
باقی بچی کھاتی رہیں۔ اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا پیاس نے
آپ پر غلبہ کیا اور آپ کے بیٹے پر بھی۔ یہاں تک کہ بچہ اپنے آپ کو زمین پر مارتا اور لیٹتا

تھا۔ بچے کی یہ حالت ان سے دیکھی نہ گئی۔ انھیں اور توہ صفا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جو کہ اس مقام سے نسبتاً قریب تھا۔ اور اس پہاڑی پر چڑھ گئیں تاکہ دیکھیں کہ اگر انہیں کہیں کوئی آدمی یا جانور نظر آئے تو اس سے پانی کا سراغ لگائیں۔ لیکن اس پہاڑی پر صرف وہیں تک اوپر گئیں جہاں تک بچہ نظر سے اوجھل نہ ہو۔ دائیں بائیں جتنا بھی دیکھا اور نظر دوڑائی، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ بالویس جو کہ اس پہاڑی سے اتر آئیں۔ اور مردہ کی طرف متوجہ ہوئیں اور میدان میں چلنے کے دوران آپ کے دل میں خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جبکہ میں اپنے بچے سے غائب ہوں کوئی درندہ آئے اور میرے بچے کو لے جائے اس خیال کی وجہ سے اس میدان کے نشیبی حصہ میں جسے لٹن الودری کہتے ہیں دوڑنا شروع کر دیا۔ اور اپنا دامن اٹھا کر شدید دوڑ لگا لی۔ یہاں تک کہ میدان کی ڈھلوان سے ہموار زمین پر آ گئیں اور دوڑنا چھوڑ دیا اس لیے کہ وہاں سے ان کے بچے کی جگہ اتنی پوشیدہ نہ تھی۔ اور جب مردہ کے پاس پہنچیں تو اس پہاڑی پر بھی اسی قدر اوپر چڑھ کر دائیں بائیں نظر دوڑائی کوئی شے نظر نہ آئی پھر صفا کی طرف متوجہ ہوئیں اور میدان کے نشیبی حصہ سے دوڑ کر اور ہموار زمین سے آہستہ چل کر اتر آئے اور اسی طرح آپ کو سات (۷) مرتبہ صفا سے مردہ اور مردہ سے صفا آنے جانے کا اتفاق ہوا۔

صفا مردہ کی سعی اور چشمہ زمزم کا جاری ہونا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس واقعہ کی روایت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے تھے کہ صفا اور مردہ کے درمیان سعی اسی لیے مقرر ہوئی ہے۔ تاکہ لوگ ان کی بے بسی اور بے چارگی کی حالت کو اور حضرت حق عزوجل کی فریادیں کو یاد کریں۔ اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بے چارگی اور بے بسی کی حالت میں پیش کریں۔ تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ورور ہو۔

قصہ مختصر جب آخری بار مردہ پر پہنچیں تو ان کے کانوں میں ایک آواز پہنچی۔ آپ نے اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اندیشہ چھوڑ اور آواز پر کان لگا۔ اس کے بعد پھر وہی آواز سنی تو کہا کہ تو نے آواز تو سنا دی اے کاش تیرے پاس طارے کام کا کوئی چارہ نہ ہوتا۔

یہ کہا اور بھاگتے ہوئے اپنے بچے کے پاس آئیں۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمزم کی جگہ پر اپنا پر یا میز می مار رہا ہے۔ اور زمین سے پانی جاری ہے۔ آپ نے چاہا کہ اس جاری پانی کو ایک حوض میں جمع کریں اس لیے مٹی کے تودے اٹھا اٹھا کر لاتی تھیں اور پانی کے گرد حوض کی طرح بنا رہی تھیں اور اس پانی سے مشکیزہ کو بھر لیا۔ اور ڈرتی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی ختم ہو جائے۔ اور ہم پیاسے رو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے ذکر کے بعد فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو معاف فرمائے مگر جلدی نہ کرتیں اور پانی کو اس کی طبیعت پر کھلا چھوڑ دیتیں تو زمزم ایک جاری چشمہ رہتا۔

قصہ مختصر وہ پانی خود بھی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ اور اس فرشتے نے انہیں تسلی و تسخلی دی اور کہا کہ ڈریں نہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ آپ کو یہاں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہ اس جگہ خدا کا گھر ہے۔ جسے یہ بچہ جو ان ہو کر اپنے والد بزرگوار کے ساتھ مل کر تعمیر کرے گا۔ اور حق تعالیٰ یہاں کے رہنے والوں کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا اور اس وقت کعبہ اللہ کی جگہ زمین سے اونچی اور ممتاز تھی ایک ٹیلے کی طرح صومرا تھی سیلاب آتے تھے۔ اور اس سے دائیں بائیں گزر جاتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت اسماعیل وہاں تنہائی میں وقت گزارتے تھے۔ کہ اتفاقاً قوم جرہم کی ایک جماعت یمن کے گرد و نواح سے دشت غربت میں آوارہ پھرتے ہوئے وہاں آ نکلتی ہے۔ اور وہ لوگ مقام کدا کی طرف سے گزر کر مکہ شریف کی چٹائی طرف فروکش ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بہت سے پرندے خانہ کعبہ کے بالمقابل پرواز کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں آبادی اور پانی ہو اور ہم ہمیشہ سفروں میں یہاں سے گزرتے ہیں ہم نے کبھی یہاں پانی کا نام و نشان نہیں دیکھا۔ انہوں نے اس کام کی تحقیق کے لیے ایک انجینی بھیجا۔ وہ انجینی دیکھ کر گیا کہ یہاں غیب سے پانی نکلا ہے۔ اور ایک خاتون اور ایک بچہ اس پانی کے پاس سکونت پذیر ہیں۔ مذکورہ جماعت کے لوگ اس واقعہ کو سن کر یہاں سکونت کی رغبت کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور آپ (رضی اللہ عنہا) سے یہاں رہنے کی اجازت کی درخواست کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کا پڑوس

اختیار کرنے میں راغب ہو گئیں اور چاہا کہ اس تنہائی میں کوئی مونس مہیا ہو۔ انہیں سکونت کی اجازت دے دی لیکن اس شرط پر کہ پانی میں ان کا کوئی حق ملکیت نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ شرط قبول کر کے اس جگہ سکونت اختیار کی اور اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی لے کر چھوٹے آباد کر لیے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان سے عربی زبان سیکھ کر نہایت ذہین و فاضل تیز فہم اور جوان ہوئے۔ یہاں تک کہ اس جماعت جرم کے سرداروں نے کمال آرزو کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح آپ سے کر دیا اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ وفات پا گئیں۔ اتفاقاً جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پندرہ (۱۵) سال کے ہوئے تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے شکم سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک صاحبزادہ پیدا ہوا جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اس بیٹے کی پرورش میں مصروف ہو گئیں اور ان کا رشک کم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اجازت چاہی تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ آئیں۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ گھوڑے سے نیچے اتریں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں رات نہ گزاریں اور زیادہ دیر نہ ٹھہریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی شرط پر روانہ ہوئے جب یہاں پہنچے تو پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بیٹا جوان ہو کر خانہ دار ہو گیا ہے۔ اور اس کی والدہ و دلت پانچلی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر کا پوچھ کر آپ ان کے دروازہ پر قشرب لائے۔ اتفاقاً حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت فکار کے لیے جنگل کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اور ان کی گزر بسر یہی تھی کہ تیر اور کمان کے ساتھ حلال جانوروں کا فکار کر کے لاتے تھے۔ اور آپ زحرم میں پکا کر کھاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں صرف اسی پر قاعد دے دیتا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ دیکھا تو ان کی اہلیہ کو دروازہ پر بلا کر پوچھا کہ تیرا شوہر کہاں گیا ہے۔ اور کب واپس آئے گا؟ اس نے عرض کی کہ روزی کی تلاش کے لیے جنگل کی طرف گئے ہیں۔ اور شام تک آجائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں شام تک یہاں ٹھہروں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آجائیں گے نہ مجھے بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان کے گھر میں مجھے رات بسر کرنا ہوگی تو

شرط اور وعدہ کی خلاف ورزی لازم آئے گی اور مقصد احوال بدی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کی اہلیہ سے احوال پوچھ کر لوٹ جاؤں۔ گھوڑے پر سوار ہو کر دروازے پر کھڑے کھڑے ان کی اہلیہ سے احوال بدی شروع کر دی۔ یہاں تک کہ ان کی گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ اس عورت نے کہا کہ ہماری روزی کا حال بچاؤ اور خراب ہے۔ اور بہت تنگی اور تکلیف سے گزارہ ہوتا ہے۔ اور بہت شکایتیں کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ جب تیرا شوہر آئے تو میری طرف سے اسے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کی لکڑی کو تبدیل کریں کہ یہ دہلیز ان کے لائق نہیں ہے یہ فرما کر واپس ہوئے۔

شام کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں انہیں نبوت کے کچھ انوار اور برکات محسوس ہوتی ہیں۔ اپنی بیوی سے پوچھا یہاں کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں ایک بزرگ آدمی گھوڑا سوار جن کی صورت اس طرح کی تھی۔ اور ان کا رنگ اس طرح کا تھا۔ اس دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے مجھے بلا کر آپ کے حالات پوچھے۔ آپ نے اپنے دل میں جاہل لیا کہ یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اس لیے کہ آپ نے اپنی والدہ سے آنجناب کا علیہ اور شکل سن رکھے تھے۔

قصہ مختصر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے تمام ماجرا بیان کیا اور کہا کہ آپ نے مجھ سے روزی کے متعلق پوچھا تھا میں نے کہا کہ ہم بہت غربت اور تنگی میں گرفتار ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بزرگ کیا فرما گئے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ یہی فرما گئے ہیں کہ اپنے شوہر کو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد بزرگوار تھے مجھے فرما گئے ہیں کہ تجھے اپنے سے جدا کر دوں جا اپنے باپ کے گھر میں رہ اور میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس عورت کو جدا کر دیا تو جرم کے قہیلے سے ایک اور شخص نے اپنی بیٹی کا آپ (علیہ السلام) سے نکاح کر دیا۔ اور وہ آپ (علیہ السلام) کے گھر میں آباد رہی۔ یہاں تک کہ مدت دراز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے پھر اجازت

چاہی۔ اور فرمایا کہ پہلی دفعہ میری اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ اور میرے دل نے تسلی نہیں پائی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے پھر اسی شرط کے ساتھ اجازت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے پھر روانہ رہے۔ اور جب ان کے گھر پہنچے تو انہیں نہ پایا۔ پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ ان کی نفی ہوئی۔ وہ دوازے پر آ کر عرض کی کہ سر جہا ایا حضرت تشریف لائیں اور آرام فرمائیں اور میں نے حکم دیا کہ میں سر مبارک کو دھو ڈالوں کیونکہ راہ کی دھول سے بہت آلودہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے آنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ خاتون ایک بڑا پتھر لا کر اور آپ (علیہ السلام) کی رکاب کے قریب رکھ کر اس پتھر پر کھڑی ہو گئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے پاؤں مبارک کو اس پتھر پر زور دے کر رکھ کر اپنا سر جھکا دیا اس صورت نے آپ (علیہ السلام) کے سر مبارک کو خوب دھویا صاف کیا اور کھلی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دوران اس خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے احوال پوچھے۔ اس نے آپ (علیہ السلام) کے اخلاق و عادت کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں تک کہ بات گزر بسر پر پہنچ گئی۔ اس خاتون نے حق تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا اور کہا کہ الحمد للہ! ہم ست وسیع اور فراخ روزی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی حقوق کا نکتہ نہیں فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جنگل کے شکار سے گوشت لاتے ہیں۔ رزمزم کا پانی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس گوشت اور اس پانی سے گزر بسر اچھی ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ حق تعالیٰ ہمیں گوشت اور پانی میں برکت عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ کی دعا کی عموماً یہ ہوتی کہ جو کوئی مکہ معظمہ میں گوشت اور پانی برکتاً کرے اسے زرعی اجناس و برکات کی ضرورت نہیں رہتی اور اس کی قوت برقرار رہتی ہے۔ جبکہ دوسرے شہروں میں یہ صیحت نہیں ہے۔

قصہ مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھر رات غمخیزانہ کے خوف سے زیادہ توقف فرمایا۔ اور لوٹنے کا ارادہ فرمایا۔ اس خاتون سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو انہیں

میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہتا کہ دروازہ کی یہ دہلیز بہت اچھی ہے اسے غنیمت جا نہیں اور اس کی پوری تمکھائی کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ شام کے وقت آتے ہیں۔ پھر اقیس انوار و رکات محسوس ہوتے ہیں اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا آج یہاں کوئی صاحب آئے تھے؟ آپ کی اہلیہ نے کہا ہاں اس طرح کے ایک بزرگ تشریف لائے تھے میں نے ان کا سر مبارک دھویا اور تواضع کی لیکن آپ گھوڑے کی پشت سے نیچے نہیں آئے اور فرمایا کہ مجھے اترنے کا حکم نہیں ہے۔ اور آپ نے ہمارے احوال اور بھاری گز و بسر کے متعلق بہت کچھ پوچھا اور ہمارے لیے دعائے خیر کے تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اور کیا فرمایا؟ اہلیہ نے عرض کی کہ یہ فرمایا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ اپنے دروازہ کی دہلیز کو غنیمت جان کر پوری تمکھائی کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور میرے حق میں سفارش فرما گئے ہیں میرے گھر کے دروازہ کی دہلیز تو ہے۔ چاہیے کہ میں تجھے حسن سلوک سے رکھوں جب اس واقعہ پر بھی ایک مدت گزر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق پھر غالب ہوا۔ حضرت سارہ (رضی اللہ عنہا) نے فرمایا کہ میں اسماعیل کو دیکھنے کے لیے دوبار گیا ہوں لیکن ملاقات نہ ہوئی۔ اگر اجازت ہو تو اسے دیکھ آؤں اور چند دن اس کے پاس ٹھہروں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ حضرت سارہ (رضی اللہ عنہا) نے بخوشی اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو کر وہاں پہنچے۔

دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زحوم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیرہوں کو درست کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچان لیا بے اختیار اٹھے اور ایک دھڑلے سے سعادہ فرمایا۔ اور جو کچھ سعادت مند بیٹے کو اپنے عالی مرتبت باپ کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تھا کیا اور سحرین راشد یعنی اس واقعہ کے ذکر میں فرماتے تھے کہ میں نے ایک شخص کو یہ ذکر کرتے سنا انھیں اب کیا حقن التقیاحی اجابھا الطیر یعنی یہ دونوں بزرگ جب ملے تو اس قدر روئے اور ان کی

آواز یہاں اس قدر بلند ہوئیں کہ ہوائیں اُٹھنے والے جانوروں نے بھی گریہ اور آہ و زاری شروع کر دی۔

ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے حق تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہاں خدا تعالیٰ کے لیے ایک گھر بنادوں۔ اور یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا اگر تو میری امداد کرے تو بہتر ہوگا۔ کیونکہ تیرا کام کرنا تو گویا میرا کام کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ کہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بہت بڑے اونچے نیچے پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کا حکم اور خدا تعالیٰ کا حکم دونوں سوائے کھوں پر۔ میں اس کام میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو خانہ کعبہ کی تعمیر شروع فرمائی اور اس مہینے کی پچیس (۲۵) تاریخ کو یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ اور اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے پتھر اُٹھا کر لاتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما رہے تھے۔ حاکم نے طریق صحیح کے ساتھ اور یحییٰ نے دلائل ملکہ میں حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت بیان کی کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ مجھے خانہ کعبہ کے متعلق بتائیے کہ کیا یہ پہلا گھر ہے۔ جو کہ زمین میں بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا مسئلہ یوں نہیں ہے اس گھر کی تعمیر سے پہلے بہت سے گھر تھے۔ اور لوگ اپنی رہائش کے لیے بناتے تھے۔ یہ گھر وہ پہلا گھر ہے۔ جو کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین میں مقرر ہوا۔ اور اس پر برکت اور نور ڈالا گیا۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ شروع فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار خداوندی سے حکم ہوا کہ اس گھر کی تعمیر کریں آپ اس جگہ کی تعیین نہیں جانیخے تھے۔ اور متردد تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اس کی تعمیر میں کمی بیشی ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے میکہ کو ایک وسیعہ اور گرہ لگی ہوئی صورت میں بھیجا۔ ہوا کے اس قطعہ کے دوسرے تھے۔ اس ہوائے بادل کی طرح خانہ کعبہ کی زمین پر سایہ ڈالا اور ڈھال کی طرح ہوا میں لٹکی کھڑی رہی اس کے بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میکہ کے سایہ کے انداز سے کے مطابق زمین کعبہ کو معین کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ

السلام نے اس کے مطابق تعمیر فرمائی۔

نصب حجر اسود کا واقعہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مدت دراز تک وہ عمارت قائم رہی۔ یہاں تک کہ سیلابوں کی وجہ سے منہدم ہو گئی۔ اور عمالقہ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل ازب سے تعمیر کیا پھر وہ عمارت منہدم ہو گئی۔ اور فرقہ جہنم نے اسے بنایا یہ پھر منہدم ہو گئی۔ اور قریش نے اسے تعمیر کیا۔ اور جس وقت قریش اسے بنا رہے تھے۔ جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو آپس میں اختلاف اور جھگڑا شروع کر دیا۔ قریش کے فرقوں میں سے ہر فرقہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کو ہم اپنے ہاتھ سے رکھیں اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ طے پایا کہ مسجد میں جو سب سے پہلے آئے اسے منصف قرار دیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ اچانک سب سے پہلے جس نے مسجد میں قدم رکھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جو کہ باب بنی شیبہ میں سے داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی قرار داد کے مطابق آپ کو منصف بنالیا۔ آپ نے فرمایا کہ چادر لاؤ اس چادر کو پھیلا دیا اور آپ نے اپنے دست مقدس کے ساتھ حجر اسود کو چادر کے درمیان رکھ دیا اس کے بعد قریش کے فرقوں میں سے ہر فرقہ کے سرداروں سے فرمایا کہ چادر کے ایک ایک گوشہ کو پکڑ کر اٹھاؤ۔ جب وہ چادر حجر اسود کی جگہ کے مقابل پہنچ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اپنے دست مبارک کے ساتھ اٹھا کر اس کی جگہ رکھ کر دوسرے پتھروں کے ساتھ ملا دیا۔

بیت اللہ شریف کا رقبہ

اور ارتقی نے ابن اسحاق سے روایت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنایا اور اس کی بلندی آسمان کی طرف نو (۹) گز اور اس کا زمین میں رکن ۱۰۰ دسے رکن شامی تک جو کہ طحیم کے پاس اس کے سامنے ہے عرض تیس (۳۲) گز کیا اور رکن شامی سے رکن غربی تک جس میں طحیم ہے (۲۲) گز عرض کیا رکن غربی سے رکن یمنی تک اکتیس (۳۱) گز اور رکن یمنی سے رکن اسود تک کا عرض بیس (۲۰) گز کیا۔ فرمایا کہ وہی

لے اس کا نام کعبہ رکھا گیا۔ کیونکہ یہ مربع کی شکل میں ہے۔ فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد تھی۔ اور اس دروازہ کو زمین کے ساتھ بنایا گیا جسے کواڑ نہیں لگائے تھے۔ یہاں تک کہ قحط میں سعد الخمری آیا اور اس نے اسے کواڑ لگائے۔ اور فارسی دروازہ لگایا اور اسے پورا غلاف چڑھایا اور اس کے نزدیک قربانی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو ایک چھپر بنایا جو کہ پہلو کے درخت سے بنایا گیا جس میں کبریٰ داخل ہوتی تھیں تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا گیت تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے والے کے دائیں ہاتھ ایک گڑھا بنایا جو کہ اس گھر کا خزانہ ہو اور اس میں کعبہ شریف کے چبے ڈالے جائیں۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو غرق فرمادیا تو حجر اسود کو جبل ابوجہیس میں بطور امانت رکھ دیا گیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خلیل کو میرا گھر بتاتے ہوئے دیکھا تو اسے نکالا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے لائے۔ اور اس مقام پر رکھ دیا۔ اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسر فرمائی اور وہ اس وقت اس کی ستیدی کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ اور اس کا نور ہر طرف سے حرم کے نزعات تک چمکتا تھا۔

اور صحیح بخاری اور دوسری معتبر صحاح میں مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ اور فرمایا کہ دیکھو تمہاری قوم قریش۔ نہ بتائے کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کعبہ کو مختصر کر دینا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اب آپ اسے چرا فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری قوم تازہ تازہ اسلام میں داخل ہوئی ہے۔ اگر میں خانہ کعبہ کو شہید کروں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر پورا کروں تو مصلحت و جنت کبریٰ کے۔ اور کہیں گے کہ اس شخص نے اپنی طرف سے دوسری زمین کا کعبہ میں اضافہ کر دیا اگر یہ خوف نہ ہو تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ضرور پورا کرتا۔ اور میں اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ ملا دیتا۔ اور اس گھر کو دو دروازوں والا بنا دیتا ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف۔

یہاں جاتا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے چار گوشے ہیں۔ دو گوشوں کو ایرانی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک حجر اسود کا گوشہ ہے۔ جو کہ مشرق کی طرف واقع ہے۔ اور ان میں سے ایک کجج ایرانی یعنی زکن یمانی کہتے ہیں جو کہ مغرب کی طرف واقع ہے۔ اور دو گوشوں کو زکن شامی کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا لقب جو کہ مشرق کی طرف ہے زکن عراقی ہے۔ اور دوسرا جو کہ مغرب کی طرف ہے زکن غربی کے نام سے مشہور ہے۔ جس قریشیوں نے بنائے کعبہ کے دقت دونوں شامی زکنوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے چھوٹا کر دیا۔ اور کعبہ شریف کی یکم زمین کو باہر چھوڑ دیا۔ اور اس زمین کو حجر اسود میں داخل کر دیا۔ اور وہ دیوار جو کہ حجر اسود کے گوشے سے زکن عراقی تک ہے اس کے نشانات کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانات کے اندازے سے کم کر دیا اسی وجہ سے اس طرف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد سے کچھ حصہ چوتھے کی طرح زمین سے اونچا رہا اور اسے کعبہ کا سہبان کہتے ہیں۔

اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی حکومت کے دور میں خانہ کعبہ کو شہید کر کے بنایا تو اس کے مطابق جو کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ذہن شریف میں قرار دیا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس کا اظہار بھی فرمایا تھا عمل کیا۔ لیکن حجاج نے غلبہ پانے کے بعد پھر دور جاہلیت کی صورت پر لوٹا دیا۔ اور تواریخ میں مذکور ہے کہ ہارون رشید نے اپنے دور سلطنت میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں خانہ کعبہ کو عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے طریقے پر بنا دوں جو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خواہش کے مطابق تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس کے مطابق عمل کرنا حضور علیہ السلام کی مرضی کی پیروی ہے۔ لیکن کعبہ کو بار بار منہدم کرنا اور اس کی تعمیر میں تبدیلیاں لانا مصلحت نہیں۔ اس لیے کہ اس صورت میں کعبہ کی تعمیر یا شاہوں کا کھیل بن جائے گا۔ ہر بادشاہ اسے اپنے مخصوص طریقے پر بنانے کو رسوم شامی جان کر اس پر اقدام نہائی کرے گا۔ اور بہت بڑی خرابی رونما ہوگی۔ اور جہاں مصلحت اور خرابی ایک دوسرے کے مقابل ہوں وہاں خرابی زور کرنے کی رعایت کو پہلے رکھا جانا

چاہیے۔ اور مصلحت سے دست بردار ہو جانا چاہیے۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قواعد کے لفظ کی تفسیر میں لوگوں کو ایک حیرت لاحق ہے۔ اکثر مفسرین نے قاعدہ کی تفسیر اساس اور بنیاد کے ساتھ کی ہے۔ اور اس صورت میں قواعد کو اونچے کرنا سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے کہ بنانے والا اساس اور بنیاد کو اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا بلکہ اس پر دیوار کی پینٹ کی کرتا ہے مگر یہ کہ روایات کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا جائے۔ اور کہہ جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی تہ سے بھی اس گھر کی بنیاد اٹھا کر سطح زمین تک بلند کی ہے یا کہہ جائے کہ بنیادوں کو بلند کرنے کے بھڑی معنی ہیں کہ ان پر دیوار بنائی جائے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قواعد سے مراد پتھر اور انہت کی قطاریں ہیں۔ اس لیے کہ ہر چٹائی قطار اوپر کی قطار کے لیے بنیاد کی طرح ہے۔ اور اسی لیے لغت عرب میں اس قطاروں کو ساقات الینا کہتے ہیں۔ اور لغت ہندی میں راہ کہتے ہیں۔ اور اگرچہ ان قطاروں کو ان کی جگہوں سے حقیقتاً اٹھانا متصور نہیں ہے۔ لیکن بنیاد کی نسبت سے سب کے لیے حقیقی اٹھا واقع ہے۔ اور سب سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ قواعد سے مراد دیواریں ہیں۔ اس لیے کہ قاعدہ کا لفظ لغت عرب میں زیادہ تر ستون کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دیواریں چھت کے لیے منزلہ ستون ہوتی ہیں۔ خصوصاً جب ان دیواروں کے درمیان کوئی دروازہ بھی کھول دیں کہ اس صورت میں ستونوں کے ساتھ پوری مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عبارت کی ظاہری صورت اس طرح تھی کہ فرمایا جاتا واذیرفع المراضیع قواعد البیت اس عبارت میں کہ القواعد من البیت ہے بلاغت کی کیا باریکی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لفظ کن بیان کے لیے ہے تو اس عبارت کا مدلول ایسا ہے کہ بعد بیان کرنا ہوا۔ اس لیے کہ اس کلام کے معنی کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اونچی کر رہے تھے۔ اور وہ دیواریں خانہ کعبہ کی دیواریں تھیں۔ تو اس آواز سے خانہ کعبہ کی شان کی تعظیم نکلتی ہے۔ جو کہ قواعد البیت کی عبارت سے نہیں نکلتی تھی۔ اور اگر لفظ من تبعض کے لیے ہے تو اس عبارت کو لانا یہ جتانے کے لیے ہے کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے گھر کو اس کی بنیاد سے نہیں بنایا بلکہ اس کے اجزاء اور بعض حصوں کو بنایا صرف دیواریں بلند کیں جبکہ اس کی بنیاد تو پہلے ہی سے موجود تھی۔ اور اسی اعتبار سے اس سے پہلے اس گھر کی تعمیر بھی مقرر ہو چکی تھی۔ جیسا کہ روایات کے مطابق مگر را اور قوۃ اعدالیت کی عبارت سے یہ فائدہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔

پوچھا فائدہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کلام پورا کرنے کے بعد کیوں لایا گیا اور کلام کے درمیان میں درج کیوں نہ فرمایا تاکہ عبارت یوں ہوتی کہ وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ وَاِسْمٰعٖلُ الْفَلٰهَ اَعۡجَظَ مِنَ النَّبِیِّۨۚ اس کا جواب یہ ہے کہ اس گھر کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شراکت برابر کی نہ تھی بلکہ دو وجہ سے تابع کی اپنے متبوع کے ساتھ اور خادم کی مخدوم کے ساتھ شراکت تھی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اصالتاً مامور تھے بخلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مامور فرمایا تھا۔ اور خود امر فرمانے والے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ بلند کرنے کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وقوع پذیر ہوا نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کی طرح پھر لاتے تھے۔ اور عرف میں تعمیر یا حکم دینے والے کی طرف منسوب کرتے ہیں یا اس کی طرف جو خود تعمیر کر رہا ہے۔ مثلاً لوگ کہتے کہ یہ قلند فلاں بادشاہ نے بنایا ہے یا یہ دیوار فلاں معمار اور مستری نے بنائی ہے۔ اور تعمیر کی نسبت مزدور کی طرف کرنا رائیج نہیں۔ اس فرق کے اظہار کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کو دران کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ درج نہ فرمایا تاکہ برابری کی شرکت نہ سمجھی جائے۔ ہاں دعا میں دونوں کی شرکت برابری کی تھی کیونکہ دونوں اپنی کوشش اور محنت کی قبولیت کے یکساں آرزو مند تھے۔ اور اپنی اولاد کے لیے عتایات ربانی کے طالب اور اسی لیے دعا کی دکایات میں شکم مع بغیر کا صیغہ تائیدیت و متبوعیت کا فرق ظاہر کیے بغیر ارشاد فرمایا گیا۔

پانچواں فائدہ یہ ہے کہ قبولیت عمل کی دعا سے جو ان دونوں بزرگوں سے صادر ہوئی

معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایسے فعل پر جو کہ اخلاص اور قبولیت کی دوسری شرائط کے ساتھ مزین ہو، ثواب کا مرتب ہونا اور اس کے ساتھ رضائے خداوندی کا متعلق ہونا واجب اور لازم نہیں ہے ورنہ اپنی نیت کے اخلاص کو جاننے کے باوجود قبولیت کی طلب کا کوئی فائدہ نہ تھا اور اہل سنت کا بھی مذہب ہے۔ اور معتزلہ کی جماعت جنہوں نے اس صورت میں قبولیت کو باری تعالیٰ کے ذمہ واجب جانا ہے وہ اس دعا اور طلب کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس عمل کو قبول کرنے کی طلب میں ان دونوں بزرگوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اخلاص سے معذور اور شرائط قبولیت کے جامع افعال کے زمرے میں سے کر دے بلکہ قبول کرنے کی طلب، عمل کو اس طرح صحیح کرنے کی طلب سے کہنا یہ ہے کہ جس سے عمل مقبول ہو اور نتیجتاً ثواب حاصل ہو۔ لیکن عقل مند پر پوشیدہ نہیں ہے کہ معتزلہ کے قانون کے مطابق جو کہ بندوں کے اعمال کو بندوں کی مخلوق اور ان کے اختیار کے ساتھ وابستہ مانتے ہیں، عمل کو صحیح کرنا اور اسے قبولیت کے لائق بنانا ان کا اپنا کام تھا۔ اور ان کے اپنے ہاتھ میں تھا اسے بارگاہ خداوندی سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔

اور ہر صورت میں ان دونوں بزرگوں نے جب نبوت کی پیچی فراموشی کے ساتھ جان لیا کہ جس وقت حق تعالیٰ نے اپنے لیے گھربلانے کا حکم فرمایا ہے تو اس مناسبت سے اس جہان میں کوئی اور رنگ ظہور پذیر ہوگا۔ اور عبادت کے لیے کوئی نیا انداز جو کہ صورت پرستی اور عشق بزرگی کے مشابہ ہوگا مقرر ہوگا۔ اور اس وسیلہ سے باطنی معنی کو صورت ظاہری کا لباس پہنائیں گے۔ اور لوگ ملائکہ کی طرح معاینہ اور مشاہدہ کا حکم حاصل کریں گے۔ اور اس نئے انداز کے اکثر احکام جن کے معنی عقل سے دریا ہوں گے دربار خداوندی سے پہنچیں گے۔ اور ان احکام کے اسرار اور حکمتیں بشری عقل کی ظاہری نظر میں جلوہ گر نہیں ہوں گے۔ کیسے ایسا نہ ہو کہ ان اسرار اور حکمتوں پر آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یا صورت پرستوں کے افعال کی مشابہت کے پیش نظر ان احکام کی تعمیل میں ہم سے اور ہماری اولاد سے کوئی کوتاہی یا توقف رونما ہوا اور بارگاہ خداوندی میں پیش کی اور یوں عرض کی۔

رَبَّنَا اجْعَلْنَا قُلُوبًا مِّنْجِبِينَ لَكَ اے ہمارے پروردگار! اور ہم دونوں کو اپنے احکام مطیع

فرماتا کہ وہ جن رنگ اور جس انداز میں آئیں ہمہ انہیں قبول کریں۔ اور ان کے اسرار و طلبہ نہ کریں۔ نیز اس گھر کے حج میں ہم تیری عبادت اور بندگی کا قصد کریں نہ کہ اس گھر کی عبادت کا۔ نیز کر دے وَهْنُ كُذِّبَتْ آفَئَةُ شَيْطَانَةٍ لَّكَ اَمِ دُونُوں کی اولاد سے ایک جماعت جو تیرے احکام کی مطیع ہو تاکہ مناسک حج کی ادائیگی میں کوئی سستی اور کاہلی نہ کریں جن میں زیادہ تر اپنی آبروریزی اور مجنوناہ اور بے تابانہ انداز اختیار کرنے کو ضمن میں لیے ہوئے ہیں۔ اور وقار و عزت کے مٹانے اور اپنی وضع اور خوداری کی حفاظت سے زور ہیں۔ یہاں کہ نگے سر اور نئے بند ہونا خوشبو ترک کرنا اونچی جگہ پر تند و خیز انداز میں تلبیہ کے نعرے لگانا اپنے آپ کو شیفتہ و شیدا دکھا کر کرنا چند پتھروں اور کنڑیوں کے گرد گھومنا کسی پتھر کو بوسہ دینا سب ظاہری کے بغیر کبھی بھانپنا کبھی چلنا کبھی کھڑے ہونا کسی دشمن کا مشاہدہ کیے بغیر صرف آنکھوں سے اوچھل دشمن کے تصور پر کنکریاں پھینکنا اور بغیر کسی قصور کے ایک جان دار کو بے جان کرنا ہے۔ اور وقار اور عزت کے پابند نہ ہوں اور ان کی زبان حال پر یہ ترانہ جاری ہو

حر طمع خواہم زمین سلطان دین

خاک برفرق قناعت بعد ازیل

یعنی اگر سلطان دین مجھ سے طمع چاہیں تو اس کے بعد قناعت کے سر پر خاک ہو اور جب احکام کی اطاعت اور وہ عبادتیں جو کہ اس گھر سے وابستہ ہیں ان احکام کو پیچھے نے بغیر ممکن نہیں۔ نہیں پہلے ہمیں اور ہمارے واسطے سے ہماری اولاد کو ان احکام کی معرفت نصیب فرما۔

وَأَمَّا مَنَاجِحُهَا اور ہمیں بہادی عبادتوں کے مقامات دکھا جو کہ اس گھر سے متعلق ہیں۔ اور ان عبادتوں کا دقت اور ان کی کیفیات اور وہ اسرار جو کہ اس کے ضمن میں پوشیدہ ہیں۔ گویا ہمیں وہ ساری چیزیں آنکھوں سے نظر آ جائیں تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ اور اپنی اولاد کو بھی اس کا حکم دیں۔

صورت حج اور اس کے ارکان کا بیان

اور تفسیر ابن جریر اور محدثین کی دوسری کتابوں میں متعدد طریقوں سے حضرت

امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا پیش کی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حج کی صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج تزیایا اور احرام سے لے کر سر منڈانے تک حج کے جو ارکان سنتیں اور اس کے مستحبات، بھلا نا چاہئیں آپ کو سب کا پتہ دیدیا۔ پہلے احرام اس کے بعد طواف قدم اس کے بعد صفا اور مردہ کے درمیان دوڑنا اس کے بعد ذوالحجہ کی آنسوئیں تاریخ کو مٹی میں مقام کرنا اس کے بعد اس ماہ کی نویں تاریخ کو میدان عرفات میں کھڑے ہونا اور یہیہ کہنا اس کے بعد حراء میں لوٹنا اور رات گزارنا اور دوسری دن کی صبح کے وقت وقوف کرنا اس کے بعد مٹی میں لوٹنا اور قربانی کے لئے ذبح اور خراہ و سر کے بال کاٹ کر احرام سے باہر آنا اور اس کے بعد لباسِ مکین کر طواف زیارت کے نیے جانا اور اسی اثنا میں جبرو مٹی کے نزدیک جو کہ مٹی کی حد میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان رونما ہوا۔ اور اس نے راستہ روکا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طرف سات (۷) سنگ ریزے گھیر کہتے ہوئے پھینکیں تاکہ وہ دور ہو۔ اور دوسرے تیسرے اور چوتھے دن قیوں حرات میں شیطان ظاہر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو تینوں مقامات پر پھر شیطان پر پھر پھینکنے کا حکم دیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس حج میں شریک تھے۔ اور اس واقعہ کو بتاتی شعب الایمان میں بھی لائے ہیں۔

اور سعید بن منصور نے امام مجاہد سے نقل کیا کہ حج ابراہیم واسماعیل وہما شیان۔ کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علی نبیہما السلام نے پیدل چل کر حج کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج سے فارغ ہوئے تو انہیں یاد گاؤ خداوندی سے حکم ہوا کہ روئے زمین کے لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ بارخدا! میری آواز کس کے کان میں پہنچے گی لوگ تو جہان کی اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حکم ہوا کہ آواز دینا آپ کے ذمہ ہے۔ اور اس آواز کو پہنچانا بھارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حجر پر کھڑے ہو گئے جو کہ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ اور آپ نے کھیت اللہ کی

تیسرے بھی اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر کی تھی۔ اور وہ پتھر اتنا بلند ہوا کہ جبل ابونعیم اور دوسرے اونچے پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند آواز سے تین مرتبہ فرمایا کہ اے لوگو! تمہارے خدا نے اپنے لیے زمین میں ایک گھر بنایا ہے۔ اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر کے لیے آؤ خواہ سوار خواہ پیدا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو تمام جہان والوں کے کانوں میں پہنچا دیا جو کہ موجود تھے۔ اور ان اوراق کے کانوں میں جو کہ ماؤں کے شکموں میں یا باپوں کی پشتوں میں تھیں بھی پہنچ دی۔ کسی نے ایک بار بیک کہا کسی نے دوبار اور کسی نے اس سے زیادہ بار کہا اور کسی نے جواب نہ دیا۔ اور جس نے جواب نہ دیا اسے حج خانہ کعبہ میسر نہیں ہوتا۔ اور جس نے ایک بار کعبہ ایک بار حج کرنا ہے۔ غنی بہ القیاس سعید بن منصور نے اپنی سنن میں ابن ابی خاتم نے اپنی تفسیر میں اور ابن رزقی نے اپنی تاریخ میں اسے امام مجاہد سے اسی طرح روایت فرمایا۔ اور جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہما السلام نے سوچا کہ اس گھر کے مناسک احرام سے لے کر سر منڈانے تک بے شمار مشکل اور طویل الہمت افعال پر مشتمل ہوں گے۔ اور ان افعال میں مصروفیت کے دوران لازماً کوئی سہو یا کوتاہی رہنا ہوگی تو ایک اور وضع پیش کی اور عرض کی۔

وَلْتَبْ عَلَيْنَا اُور ہم پر رحمت سے توجہ فرما۔ اگر اس گھر کے سناٹک میں ہم سے اور ہمدردی اولاد سے کوئی کوتاہی واقع ہو۔ اور اس کوتاہی کے کفارے سے بھی ہمیں آگاہ فرما تاکہ ہم اس کا تدارک کریں۔ مثلاً اگر حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہنیں یا ناخن کاٹ لیں یا خوشبو استعمال کر لیں یا سر کے بال تراش لیں یا شکار کر لیں تو کیا کرنا چاہیے۔ اور اگر صفاء مروہ کے درمیان سہی بھول جائیں یا اس گھر کا طواف طہارت کے بغیر کریں تو کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کوتاہیوں کے بوجھ سے خلاصی پائیں۔

إِنَّكَ أَنتَ اِنتَوَابُ الرَّجْمِۖ تَحْقِيقُ تَوْبَتِي اِچنے گنجگار بندوں پر بار بار رحمت سے توجہ فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان کی اس دعا سے مسلمانوں کو روانہ کی اولادوں کے لیے مساکم میں نعلی جیسے احرام میں جنایات وغیرہ کے تدارک کا طریقہ از روئے شرع بیان کیا گیا جیسا کہ کتب فقہ میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں

بھی ان کا کچھ حصہ دوسرے پارے میں ذکر کیا جائے گا انشاء اللہ العزیز۔
چند بحثیں

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں۔ پہلی تفسیر جن کے درپے ہوتے ہیں مگر چنان بکتوں کا حل بحث تفسیر کے دوران گزر چکا ہے۔ پہلی بحث یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی سے درخواست کی ہے کہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے حالانکہ اس وقت ان دونوں کی مسلمانی یقین کے ساتھ ثابت تھی۔ پس اس سے تھیں حاصل لازم آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسلام سے مراد مسلمانی کا دین اور اس کا اعتقاد ہے تو ان کا اس دعا سے مقصد اپنے لیے اس دین اور اعتقاد پر ثابت قدمی اور استقامت ہے۔ اور اکثر اوقات عرف میں شے کی پھٹکی کو اس شے کے لفظ کے ساتھ خطاب کرتے ہیں۔ اور اگر اسلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کی پوری اطاعت یقین کامل تمام اعضاء اور قوتوں کے ساتھ تعمیل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قسمت اور تقدیروں پر راضی ہونا ہے تو ان چیزوں کی طلب ہر شخص کے لیے مفید ہے۔ خواہ نبی علیہ السلام ہو یا غیر نبی اس لیے کہ یہ چیزیں ضبط اور حد سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ کی دوائی ادا اور توفیق کے شامل ہوئے بغیر پسر نہیں ہوتیں۔ بخلاف دین اور اعتقاد کے کہ یہ مضبوط اور محدود چیز ہے۔ اور ایک بار توفیق الہی اس کے حصول میں کافی ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ دَمِیْنٌ ذَرْبِنَا میں لفظ من تبعیض کے لیے ہے۔ پس حضرت ابراہیم واسماعیل علی نبینا وعلیہما السلام نے اپنی بعض اولاد کی مسلمانی کی درخواست کیوں کی؟ حالانکہ دعائے خیر میں سب کو شامل کرنا خوش نظر رہنا چاہیے۔ اور خاص نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے اس امر الی کو جس نے کہ خاص اپنے لیے اور حضور علیہ السلام کے لیے رحمہ الہی کی ان لفظوں سے درخواست کی اللہم ارحمنی و محمدًا ولا ترحمہ معنا احمد یعنی یا اللہ مجھ پر حضور علیہ السلام پر رحمت فرما اور ہمارے ساتھ کسی پر رحمت نہ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نقد حجرت واسعا تو نے وسیع رحمت کو روک دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آداب امامت کے بارے میں وارد ہے کہ ولا یبعص مفسد

بالدعاء یعنی امام خاص اپنے لیے دعا نہ کرے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ دعائے امامت کے جواب میں حق تعالیٰ سے سنا تھا کہ ان کی اولاد میں سے ظالم اور فاسق ہوں گے۔ دوسری دفعہ دعائے رزق میں سنا تھا کہ ان میں سے کچھ کافر ہوں گے تو ان کے نزدیک یہ بات یقیناً پایہ ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ میری بعض اولاد کے کافر ہونے کے ساتھ ارادۃ الہی متعلق ہو چکا ہے۔ اور دعا کرنے والے کو چاہیے کہ ارادۃ الہی کے خلاف دعا نہ کرے اسی وجہ سے اس دعا میں انہوں نے تخصیص فرمائی۔

تیسری بحث یہ ہے کہ جب امامت کی دعا آپ کی بعض اولاد کے حق میں قبول ہو چکی تھی تو پھر ان کے لیے اسلام کی دعا کیوں درکار ہوئی؟ امامت کا مرتبہ اسلام کے مرتبہ سے بالاتر ہے۔ اور حصول اسلام پر موقوف ہے۔ اور جب ان کی بعض اولاد کو امامت حاصل ہو گئی تو اسلام بطریق ادنیٰ حاصل ہو گیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا اس دعا سے مقصود یہ ہے کہ وہ کثیر جماعت کہ جنہیں امت کہا جاسکے مدت دراز تک مسلمان رہیں۔ جبکہ دعائے امامت کی قبولیت اگر دلالت کرتی ہے تو صرف اسی حد تک کہ ان کی اولاد کا بعض اگرچہ ایک دو آدمی ہوں منصب امامت پائیں گے۔ گو ان ایک دو کے چر و کار اور دوسروں سے نہ کہ آپ کی اولاد سے۔ پس امامت کی دعا اس دعا سے کفایت نہیں کرتی تھی۔

چوتھی بحث یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کا مصداق ان دونوں بزرگوں کی اولاد میں سے کون سی جماعت کے لوگ گزرے ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی نسل جو کہ مدت دراز تک توحید اور اسلام پر قائم رہے تھے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ان میں سے ہر دور میں پیچیدہ پیچیدہ لوگ با ایمان گزرے ہیں۔ جیسے زید بن عمرو بن نفیل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدا جدا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں قریش وغیرہم اور ان کی اولاد۔ اس لیے کہ اگلے دعا میں یہ الفاظ واقع ہیں وَآتَتْهُمْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور یہ صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں اور

ان کی قرہی نسل اور اسی طرح زید بن عمرو بن تھعلیل قبیس بن ساعدہ وغیرہم پر صادق نہیں آتی بلکہ اس لفظ سے صراحۃً معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسولِ طیبہ اسلام نازل شدہ و کتاب کی ان کے سامنے تلاوت کریں۔ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ اور ان کے بوطین کو غفلت اور حجاب سے پاک فرمائیں۔ اور یہ صفات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہما السلام کی اولاد سے ہیں کہ غیر میں ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ اور نہ ہوں گی اور اسی لیے سورۃ الحج کے آخر میں سنیہ کرام (رضی اللہ عنہم) سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْوَافًا وَلَا تَسْلُبْوا أَمْوَالَكُمْ بِأَسْوَافٍ كَالَّذِي لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَيْدُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْنَوْنَ** (انتم جو ایمان لائے ہو تم سب ایک صف بنو اور تم اپنے مال کو اس طرح نہ لو کہ جیسے جو تم کو کبھی نہ بچائے اور تم اس سے نہ بچو گے)۔

پس حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہما الصلوٰۃ والسلام کی یہ دعا اس بارے میں نص صریح ہے کہ پیغمبر خلائمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہیں۔ اور آپ کی امت امت مسلمہ ہے۔ اور اسی نص سے یہود و نصاریٰ پر الزام ہو سکتا ہے۔ اور محققین کے نزدیک صفات و نصایبان کرنا ناموں اور القاب کی نص سے زیادہ قوی ہے۔ ہاں اس قدر شرط ہے کہ ان صفات کو اس طرح ذکر کیا جائے کہ کل فرد واحد میں منحصر ہو جائے تاکہ شرکت کا احتمال نہ رہے۔

خلفائے راشدین کی خلافت نص کے ساتھ ثابت ہے

اور اسی لیے اہل تحقیق کا یہ عقیدہ ہے کہ چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت اس قسم کی نصوص کی وجہ سے منصوص ہے۔ جیسا کہ آیت اختلاف میں جو کہ سورۃ النور میں ہے۔ اور مرتدین کے ساتھ لڑائی کی آیت میں جو کہ سورۃ مائدہ (آیت ۵۴) میں ہے۔ اور غزوہ حدیبیہ سے پیچھے رو جانے والوں کی آیت جو کہ سورۃ الفتح (آیت ۱۶) میں پوری تفصیل اور تکمیل کے ساتھ مذکور ہے۔

سورۃ النور میں اختلاف کی آیت یہ ہے **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْلُبْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ نَحْمًا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَلَيَسْلُبْنَاهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيَسْلُبْنَاهُمْ مِنْ تَحْتِ أَيْدِيهِمْ** (اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو ہم زمین سے نیکو دین لے لیں گے جو ان کے لیے پسند کیا ہے اور ان کے ہاتھوں سے ان کو لے لیں گے)۔

يَعْلَمُونَ لَيْسَ بِشَيْءٍ كُنْزٍ بِي شَيْئًا وَمَنْ تَكْفَرْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۔
 پانچویں بحث یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے توبہ کا کیا معنی؟ کیونکہ دو گناہ صادر ہونے سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور گناہ کے بغیر توبہ کا تصور نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنات الابرار حیثیات المقدبین کے مطابق بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں فروگزاشت کا حکم رکھتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ گناہ قطعاً نہیں ہیں۔ اور یہ ان بلند منصب کا تقاضا ہے۔

نزدیکانزا بیش بود حیرانی

ہم بیشتر عنایت و ہم بیشتر عنا

یعنی مقررین کو حے الی زیادہ ہوتی ہے (کیونکہ انہیں احساس زیادہ ہوتا ہے) ان پر عنایات بھی زیادہ ہیں۔ اور تکلیف بھی زیادہ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي اتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ هَاتِهِ مَرَّةً يَعْنِي اے لوگو! اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو پیشک میں اس کے حضور دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب اسلام کی دعا میں اپنی اولاد کو اپنے ساتھ ملایا تو توبہ کی طلب کے لیے بھی حکم مع الخیر کے صیغہ کو لایا گیا اپنی اولاد کے اشارہ کے لیے کیونکہ خود تو گناہ سے معصوم ہیں۔ اور جب ایک گروہ کے اکثر اشخاص کسی فعل کے مرتکب ہوں اور توبہ کے محتاج ہوں تو مجاز کے بغیر تمام گروہ کے لیے توبہ کی درخواست صحیح ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم واسماعیل علیٰ نبوتہما السلام نے سوچا کہ امت کثیرہ کے اسلام کا قیام جو کہ مختلف آراء اور جدا جدا عقائد رکھتے ہیں۔ اور ان کا ایک وطیرہ اور ایک طریقہ پر چلنے کو لازم کرنے پر اتفاق محالات عادیہ میں سے ہے بغیر کسی جامع اور غالب کے تو اس اتفاق کو حاصل کرنے اور اس اتفاق کی مدت دراز تک بقاء کے لیے بارگاہِ خداوندی میں ایک اور دعا پیش کی:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا اِذَا اَمَرْنَا اَنْ نَعْبُدَكَ اَوْ اَنْ نَعْبُدَ اِلٰهًا غَيْرَكَ اَوْ اَنْ نَعْبُدَ اِلٰهًا غَيْرَكَ اَوْ اَنْ نَعْبُدَ اِلٰهًا غَيْرَكَ

دے۔ لیکن وہ رسول ہماری اولاد سے خارج نہ ہو۔ بلکہ قَبْلُہُمْ اِی اَمْت میں سے ہوتا۔ کہ

وہ رسول علیہ السلام اور اس کی مقبول اُمت دونوں ہماری اولاد میں سے شمار ہوں اور ہمیں شرفِ عظیم اور مرتبہِ عظیم حاصل ہو۔ کیونکہ اگر اُمت ہماری اولاد میں سے ہو اور وہ اس رسولِ عظیم السلام کے محتاج ہوں جو کہ ہماری اولاد میں سے نہیں ہے تو ہمارا شرف اور مرتبہ کیا باقی رہے۔ نیز جب وہ رسول (علیہ السلام) اسی اُمت سے ہو گا تو وہ اس کی ولادت، نشو و نما، نسب، حسب، اخلاق، عادات، عہد و اقت، دیانت، عہد اور امانت سے پوری طرح واقف ہوں گے۔ اور اس کی ہفتہ ماہ اور پیرہن میں سرگرم ہو جائیں گے۔ اور اس کی متابعت سے عام محسوس نہیں کریں گے۔ کیونکہ اپنی جماعت کے ایک شخص کی سرداری انکار کرنے والے نفوس و انول پر اتنی دشواری نہیں ہوتی بخلاف اپنی کی سرداری کے۔ نیز قرابتِ رشتہ داری اور مصابرت اور بہت سے اسباب اس کی امداد و اعانت کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی شریعت کو جاری کرنے اور اس کے حکم کو نافذ کرنے میں انتہائی کوشش کرتے ہیں۔ نیز جب وہ اسی اُمت میں سے ہو گا تو ان پر اس کی شفقت زیادہ ہوگی اور انہیں بڑھانے سمجھانے میں مبالغہ کرے گا۔ کیونکہ آدمی کے نزدیک اپنے اقارب اور رشتہ داروں کی تربیت اجنبیوں کی شرکت سے زیادہ ضروری ہے۔ اور آدمی کی اپنی قوم اور قبیلہ پر رحم اور شفقت دہشت کی وجہ سے اجنبیوں پر رحم و شفقت سے زیادہ ہوتی ہے۔

اور اسی لیے حدیثِ پاک میں وارد ہے کہ اپنی اُمت میں سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ پھر قریش کی۔ پھر قریش میں سے اقرب کی۔ اور حضرت امیر المومنین ذی النورین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر بہشت کی کئی میرے حوالے کر دیں تو میں بنی امیہ میں سے کسی کو بھی بہشت سے باہر نہ چھوڑوں اور شک نہیں ہے کہ ایسا رسول علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی مجموعی اولاد سے مبعوث ہوا ہوا سوائے ذاتِ عالی صفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نہیں۔ اور نہ ہوا ہے۔ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اس زمانے تک کوئی رسول (علیہ السلام) مبعوث نہ ہوا تھا۔ اور اگر کوئی زید بن عمرو بن نفیل اور قیس بن سعد و کے بارے میں نبوت کا احتمال رکھتا ہے تو رسالت کا احتمال تو قطعاً

نہیں رکھتا۔ اور اگر بالفرض وہ رسولی بھی ہوتے تو ان کی امت مسئلہ تو بالکل نہ تھی۔ اور اگر بالفرض ان کی امت مسئلہ بھی ہوتی تو یہ اوصاف تو ان میں بالکل نہ تھے کہ تَنْفُذُوا عَلَیْھُمْ آیاتکم یعنی ان پر تیری آیات پڑھیں اور آیات الہی کا پڑھنا کسی کتاب کے اس پر نزدیکی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو چاہیے کہ اس پر کوئی کتاب بھی نازل ہو۔ مگر چہ اس کتاب کی آیات کی امت کی وجہ سے اس کتاب کے الفاظ اس کے شاکر و ان کی زبان پر جاری رہیں گے۔ لیکن امت پوری نہ ہوئی مگر اس وقت جب اس کتاب کے معنوں پر انہیں مطلع فرمائیں۔

وَبَقِیَّتُھُمُ الْکِتَابُ اور انہیں کتاب کے معنی سکھائیں۔ جو کہ اس کی عبارت کا ظاہری مدلول ہے۔ گویا ان معنوں کا جانتا ٹکس کتاب کو جانتا ہے۔ اس لیے کہ وہ معانی پورے طور پر واضح اور روشن ہونے کی وجہ سے الفاظ سے جدا نہیں ہیں۔ اور صرف ان الفاظ کو سنتے ہی کسی غور و فکر اور گہرائی کی ضرورت کے بغیر ذہن میں آ جاتے ہیں۔ لیکن کتاب کے ان ابتدائی معنوں کو سمجھنا اس کتاب کے اسرار سے باخبر نہیں کرنا تا کہ اس کتاب کے احکام کی لذت پائیں اور پورے ذوق سے اس کتاب کی تعمیل میں سرگرم ہو جائیں۔ پس چاہیے کہ انہیں اس کتاب کے اسرار سے آگاہ فرمائیں۔

وَالْحِکْمَةُ اور انہیں وہ سر اور حکمت سکھائیں۔ جو کہ اس کتاب کے ہر ہر علم اور اس کے ہر ہر لفظ میں پیر کیے گئے۔ اور چھپائے گئے۔ تا کہ وہ علم ظاہر اور علم باطن کے چٹا ہوں۔ اس لیے کہ علم باطن علم ظاہر کے بغیر خدقہ اور مادیت بن جاتا ہے۔ اور ظاہری علم علم باطن کے بغیر تشنگ اور حیلہ گری کی طرف کھینچتا ہے۔ اور جب پڑھنے پڑھانے کی ایک حد اور منقطع ہو، ہے اس لیے کہ نہ تو ہر چیز کی تعلیم کے لیے معلم کی قوت کفایت کرتی ہے۔ اور نہ ہی معلم کی قوت ہر حرکت یاد کرنے کے لیے وفا کرتی ہے۔ پس چاہیے کہ غیب سے علم حاصل کرنے بلکہ ہم لینے کے لیے انہیں نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے جو کہ ولایت ہے۔

وَيُؤْتِیْھُمْ اور ان کے لغوس اور ادوائے کی تفتی کو ان کے دردوں سے پاک کرے جو کہ معرفت عیانی کا حجب بن گئی ہیں۔ اور ان کی صلاحیتوں کے آئینہ کو پوری طرح صقل فرمے۔ تا کہ جہاں سے اس پیغمبر علیہ السلام کی اوس مدرکہ پر علوم نبویہ کے القاء کا خود بخود

یہ حساب چاہنا ہوتا تھا ان پر بھی ہو۔ اور اس تربیت کے ساتھ کہ انہما کو پہنچنے انہیں حقائق الہیہ کے انکشاف میں اپنی مانند بنائے۔ مگر اسی حد تک کہ وہ نبوت و صلی نہیں رکھتے۔ گویا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہما السلام نے جان لیا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام خاتم المرسلین ہوں گے۔ اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا تو ناچار ان کی امت میں نبوت کا اثر جو کہ ولایت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہے گا کہ وہ امت ممکنہ حد تک نبوت کے فیض سے خالی نہ رہے۔ بیت

چوں کہ گل رفت و گلستان شد خراب
ہوئے گل راز کہ جویم از گلاب

اس کے باوجود تجھ سے یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَوِيُّ
الْمُخَيَّبُ تَحْقِيقُ تَوْنِهَاتِ عَزَّتْ وَاللَّهِ اُوْدُ بے تہایت حکمت والا ہے۔ تیری عزت تمام نہیں
کرتی کہ کسی کو با واسطہ علوم کی تعلیم فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہم کلام ہو۔ اور اپنی آیتیں
اس پر اتارے۔ اور تیری حکمت تقاضا کرتی ہے کہ افراد بشر میں کسی کو اپنی ذات و صفات کی
معرفت اور دنیا و آخرت میں اچھے نظام کو پہچاننے سے محروم نہ چھوڑے۔ پس ان دونوں
تقاضوں کا اجتماع اسی صورت میں میسر ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان ایک شخصیت کو اپنی
رسالت کے ساتھ خاص کرے۔ اور اس کے واسطہ سے وہ فیض دوسروں کو پہنچائے کہ تیری
عزت بھی قائم رہے۔ گی اور خیری حکمت بھی معطل نہ ہوگی۔ بیت

حکمت محض است اگر لطف چہاں آفریں

خاص کند بندہ مصلحت عام را

یعنی اگر رب العالمین کا لطف و کرم کسی بندے کو خصوصیت سے نوازے تو عین حکمت
کے مطابق ہے۔

چند فوائد

یہاں چند فوائد بتی رہ گئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل
علی نبینا وعلیہما السلام نے تعمیر کعبہ کی عاقبت میں تین دعائیں فرمائیں اور ہر دعا کو ربنا

کے کلمہ سے شروع اور اسمائے حسنیٰ میں سے دو اسامیہ سے مزین فرمایا۔ مسیح اور عیسیٰ کی دعا کی قبولیت کے ساتھ مناسبت کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ اور اسی طرح تو بہ اسلام پر ثابت قدمی اور ادائے مناسک کی توفیق کی دعا کے ساتھ ثواب اور رجم کی مناسبت بھی روشن ہے۔ لیکن بعثت رسول علیہ السلام کی دعا کے ساتھ عزیز اور حکیم کی مناسبت پورے طور پر ظاہر نہیں ہے۔ اور اسی لیے اکثر مفسرین نے یہاں مناسبت کے بیان سے ناموشی اختیار فرمائی اور مناسبت کی وجہ اس تفسیر میں گزر گئی۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول علیہ السلام کے اوصاف میں تلاوت آیات کو تعلیم کتاب پر اور تعلیم کتاب کو تعلیم حکمت پر اور اسے ترکیب پر مقدم فرمایا اس ترتیب کی رعایت کرنے میں کیا نکتہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ترتیب میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے۔ اس لیے کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام سے اُمت کا فائدہ لینا چار مرتبے رکھتا ہے: بعض بعض سے توفیق رکھتے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمائے گئے الفاظ کو ان سے یاد کریں۔ تاکہ وہ تواتر کے ساتھ نقل کیے جائیں۔ اور ان الفاظ کو حفظ کرنے اور ان کی تجوید و ترتیل میں انتہائی کوشش کریں۔ اور یہ نفع حاصل کرنے کا ادنیٰ مرتبہ ہے۔ جو کہ اُمت کے حافلوں اور قاریوں کو میسر ہے۔ اور یہ مرتبہ حاصل کر کے انہیں رسل علیہم السلام اور ان کی وراثت سے کچھ تشبیہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس کے سینے میں قرآن پاک یاد ہے لَقَدْ اور جئت النبوة بین کفہہ الا انہ لایوحی الیہ شیئک اس کے دونوں کندھوں کے درمیان فیض نبوت مندرج ہو گیا مگر اس کی طرف وحی نہیں ہوتی۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ الفاظ کے حفظ کے ساتھ ان کے ظاہری معنوں سے بھی آشنا ہو اور اس کے پہلے معنوں کو رسول علیہ السلام سے حاصل کرے۔ اور اس کے احکام و واقعات وعدہ اور وعید کی باطن و جوہ تحقیق کرے۔ اور یہ مرتبہ علمائے ظاہر کا نصیب ہے۔ اور اس مرتبے میں رسل عظیم اسلام اور ان کی وراثت کے ساتھ تشبیہ زیادہ اور قوی ہے۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ان دو مرتبوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسرار اور حکمتوں کو اس کے احکام اور معاملات میں جو کہ دنیا اور آخرت میں نیکیوں اور بُروں کے ساتھ فرماتا

ہے۔ اور فرمائے گا: دریافت کر لے اور ہر حکم ہر واقعہ اور ہر وعدہ و وعید کو اس کے فضا اور اصل کے ساتھ عوالم غیبیہ الہیہ اور اس کے کارخانوں کے نظاموں سے وابستہ جانے اور شیوہ ظاہر کو ان احکام اور معانیات میں ملاحظہ کرے۔ اور یہ مرتبہ انبیاء علیہم السلام کی دریافت کے کسی مراتب میں سب سے اعلیٰ ہے۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اس کی روح کا ہر عضو پاک اور صاف ہو جائے۔ اور جس مقام سے پیغمبر علیہ السلام نے پانی پیا ہے۔ اسے بھی تابع ہونے کے اعتبار سے کچھ حصہ مل جائے۔ اور یہ شخص نبی کے قائم مقام ہے۔ اور اس کا وارث کامل ہے کہ گویا پیغمبر علیہ السلام کا کھل اور اس کے بعد اس کا نمونہ باقی ہے۔ اور پیغمبر (علیہ السلام) کے وصال کے بعد خلافت اور وصی ہونے کے لائق ہے۔ اور یہ مرتبہ امتوں کے مراتب سے مطلقاً اعلیٰ ہے۔ لیکن وہی یعنی علیہ خداوندی ہے اس کے حصول میں کسب کو کوئی دخل نہیں۔ مگر تیار کرنے اور قریب کرنے کے طریقے سے ان مرتبوں میں پستی سے بلندی کا فرق جتانے کے لیے اس ترتیب کو اختیار فرمایا گیا۔

تیسرا نکتہ یہ ہے کہ لفظ **وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ** لَکَ جو کہ حرف عطف کے ساتھ واقع ہوا اس کا معطوف علیہ کیا چیز ہے؟ اگر لفظ تکمیل معطوف علیہ ہے تو جملہ **إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْغَلِیْبُ** اور جملہ فدائیمہ دینا دونوں معترض ہوں گے۔ پہلا تعلیل کے لیے اور دوسرا تاکید دعا کے لیے۔ اور اگر اس کا معطوف علیہ محذوف ہے تو حکام کی تقدیر یوں ہوگی **وَجَعَلْنَا هَذَا وَاجْعَلْنَا** صلیمین لک اور دینا **وَابْعَثْ فِیْہِم رَسُوْلًا** کی ترکیب بھی اسی دستور کے مطابق سمجھنا چاہیے۔

ہم یہاں پہنچے کہ اس صورت میں حرف عطف کو لانا جو کہ معطوف علیہ کو مقدر ماننے کی حاجت پیدا کرنے والا ہوا کیوں ضروری ہوا؟ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اس بات کا پتہ چلے کہ ان دعاؤں سے ہماری غرض تینوں مقاصد کو جمع کرنا ہے نہ کہ تھما ایک ایک مقصد۔

الحکمة کی تفسیر

چوتھا نکتہ یہ ہے کہ حکمت کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نہ کہا ہے کہ حکمت سے مراد قول اور عمل کا درست ہونا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حکمت کی حقیقت ہتھ رطافت

بشری دربار حضرت حق کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور اسی قول کے موافق وہ ہے۔ جو کہ حدیث صحیح میں وارد ہوا کہ تخلقوا باخلاقی اللہ اور قزوم اور امام شافعی سے مروی ہے کہ یہاں حکمت سے مراد سبب نبوی ہے۔ جو کہ ارکان شرع میں سے دوسرا رکن اور اصول دین سے محمد و اصل ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ کتاب سے مراد آیات و حکمت ہیں۔ اور حکمت سے آیات و مشابہات اور ہر تقدیر پر ترکیب کتاب و حکمت کی تعلیم سے جدا چاہیے پس وہ کی چیز ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ ترکیب سے مراد عادل ہونے کی گواہی ہے۔ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی اُمت کے لیے ویر، گئے اور دنیا میں بھی صحابہ کرام اہل بیت اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بعض تابعین کے فضائل و مناقب میں دی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شہادت تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم سے جدا ہے۔ یہ ہیں اس مقام پر مفسرین کے اقوال اور جو کچھ اس آیت کے سیاق و سباق کے مناسب تھا تفسیر میں گزر چکا۔

قصہ مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے پیغمبر و خلائماں کی نبوت کی صحت اور آپ کی اُمت کی متبوعیت پر نص صریح ہے۔ اور اس پر کہ اس پیغمبر علیہ السلام کا مبعوث ہونا اور اس اُمت کا پیدا ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ ان دونوں عالمی قدر بزرگوں نے پوری آرزو کے ساتھ دربار خداوندی سے اس کے گھر کی تعمیر میں مصروف ہونے کے وقت جو کہ بلاشبہ قبولیت دعا کا وقت تھا اس کی درخواست کی ہے۔ اور اسی لیے امام احمد اور بیہقی کثیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت کے ساتھ لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اُم الکتاب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک الہیت خاتم النبیین تھا حالانکہ حضرت آدم (علیہ السلام) اپنی طبیعت میں تھے۔ اور میں تمہیں ابتداء کے متعلق خبر دوں گا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جبکہ وہ بیت اللہ کی بنیادیں اُٹھا رہے تھے ونا وابعث فیہم رسولاً منہم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اور میری والدہ کا وہ مشاہدہ جو انہوں نے رکھے کہ ان سے نور کا ظہور ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے شام اور صبح کی محلات چمک اُٹھے۔

اور ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم واسحاق علیہما السلام کے راز کے حامل ہوتے تو لازم ہوا کہ ان کی ملت ابراہیمی ملت ہو اور اگر یہودیوں کے حق میں اس ملت کے اکثر احکام جیسے مناسک حج اور قربانی منسوخ ہو گئے تھے تو یہودیوں کی استعداد کی کمی کی وجہ سے شے کے وہ نرے ظاہر پرست تھے۔ اور اسرار باطنی سے بالکل محروم۔ خصوصاً محبت و وفا کی راہ کو بالکل نہیں پہچانتے تھے۔ طرح اور خوف کے سوا انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل پر ابھارنے والی کوئی چیز نہ تھی تو لازماً ان کے حق میں احکام الہی بھی اسی رنگ میں صادر ہوئے۔ جب اہل کمال پیدا ہوئے جو کہ ظاہر و باطن کے جامع ہوئے۔ اور ان کے دل محبت و وحد اور شوق کے لائق ہو گئے تو وہ تمام منسوخ احکام کو لوٹ آئے اور ملت ابراہیمی از سر نو قائم ہو گئی۔ پس اس وقت اس غیر علیہ السلام کی ملت سے انحراف اور روگردانی حقیقت میں ملت ابراہیم علیہ السلام سے انحراف اور روگردانی ہے۔

وَمَنْ يُوْخِبْ اور کون ہے۔ جو کہ کسی دوسری ملت میں رغبت کرے انحراف اور روگردانی کر کے عَنْ صَلَاحٍ اِنْوَاجِھۃ ملت ابراہیم سے۔ جو کہ ملتوں میں سب سے قدیم اور کامل ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہی ہیں جن کی طرف منسوب ہونے میں بنی واسحاق علیہما السلام تمام فرقوں اور بنی اسرائیل کے اسباط کو فخر اور فضیلت ہے۔ خصوصاً اس وقت جبکہ اس ملت سے وابستگی کی استعداد کامل طور پر جلوہ گر ہو چکی۔ اور وہ غیر علیہ السلام جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے نہایت عاجزی اور آرزو کے ساتھ مانگا تھا مبعوث ہو چکے۔

اِلَّا مَنْ حَفَظَ نَفْسَهُ مگر وہ شخص جو بے وقوفی کی وجہ سے اپنے نفس کے حال سے ناواقف ہو اذوت سمجھا کہ میرے نفس میں کون کون سے لطائف آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور ہر ہر لطیفہ کا کمال کس رنگ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ کون سی ملت ہے۔ جو کہ میرے نفس کے کمالات کے اتحاد کی جامع اور میرے نفس کے تمام لطائف کے حق کو پورا کرتی ہے۔ اور محبت و شوق اور قائے قلب کی راہ جو کہ مقام غلت کی سرحد تک پہنچاتی ہے کس ملت میں مکمل ہے۔ اور کس ملت میں بند ہے۔ اور ملت ابراہیمی سے انحراف بے وقوفی اور اپنے نفس کے حال سے بے خبری کی دلیل کیونکر نہ ہو۔

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الْغُنْيَةِ اور تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں برگزیدہ کیا ہے تمام انسانی کمالات عطا فرما کر۔ نبوت رسالت ولایت قیامت تک آپ کی اولاد اور پیروکاروں میں نور نبوت کاسرایت کرنا مرتبہ خلقت تک پہنچانا مناسب کجج کا ظاہر کرنا جو کہ جناب حق تبارک و تعالیٰ کے وصال کا نمونہ ہے۔ آپ پر ان مناسب کے اسرار کھولنا۔ قیامت تک امن و عزت کے ساتھ اس گھر کو باقی رکھنا جو کہ آپ نے ہماری عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور آپ کی اولاد اور پیروکاروں میں نبوت اور مختلف ذوق کی ولایات کے سر کے حاملین کا قیامت تک پیدا ہونا۔ یہ ہیں دنیا میں آپ کی بزرگی کے اسباب اور فائز کسی کو آخرت میں اس صاحب ملت کی شفاعت کی امید و تبارع ملت پر برا بیختہ کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امید کے لائق بھی ہیں۔

وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ اور تحقیق و آخرت میں اگرچہ اس وقت ان کی نبوت رسالت اور امامت منقطع ہو چکی تھی لٰكِنَ النَّصَابِیْنَ۔ البتہ صالحین میں سے ہیں۔ ان کی خاص دامت کے ساتھ جو کہ ان کی نبوت اور رسالت سے افضل ہے۔ اگرچہ آپ کی نبوت و رسالت مختلف ولایات سے افضل ہوگی اور اگرچہ آپ کے یہ سب کمالات درجہ بدرجہ اور مرتبہ حاصل ہوئے ہمیشہ ترقی میں تھے۔ لیکن آپ میں ان تمام کمالات کا ختم صرف اسلام نے ہونا ہے۔

اِنَّهٗ قَالَ لَهٗ رَبُّهٖ جبکہ اسے اس کے پروردگار نے فرمایا۔ وحی خفی کے ساتھ۔ اس لیے کہ ابھی تک آپ پر وحی ظاہر نہیں آئی تھی۔ اور آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ اَمْلِیْطَح مطیع ہو جا تمام اسمائے الہیہ اور اس کے احکام کا۔ ہر زمانے میں جس کے واسطے سے بھی پہنچے۔ اور اسی حکم کے عین دوران ان کے پروردگار نے انہیں تمام اسماء کے ساتھ جذب فرمایا۔ اور حضرت نے اس جذب قوی کی وجہ سے بجا اختیار ہو کر

قَالَ اَمْلِیْطَحُ یٰۤاَبَی النَّصَابِیْنَ۔ کہا میں مطیع ہوا اپنے تمام قوی اخطاف جوارح اور اعضاء کے ساتھ رب العالمین کے لیے جس کے اسماء میں سے کوئی اسم ہر عالم میں ظہور فرما کر اس کی تربیت فرماتا ہے۔ لیکن کمال کے طالب کو اَمْلِیْطَح حاصل کرنے میں اس کا

دوسل کافی ہے۔ اور رویت ابراہیمی میں تمام مطلوبہ کمالات کی وسعت پرور کی گئی ہے۔ طالبان حق میں سے کسی کو بھی آپ کی ملت کا جھوٹا اور آپ کے شرب کی اقتداء سے ریز نہیں ہے۔

اور حسب اسلام کا معنی جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امر فرمایا تھا اس تفسیر سے معلوم ہوا جو کہ عرفی اسلام سے جدا ہے۔ اور انسانی کمالات کا منجانب ہے۔ تو اس آیت میں مفسرین کو جس اشکال نے حیرت میں ڈال دیا ہے ذائل ہو گیا۔ اور اس اشکال کی صورت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسلام لانے کا حکم نبوت کے اعلان سے پہلے درست ہوتا ہے نہ اعلان نبوت کے بعد۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اور کفر جمعی یعنی خاندان کی پیروی سے ان پر قہم نگر جائز نہیں۔ جیسا کہ دوسرے کافروں کے لیے جائز ہے۔ اور یہ اعتقادی سے معصوم ہیں۔ تو انہیں اسلام کا حکم تحصیل حاصل اور ثابت شدہ کو ثابت کرنا ہے۔ اور تفسیر میں اس اشکال کا جواب چند وجوہ سے مذکور ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اس اسلام سے مراد متعارف اسلام نہیں بلکہ کفار کی جفا کر برداشت کرنے میں صبر و بردباری کی اطاعت کا اقرار کرنا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کلام بطور مثال ہے بطور تحقیق نہیں۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنی قدرت کی علامات اور اپنی وحدانیت کے دلائل ظاہر کرنا بمنزلہ اس قول کے تھا کہ اسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذات و صفات الہی کا عارف ہونا بمنزلہ اس قول کے ساتھ کہ وسلت۔

اور اصولوں کے محققین نے ایک اور وجہ کہی ہے۔ جو کہ تیسری وجہ ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اگرچہ کفر جمعی اور اعتقادی سے صفری اور کبریتی میں قطعاً معصوم ہوتے ہیں۔ اور خلقاً اسلام کے ساتھ موصوف۔ لیکن وہ ذمہ داری اور اتقاء جو کہ از امر انوائی کے دائرہ ہونے پر ثابت ہوتی ہے وہ ان اوامر اور نواہی کے وارد ہونے پر موقوف ہے۔ پس اسلم سے مراد یہی تکلفی اور اتقائی اسلام ہے۔ جو کہ اس امر کے متوجہ ہونے پر موقوف تھا۔ اور یہ تحصیل حاصل کے قیلے سے نہیں۔

نیز اس تفسیر میں جو کچھ گزرا اس سے ایک اور اشکال ذائل ہو گیا جس کے جواب میں

جسود مفسرین بھی مضطرب ہیں اس کی صورت یوں ہے کہ اذکار کلمہ طرف ہے۔ اور از روئے معنی اس کا مصطفیٰ سے تعلق درست نہیں آتا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کسی وقت کے ساتھ متعین نہیں ہوتا۔ اور اگر متعین ہوتا تو اس وقت کے ساتھ متعین نہیں ہو سکتا۔

اور اس اشکال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مصطفیٰ اثر چہ ہمیشہ ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کے آثار سب پر عمل ہو جاتے ہیں۔ پس اس کا کسی وقت کے ساتھ متعین ہونا کہ اس وقت اس کے ظہور کی ابتدا ہوئی ہو اس کے دوام کے خلاف نہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ زید شجاع فی المحدثہ یعنی زید معرکہ کے وقت بہار ہے عمرو و بحد فی المحدثہ عمرو مدرسہ میں علم کا سند رہے ہنکو کرویہ فی المعاملۃ مکر معاملے میں کریم ہے۔ اور اگر کلمہ اذکار فعل محذوف کا ظرف قرار دیں یا قال کے متعلق کریں تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا۔ اور اس کے جواب کی ضرورت نہیں رہتی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ملت ابراہیمی اس قبیل سے نہیں کہ کوئی اس سے روگردانی کرے۔ اور پہلو تہی کرے۔ اور اگر اس ملت کے مکر خصوصاً یہود و نصاریٰ کہیں کہ ہمارے نزدیک بھی یہ بات مسلم ہے کہ ملت ابراہیمی سب ملتوں سے کامل اور ان سے افضل ہے۔ اور تمام ملتوں سے زیادہ کمالات انسانیہ کی جامع ہے۔ لیکن یہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی جو کہ اوج کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور مقام خلعت سے شرف یا ان کی اولاد سے عالی قدر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص تھی۔ عوام کو حق نہیں کہ اس ملت کی پیروی کریں۔ اس لیے کہ کمالات کو جمع کرنے کی یہ نوع ان کی استعداد کے دائرہ سے خارج ہے۔ جس طرح کے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص عادات میں ان کی اقتداء کریں۔ جیسا کہ چار سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اور اس کی مانند دوسرے معاملات۔ پس دوسروں کے حق میں وہ ملت لازم العمل نہیں ہے۔ ان کے جواب میں کہنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح اس ملت پر خود عمل فرماتے تھے اسی طرح اپنی اولاد اور پیروکاروں کو بھی ملت کے ساتھ مکلف فرماتے تو معلوم ہوا کہ یہ ملت ان کی مخصوص چیزوں میں سے نہ تھی بلکہ جس طرح آپ نے اپنی حیات

نکاح بری میں اس ملت کا قلم دیا تھا وفات کے بعد بھی اسی ملت کا امر فرمایا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیل

وَوَضَعْنَاهُ أَهْلًا لِلْأَهْلِ بَيْنَهُمْ اور آپ اسی ملت ابراہیم کا قلم فرمایا گئے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ جو کہ آٹھ (۸) تھے ان میں سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور آپ کی والدہ حضرت باجرو قبیلہ (رضی اللہ عنہا) ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت سارہ (رضی اللہ عنہا) ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا باران کی بیٹی تھیں۔ اور یہ دونوں عانی قد رنجبر تھے۔ اور چھ دوسرے قطیف کی دختر قنبرہ کنعانہ کے غلام سے تھے۔ جو کہ خالص عربوں کی نسل سے تھی۔ اور وہ چھ (۶) مدینہ مکنہ یمنان زمانہ اسحاق اور شوخ تھے۔ جو کہ تنخبرہ تھے۔ تو معصوم ہوا کہ دولت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اور آپ کے غیروں پر بھی آپ کی موجودگی میں بھی اور آپ کے وصالی کے بعد بھی واجب العمل تھی۔

اور ابن سعد مکی نے سے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں سکونت پذیر کیا۔ اور ان کی نسل وہاں جاری رہی۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے ساتھ کنعان میں ساکن رکھا۔ اور مدینہ کو شہر مدین میں جو کہ اس کے نام سے منسوب تھا۔ اور اس کی اولاد بھی وہیں تھی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ جبکہ مدائن اور دوسرے بیٹوں کو شام اور روم کے شہروں میں پھیلا دیا۔ لیکن یمنان کی اولاد آخر میں مکہ شریف آگئی اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ مل گئے۔ اور دوسرے بیٹوں کی اولاد شام کے شہروں میں متفرق رہے۔ دوسرے بیٹوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کے گھر کے پڑوسی میں جہد دے دی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا جبکہ ہم سب کو جدا کر کے غربت اور وحشت کی زمین میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں مجھے دربار خداوندی سے اسی طرح حکم ملا ہے لیکن میں تم میں سے ہر ایک کو اس لئے الٹی میں سے ایک اسم کی تعلیم دوں گا۔ جو کہ مل

مشکلات اور طلب حاجات میں کافی ہوگا۔ پس آپ نے ان میں سے ہر ایک کو سائے الہی میں سے ایک اسم کی تعلیم دی۔ کہ قلم کے وقت اس اسم کے ساتھ دعا کرتے تھے تو بارش آ جاتی تھی۔ اور دشمنوں سے مقابلہ کے وقت اس اسم کا توسل لیتے تھے تو فتح پاتے تھے۔ اور ملت کی بیرونی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلیبی اولاد کے ساتھ خاص نہ تھی بلکہ

یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیل

وَيُعْقِبُ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی دختر سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اسی طرح اپنے بہرہ (۱۴) بیٹوں کو۔ جو کہ وہ بین جنس روئیل بھی کہتے ہیں شمعون لاوی اور یہودا تھے۔ لایان کی دختر لیا کے شکم سے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں ہوتے تھے اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین راہیل کے شکم سے جو کہ لایان کی دوسری دختر تھی۔ زیتون یثاخرادان نفتالی کا اور اسر جو کہ کنیزوں کے شکم سے تھے وقت کے وقت مصر میں جمع کر کے فرمایا

يَا بُنَيَّ اے میرے بیٹو! اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمْ الدِّينَ تحقيق تمہارے لیے حق تعالیٰ نے اس دین کو برتر و زیاد کیا ہے۔ جو کہ اسلام ہے گویا اس کے سوا دین ہے ہی نہیں۔ اور جو اعتقاد اور عمل اس کے خلاف ہوگا مقبول نہیں۔

فَلَا تَعْمَلُوْنَ اِلَّا وَاَتَعْمُ صَنِيعُوْنَ پس چاہیے کہ تم نہ مرد مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر قائم ہو اور ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے جد امجد تھے۔ اور آپ نے اپنی اولاد کو یہودیت و نصرانیت کی وصیت نہ فرمائی بلکہ احکام الہی کی اطاعت اور تعمیل کی جو کہ ہر زمانے میں ہر پیغمبر علیہ السلام کی زبان پر جس رنگ میں ظاہر ہوں۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ موت و فطری امور میں سے ہے۔ اور انہی کے لیے چاہیے کہ امور اختیاری کے ساتھ متعلق ہو۔ اس کام میں موت

سے کسی طرح واقع ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ مطلق موت سے بھی نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کے سوا کسی دوسری حالت میں موت سے بھی ہے تو یہ بھی حالت اسلام پر قائم رہنے کا امر ہے۔ تاکہ اس حالت کے علاوہ کسی دوسری حالت میں موت نہ آئے جیسا کہ کہتے ہیں کہ لا تصل الا و انت خاشع کہ یہ نذر سے بھی نہیں بلکہ نماز میں خاشع کا قلم ہے۔ اور صحاح میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ سال مبارک سے تین روز پہلے آپ فرما رہے تھے لایسون احد کھ الا و هو بحس الظن بدیه یعنی نہیں چاہیے کہ تم میں سے کوئی مرے مگر اس حالت میں کہ اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو اور اس کے عفو کرم اور رحمت کو نصب العین بنائے ہوئے ہو۔

تقدیر میں یہاں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں نے حضرت ابراہیم صلوٰۃ اللہ وسلامہ علی مولانا علیہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا قصہ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا تو ہمیں علم نہیں کہ کس چیز کے متعلق تھی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بغس نفس اس جہان سے نہیں گئے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو دین یہودیت کی وصیت فرمائی۔ حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تم حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو کہ غیر تھے صحیح سند کے بغیر ایک چیز کا دعویٰ کرتے ہو؟

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ كَمَا تَمَّ حاضروں کو اس سے واضح ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا خصوصاً اِذَا قَالَ يٰٓيٰٓسُوْا جب آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِیْ کہ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ اور اس پوچھنے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کے بیٹے ان کے حضور خدا کا اقرار کریں۔ اور آپ اس اقرار پر ان سے پختہ ہدایت چاہا لیں۔ چنانچہ آپ کے بیٹوں نے آپ کا مقصد سمجھ کر

قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے جس کے پاس

بھی تھیں نفع نہ دیں گی جبکہ تم ان کی وصیت پر قائم نہیں رہے ہو۔ تقاسیر میں مروی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ مذہب کا اختلاف رکھتے ہیں بعض بت پرست ہیں بعض ستارہ پرست اور بعض آتش پرست۔ آپ کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اودار ان لوگوں کی صحبت سے گمراہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اپنی وفات کے وقت آپ نے سب کو جمع کر کے اس قسم کا اقرار کرایا اور آپ کے لڑکوں کے اقرار کا خلاصہ یہی تھا کہ اپنے محبوب کو کونکات میں طول سے پاک جان کر عبادت کے انداز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر زمانے میں جس رنگہ میں آئے بجالائیں گے۔ اور ملتِ حنفیہ کا خلاصہ یہی ہے۔ جو کہ یہودیت و نصرانیت کے تعصب سے کوسن دور ہے۔ اور اسی کا نام اسلام ہے۔ پس یہ دعویٰ کرتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی وصیت فرمائی ہے انبیاء علیہم السلام پر برا افتراء ہے۔

چند فوائد

یہاں چند فوائد باقی رہ گئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء سے نہ تھے انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپوں میں سے کیوں شمار کیا گیا۔ بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ حقیقی باپ نہ تھے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہوتے تھے۔ اور چچا کو باپوں کے ذمہ سے شمار کرنا مجاز متعارف ہے۔ جیسا کہ حال بمنزلہ ماں کے ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا الحالة بمنزلة الابر۔ نیز حدیث پاک میں وارد ہے کہ اکو هو العباس فانہ بقیۃ آبائی یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تعلیم کرو اس لیے کہ وہ میرے آباء کا بقیہ ہیں۔ نیز حدیث پاک میں وارد ہے کہ عہہ الدرجل صنو ابیہ یعنی ایک شخص کا چچا اس کے باپ کا بھروسہ ہے۔ جو سلوک باپ سے کرنے کا ہے اس کے ساتھ بھی کیا جائے۔

دوسرا فائدہ یہ ہے اودا کو باپ کہنا حقیقت ہے۔ یا مجاز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجاز ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حقیقی بھائی بہن اودا کے ساتھ وارث ہوتے

ہیں۔ اور امام مالک، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم کا مذہب بھی یہی ہے۔ اور ان کی دلیل حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کر اللہ وجہہ الکریم، عید اللہ بن مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقت ہے۔ اور اسی لیے حقیقی بھائی، بہن دادا کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتے، سارا مال باپ کی طرح دادا لے گا اور آپ کی دلیل حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، حسن بصریؒ، اس اور عطا کا قول ہے۔ لیکن اس آیت سے لفظ اب کا جد میں حقیقت ہونا ثابت نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ بعض خفیہ ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں آباء کا اطلاق حضرت اسامہؓ علیہ السلام کے ذکر کی دلیل سے بلاشبہ مجازی ہے۔

تیسرا فرقہ کہ یہ ہے۔ فرقہ تعلیمیہ نے کہا ہے کہ معرفت الہی میں تقلید رسول بھی کفایت کرتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ذات پاک الہی کے اوصاف میں اس کے سوا کچھ نہیں کہا کرتا آپ کا معبود و آپ کے آباء کا معبود ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں معرفت الہی دلائل کی رو سے حاصل تھی۔ لیکن چونکہ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی تسلی مقصود تھی اس لیے اس صفت پر اکتفاء کیا تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے اور میرے آباء کے طریقے پر قائم رہیں گے۔ اور بعض اہل کلام نے کہا ہے کہ اس عبادت کا معنی یہ ہے کہ نعبد الا للہ الذی حل علیہ وجودک ووجود آمانک کقولہ ما عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم یعنی ہم اس معبود کی عبادت کرتے ہیں جس پر آپ کا اور آپ کے آباء کا وجود دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مانند کہ آپ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں۔ اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا۔ اور تحقیق یہ ہے کہ معرفت الہی کی دلیل ہر شخص کی نسبت سے جدا ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کے بارے میں اس کے عادات و اطوار، کمال صداقت اور درستی، متعل و فراست و آخر تجربہ اور رائے صحیح ہونے کو دیکھ کر معتقد ہو جائے کہ صرف اس کے کہنے کو ہی دلیل قوی خیال کرتا ہے تو حقیقت سے دُور نہیں۔ اور تعلیمیہ کی مراد یہی ہے۔ تو ان سے لفظ بزرگ ہے۔ اس لیے کہ یہ تقلید اصل میں تحقیق ہے۔ تقلید یہ ہے کہ

دلیل کے بغیر کسی کی اتباع کرے ورنہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اتباع فرض ہے جن کی سچائی معجزات اور خوارق سے عادات و اخلاق کی درستی اور خطا و گنہگار سے پرہیز اظہیر من انفس ہوتی ہے۔ اور عقیدہ کے باب سے نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے کمال اور آپ کے فضائل کا اعتراف اور اقرار کرنے کے باوجود اہل کتاب اس ملت کی پیروی کو ہدایت ہرگز نہیں سمجھتے بلکہ گمراہی قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے ہدایت کو اس ملت کے غیر میں منحصر مانا ہے۔

وَقَالُوا اور اہل کتاب نے یعنی یہود و نصاریٰ نے مسلمانوں کو بطریق تقسیم کہا کہ تَحُونُوا تَحُونًا یہود کے مذہب پر رہو اور یہ یہود کا مقولہ ہے۔ آؤ یا کہا کہ رہو نصاریٰ۔ اور یہ نصاریٰ کا مقولہ ہے۔ تو ان میں سے ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہماری راہ اختیار کرو تا کہ تَهْتَدُوا تم راہ پاؤ اور ہدایت حاصل کرو۔ اس لیے کہ ہدایت ہماری راہ میں منحصر ہے۔ قُلْ آپ ان کے جواب میں فرمائیں کہ ہدایت تمہاری راہ میں منحصر نہیں ہے۔ بَلَىٰ بلکہ ہم اتباع کریں گے وَجِلَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ملت ابراہیمی کی۔ جو کہ یہودیت اور نصرانیت سے زیادہ کامل ہے۔ اور انواع ہدایت کی زیادہ جامع خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت کہ آپ نے خَلَقْنَاكُمْ مِمَّا نَسُوا سے ہٹ کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ اور یہودیت و نصرانیت میں غیر خدا کی طرف ناجائز میلان بہت ہے۔ کبھی عزیز علیہ السلام کی طرف، کبھی مسیح علیہ السلام کی طرف اور کبھی اپنے پیشواؤں کی سچائی اور دوستی کی تحقیق کے بغیر ان کی طرف جھکتے ہیں۔ اور ان پیشواؤں کے احکام خدا تعالیٰ کے احکام کی مانند سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری آیت میں صراحت سے بیان فرمایا۔ اتَّخَذُوا أَحِبَّاءَهُمْ وَدُهَّانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (نجمہ آیت ۳۱) حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ان تمام وجوہ شرک و کفر سے برہ راستے۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے نہ عبادت میں نہ تخلیق و تدبیر میں۔ اور نہ حلال و حرام قرار دینے میں۔ جبکہ تم سب حضرت عزیز اور مسیح (علیہم السلام) کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور تخلیق و تدبیر میں اپنے

اسلاف کو شریک کرتے ہو۔ اور تم عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہارے اسلاف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہمیں فتح و نصرت دیتے ہیں۔ اور روزی پہنچاتے ہیں۔ اور اولاد دیتے ہیں۔ اور آخرت میں اپنی طاقت سے عذاب سے بچائیں گے۔ نیز جادو میں جنوں کی ناپاک روحوں سے مدد مانگتے ہو۔ اور ارواح کو اکب کو مدد مانتے ہو۔ حلال و حرام قرار دیتے ہیں اپنے پیشواؤں احبار اور راہبوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور ان کی حلال و حرام قرار دی گئی چیزوں کو خدا تعالیٰ کی حلال و حرام قرار دی گئی چیزوں کی مانند سمجھتے ہو اور کتاب کی خصوص اس کے خلاف پانے کے باوجود ان کی تقلید نہیں چھوڑتے ہو۔

چند بحثیں

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام اصول و فروع میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت کے بعینہ مطابق ہے یا دونوں اصول میں متفق ہیں۔ جیسے توحید نبوت معاذ غسل جنات نعتہ اور مکارم اخلاص کے اصول صبر قضا پر راضی ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے سامنے سر تسلیم خم کرتا۔ اور اس قسم کے دوسرے امور اور فروع میں مختلف ہیں اگر پہلی شق کو اختیار کریں تو لازم آتا ہے کہ آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام نئی شریعت والے نہ ہوں اور نبی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کی طرح جو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائج کرنے والے تھے آپ بھی سابقہ دین کو رائج کرنے والے ہوں اور یہ امر صریح طور پر باطل ہے۔ اور اگر دوسری شق کو اختیار کریں تو ملت ابراہیمی کی پیروی کا کیا معنی جن کا قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم فرمایا گیا ہے۔ اس لیے یہودیت نصراہیت اور اسلام تینوں ملتیں ان اصولوں میں متفق ہیں۔ بلکہ تمام شریعتوں کے اصولوں کے اصول میں اتفاق رکھتی ہیں اس دلیل سے کہ شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وحننا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقموا الدین ولا تتفرقوا فیہ (الہودی آیت ۱۳) نیز اس سورت میں لازم آتا ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام اور یہ امت بھی فروع میں ملت ابراہیمی سے منحرف ہوں۔ اس لیے کہ ایک ملت کے اصول کا اعتراف ساری ملت کے اعتراف سے موجب نہیں اور نہ یہود و نصاریٰ بھی

ملت ابرو بھی کے تابع ہوں اس بحث کے جواب میں علمائے محققین نے دو مسلک اختیار کیے ہیں۔ اکثر محققین نے کہا ہے کہ ان دونوں کا اصول میں اتفاق ہے۔ لیکن جس طرح عقائد کو اصول کہتے ہیں اسی طرح شریعت کے ان قواعد کلیہ کو بھی کہتے ہیں جن سے مسائل جزئیہ نکالے جاتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کے اصول شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں اس معنی کے ساتھ بعینہ محفوظ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ان میں سے نکالے ہوئے فروع میں مصلحت زمانے کے مطابق کوئی فرق ہو تو کوئی حرج نہیں مثلاً تہذیب نفس میں افراط و تفریط کے بغیر سہولت و آسانی اور اعتدال کی راہ چلنا 'معاش اور معاد دونوں کے نظام کی مصلحتوں کی رعایت کرتا عبادتِ عبادات اعیان اور رسوم میں کسی قسم اور کسی مدت کی مشکل پابندیاں نہ لگانا اور قواعد طبعیہ میں سے کسی قوت کو باطل کرنے اور نوع انسانی کی ہمیشہ کی عادتوں میں سے کسی عادت کو بدلنے سے پرہیز کرنا اس شریعت کے برہم میں ملحوظ ہے اور ملت کی اتباع کا معنی یہی ہے نہ کہ جزوی فروع کو بعینہ باقی رکھا جائے۔ بلکہ تحقیق کے مطابق ملت انہیں ملحوظ قواعد کا نام ہے نہ کہ جزوی فروع کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا دین آئین اور شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین آئین اور شریعت ہے۔ اس لیے کہ شریعت دین اور آئین میں فروع کا لحاظ بھی ہوتا ہے۔ اور وہ فروع بعینہ محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس اتباع کی عام فہم مثال یہ ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد جو کہ صاحبین ہیں یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد و اجتہاد اور مسابط کی روش میں اپنے امام کے تابع ہیں۔ اور مسائل نکالتے وقت ان کے قواعد کی رعایت کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ان کا اجتہاد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد سے جدا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بھی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تابع نہیں کہتا اور اس کے باوجود قواعد سے نکالی گئی فروع میں اپنے امام کی مخالفت کرتے ہیں۔

اسی طرح شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو جاری فرمانے والے نے دستور ابراہیمی اور قانون صلیبی کو یہ شریعت عطا کرنے کے وقت ملحوظ رکھ کر اسی قانون پر بنایا

ہے۔ اگرچہ بعض جگہ اس وقت کی فروغی حزیات اس وقت کے جزئیات کے خلاف واقع ہوئی ہوں اسی لیے ایک اور آیت میں ارشاد ہوا ان اولى الناس باہر اھیم للذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا (آل عمران آیت ۶۸) اور اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ملت اور شریعت میں فرق ہے۔ پس ہماری ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور ہماری شریعت محمدی ہے۔ اور ہم ملت ابراہیمی کی اتباع کے پابند ہیں نہ کہ ان کی شریعت کے جبکہ یہود و نصاریٰ کو ان کی استعداد کے مطابق دربار خداوندی سے دوسری شریعتیں عطا ہوئیں۔ جو کہ ملت ابراہیمی کی روش پر نہ تھیں اور قواعد ملت ابراہیمی پر ان کی استعداد کے قاصر ہونے کی وجہ سے نہ چلنے کی بناء پر ان شریعتوں میں ان قواعد کو ملحوظ نہیں رکھا گیا تھا۔ اگرچہ اصول عقائد موافق ہوں گے۔ پس تمام ملک اور دیان کا اصول عقائد میں باہمی اتفاق تمام مجتہدین کے اصول اور بعد کتاب سنت اجماع اور قیاس سے دلیل لینے پر اتفاق کی مانند ہے۔ اور اس شریعت کا ملت ابراہیمی کے ساتھ اتفاق حضرت امام اعظم اور صاحبین کے قواعد اشتباہ باہمی اتفاق کی مانند ہے۔ جیسے یہ قاعدہ نہ کتاب پر زیادتی نسخ ہے۔ اس لیے خبر مشہور کے بغیر ثابت نہیں ہوگی۔ نیز جیسے عموم بلوی اور اہلستان اور اسی طرح اور بھی۔ اور جب ملت اور شریعت میں فرق واضح ہو گیا۔ اور ملت کی اجازت کا معنی بھی ظاہر ہو گیا تو پتہ چلا کہ اختلاف شریعت کو ملت ابراہیمی سے انحراف نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ انحراف یہ ہے کہ اس کے اصول قواعد سے تجاوز کیا جائے۔

اور بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بعینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے۔ اور انہوں نے ملت اور شریعت میں فرق نہیں کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اس شریعت کے اصول و فروع بغیر کسی فرق کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اصول و فروع کے مطابق ہیں۔ لیکن ان معنوں میں کہ ملت ابراہیمی کے تمام احکام اس شریعت میں محفوظ ہیں۔ اس طرح کہ ان پر بہت سی چیزیں بڑھائی گئی ہیں۔ اور وہ چیزیں بھی ان احکام کے مخالف نہیں ہیں۔ بلکہ انہیں احکام کی شرح اور تکمیل ہیں۔ پس ملت ابراہیمی متن کا حکم رکھتی ہے۔ جبکہ شریعت مصطفوی علی صاحبہا

تفسیر مزنی
اصولۃ والسلام اس متن کی شرح کے حکم میں اور انہیں معنوں میں شارح کو ماتن کا تابع کہتے ہیں۔ اور صاحب مشکوٰۃ کو مثلاً صاحب مصابیح کا تابع جانا جاتا ہے۔ ہاں ہمیں ملت ابراہیمی کے ایجاب تفصیل کے ساتھ اس شریعت کے علاوہ کسی اور راوی سے معوم نہ ہوئے۔ اور وہ احکام اس شریعت میں زائد احکام کے ساتھ مل کر آنے اس وجہ سے دونوں میں تیز مشکلی ہو گئی لیکن کتاب و سنت کی صریح نصوص جو کہ بے شمار آیات اور احادیث ہیں ان کی رو سے اتنی بات یقینی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی شریعت لائے ہیں تو آیات میں سے یہ آیت **وَلِلّٰهِ اَمْرٌ** **اِنْ اَرَادْنَا اَنْ نَّخْلُقَ شَيْئًا فَهِيَ كَالَّذِي تَرْفَعُ غَبَضُوكَ** **وَالْبَیضَاءُ** اس حدیث میں سے حضور علیہ السلام کا ارشاد اتھکتھ بالحنفیۃ السعۃ الہیۃ ؟

ملت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احکام اور حضور علیہ السلام کی جدید شریعت

نیز احادیث اور سیر کی رو سے جن کا اس مقام پر ذکر کرنا بڑی طوالت چاہتا ہے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد کرنا بہت توڑنا عقیدہ آداب مہمان نوازی عبادت کے وقت کپڑے پہننا۔ اور زینت اختیار کرنا نماز میں ہاتھ اٹھانا ہر چھٹکے اور اٹھنے کے وقت گھبر کرنا چار رکعت چاشت کی نماز اشہر حرم کا احترام کرنا نکاح میں محرمات کی حرمت اس میں گواہیوں اور حق مہر کا واجب کرنا نماز میں سجدے سے پہلے رکوع کرنا اموال میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جدا کرنا جسے زکوٰۃ کہتے ہیں موضع ستر کے ڈھانچنے کا واجب ہونا بدکاری کو اطاعت اور عورتوں کے مابین غیر فطری عمل اور دوسرے کبیرہ گناہوں کی حرمت کعبہ کو قبلہ بنانا سارے مناسک حج ساری خصال فطرت قربانی اور ہجرت کے آداب ستاروں کے احکام کا معتقد نہ ہونا نجومیوں سے ساعت نہ پوچھنا ساتوں دنوں مہینوں اور تواریخ کی نحوست کی بحث میں نہ پڑنا بد شکوئی نہ لینا کہانت پر عقیدہ نہ رکھنا جنوں ویوں اور پریوں کے نام نہ نہ نہ باندھنا ان کے لیے ذبح نہ کرنا رزق شفا موت اور حیات کو بلا واسطہ موجب الاسباب کی طرف سے جانا مصیبت کے وقت مہر کرنا قریبوں اور دوستوں کی موت پر جزع اور نوحہ مین نہ کرنا اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پیش کرنا باپ کو بیٹے کے اور بیٹے کو باپ کے گناہ میں نہ پکڑنا کپڑا جسم گھر اور جائے

سکونت کو پاک صاف رکھنا، لہذا جب سے پرہیز کرنا، تصویر بنانے کو جو کہ حق نفس یا اپنے اہل و عیال کے حق کو ضائع کرنے کا موجب ہو، اچھا نہ سمجھنا، کسب معاش کرنا ضرورت کے بغیر مانگنے سے پرہیز کرنا۔ اور اس قسم کے کام ملت ایراجی کے احکام سے ہیں جو کہ بعد اس شریعت میں باقی ہیں۔ بلکہ یہی وہ امور ہیں جو کہ اس شریعت کی اصل اور اس دین کی بنیاد ہیں۔ اور ان مذکورہ امور میں سے ہر ایک سے بے شمار فروغ نکلتی ہیں۔ جو کہ شاید تمام شریعت کا احاطہ کر لیں۔ البتہ ملت ایراجی کے احکام، ان کے نشانات کے مٹ جانے اور کتابوں میں تدوین نہ ہونے اور ان احکام کے جابلوں نے، کتابتوں آنے اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) اور ان دونوں کے درمیانی زمانہ میں جو کہ طویل مدت تھی ان احکام میں سے اکثر کے منسوخ ہو جانے کی وجہ سے کلی طور پر دنیا سے اس حد تک چھپ گئے تھے کہ ان احکام پر وحی جدیدہ کے بغیر انسان کے لیے آگاہی ممکن نہ تھی۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احکام وحی کے واسطہ سے حاصل فرمائے اور جہاں سے حضرت ایراجیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نئے سرے سے نازل ہوئے تو آپ ان معنوں میں جدید شریعت والے ہوں گے اس لیے کہ شریعت کے جدید ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس شریعت کے احکام کسی وقت اور کبھی بھی جہان میں ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ بلکہ جو شدہ شریعت کو نئے سرے سے عالم غیب سے حاصل کرنا بھی تجدید شریعت میں کفایت کرتا ہے۔ اور اسی معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دینوں کو منسوخ فرمانے والے ہوئے کہ اس منسوخ شریعت کے احکامات کو پھر اس شریعت منسوخ کے ساتھ منسوخ فرمایا۔ البتہ کتاب کے جدید ہونے میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے وہ کتاب کسی اور پر نازل نہ ہوئی ہو۔

اسی لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ جدید کتاب والے تھے یا ان پر تورات اُتری تھی۔ یہ فرق پوری طرح سمجھ کر بہت سی آیات اور بے شمار احادیث کے ظاہری معنوں کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے کہ دو شریعتوں کے اتحاد پر دلالت کرتی ہیں۔ اور نئی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی

شریعت کو رائج کرنے والے تھے اس مدون شریعت کو کتبوں اور انسان کی محفوظ کی ہوئی تحریروں سے حاصل کرتے تھے نہ کہ عالم فہم کی طرف سے وحی کے ذریعے سے۔ پس وہ نئی شریعت والے نہیں ہوں گے۔

صاحب شریعت جدیدہ ہونے کی ایک اور وجہ

غیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب شریعت جدیدہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ آپ نے ملت ابراہیمی کے احکام پر بہت کچھ بڑھایا ہے۔ جیسے نماز روزہ زکوٰۃ مسائل جہاد کی مانتھیں چاہتیں بیان کرنا اور خلافت کبریٰ یعنی قاضی خستہ جزیہ خراج کے عامل مقرر کرنا۔ بل فتنے اور مال ہیئت کی تقسیم۔ اور وہ مسائل جو کہ جمعہ عیادت اور عیدیں قائم کرنے سے متعلق ہیں۔ فرائض اور ترکہ اور معاملات جس بھی بہت مہربانی فرمائی ہے۔ قضا کے آداب اور فیصلوں کی تفصیلات بھی پوری شرح رابطہ سے لائی گئی ہیں۔ اس وجہ سے آپ یہی جدید شریعت والے ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ انبیائے بنی اسرائیل علیہم السلام پر احکام تو رات کے سوا کسی اور عہد کی تازہ وحی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کے درمیان فرق پورے طور پر روشن ہو گیا۔ بلکہ آپ اس شریعت کے لانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہر حال ملت ابراہیمی کو منظور نظر رکھتے ہیں۔ اور انہیں قواعد پر فروعات بیان فرماتے ہیں۔ پس تحقیق کے مطابق آج اپنے تمام مشمولات سمیت مستقل صرف دو شریعتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ملت ابراہیمی کے تمام قواعد کی رعایت پر مشتمل نہیں ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیم کے تمام احکام پر پورے طور پر حاوی ہے۔ اور اس پر چند دوسری چیزوں کا اضافہ کر کے اس کی تکمیل کرتی ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شریعت وہی شریعت موسوی ہے۔ لیکن تخفیف آسانی اور کچھ پابندیوں کو اٹھا کر۔ گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شریعت کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے نزول کی بنیاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی طرف رجوع کی ابتدا تھی۔ لیکن ایک وجہ سے نہ کہ

دوسری وجہ سے جیسا کہ ادب احسان اور تمییزات کی شان ہے کہ مطلب سے پہلے مطلب کا کوئی نشان دیتی ہیں۔ اور اس طرف ایک راستہ کھولتی ہیں اس بحث کے جواب میں اہل تحقیق کا یہی ذوق ہے۔

ملت ابراہیمی کی اتباع کا معنی

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ملت ابراہیمی کی اتباع جس کا قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے عقیدے کو اس ملت کے عقائد کے مطابق استوار کرنے کا نام ہے اور پس۔ کیونکہ اس ملت کے عقائد امتوں کے تمام گروہوں جیسے ہندو، یونانی، عسالی اور مجوسی سے پورے طور پر ممتاز ہیں۔ جیسے یہ کہ معبود ایک ہے۔ اور ستاروں، عناصر اور موالید کا تار و ست نہیں۔ اور ہیکل اور ارواح اختیار کرنا اور عبادت کے وقت ان کی طرف منہ کرنا جائز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رسل علیہم السلام کو بھیجتا ہے۔ اور ان کے ہاتھوں معجزات ظاہر فرماتا ہے۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف مامور ہیں۔ اور وہ اس کے اور اس کی مخلوقات کے درمیان واسطہ ہیں۔ اور وہ احکام کی تبلیغ میں جھوٹ اور خیانت سے معصوم بندہ گنہگار ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو احکام کے ساتھ مکلف فرمایا ہے جن کی وجہ سے قیامت کے دن جنت اور دوزخ کی جزا اور سزا دے گا۔ اور قیامت آنے والی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بے شک ارواح اپنے اجسام کے ملاوہ بطریق خارج نہیں تو نہیں۔ اور بے شک غیر اللہ کو معبود کرنا حرام ہے۔ اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا حرام ہے۔ اور نیکیوں سے بنائی ہوئی صورتوں کی تعظیم اور انہیں قبلہ قرار دینا حرام ہے۔

اور چونکہ ملت ابراہیمی کے اصول میں یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ آخری زمانے میں سے ایک رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا اور ان کا دین ساری مخلوق کے لئے واجب القبول ہوگا۔ اور ان کی پیروی اور خدمت سب پر فرض ہوگی۔ پس اس پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا اعتقاد اور ان کے دین کی اتباع بھی ملت ابراہیمی کے اصولی عقائد میں سے ہوئی۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام کی شریعت میں نزولِ مبینی علیہ السلام اور خروجِ مہدی علیہ السلام کا عقیدہ اور ان دونوں کی اتباع اصولی عقائد میں سے ہے۔ اور اسی لیے ان دونوں امور کو

عقائد کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ اور دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ اور اس قول کی تائید اس سے ہوتی ہے۔ جو کہ تفاسیر میں آیت وَحُنْ يَرْجِعُ غِنًى قَلْبُكَ بِأَمْرِ اهْتِفِ إِلَّا عَنْ سَفَهَةٍ نَفْسُكَ کے سب نزول میں مرقوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بھتیجیوں سے جو کہ سلمہ اور مبارز تھے کہہ کر میں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں حضرت اسماعیل (علیہ السلام) کی اولاد سے ایک نبی علیہ السلام مبعوث فرمانے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو جو ان پر ایمان لایا اس نے ہدایت اور رشد پائی اور جو ان پر ایمان نہ کیا تو وہ ملعون ہے۔ سلمہ یہ سنتے ہی ایمان لے آئے اور مبارز نے انکار کیا اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

لیکن اس تقریر میں خدشہ آتا ہے۔ اور دو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت تمام شریعتوں اور دینوں میں اصولی عقیدوں میں سے ہے۔ جس طرح پھلوں پر سابقہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے۔ اسی طرح پہلوں پر ان انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے۔ جو کہ بعد میں تشریف لائے جن کے متعلق تفصیلی علم ہوا ان پر تفصیلی ایمان اور جس کے متعلق اجہالی طور پر علم ہوا ان پر اجہالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے تو یہ معنی ملت ابراہیمی کے ساتھ خاص نہیں ہے تمام سابقہ انبیاء علیہم السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی خبر دی ہے۔ اور اپنی امت کو ان کی تاکید فرمائی اور اس کے متعلق پختہ وعدے لئے تو اس اعتبار سے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا عقیدہ تمام ملتوں و دینوں کے اصولوں میں سے ہوگا نہ صرف ملت ابراہیمی کے اصولوں سے۔

اور اس خدشہ کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ آخر الزماں رسول علیہ السلام کی بعثت اور ان کی امت کو پیدا کرنے اور ان پر کتاب نازل کرنے کی طلب ملت ابراہیمی کی حقیقت میں داخل تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال کی ایک قسم اسی پر موقوف تھی۔ پس آخر الزماں رسول علیہ السلام گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخصوص خلیفہ ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت آپ کی رسالت کے ساتھ پوری ہوگئی۔ اور ان کے دین کے احکام اس زمانے میں گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احکام تھے۔ بخلاف

دوسرے انبیاء علیہم السلام کے جو کہ اس امر کے طالب نہیں ہوئے ہیں۔ اور ان کی ملت کی حقیقت میں یہ درخواست نہیں تھی۔ ہاں! حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اس معبود کمال کے ساتھ اپنے امتوں کو بشارت دیتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی امداد اور پیروی کی تاکید کرتے تھے۔ پس فرق واضح ہو گیا۔

لیکن ابھی آیات قرآنی کے الفاظ میں بھی جیسے ﴿وَحِينَا إِلَيْكَ آتِبَهُ جِلَّةً﴾ اور ﴿وَجِلَّةً آتِبَهُمْ﴾ اور الفاظ حدیث میں بھی جیسے اتیتکم بالحنيفية اسحجة البيضاء اس تقریر سے ایک اختلاف باقی ہے۔ کیونکہ اپنے عقائد کو کسی ملت کے عقائد کے موافق کرنا اس ملت کی پیروی میں داخل نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود اگر اتباع کا معنی یہی ہے تو پیغمبر آخرا میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیروی کا حکم دینا ایک قسم کے تکلف سے خالی نہیں ہے۔ نیز بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہم السلام بھی اسی اتباع کے ساتھ مامور تھے۔ جناب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔

اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر شریعت تین چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلی چیز بنیادی عقائد ہیں۔ جیسے توحید، نبوت اور آخرت اور یہ چیز تمام نئی ملتوں اور دینوں میں مشترک ہے۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ چیز ایک ایسا امر ہے۔ جو کہ اوقات اور زمانوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف نہیں ہوتا۔ اور اس معنی کے ساتھ ہر پچھلی ملت کو پہلی ملت کے تابع کہا جاسکتا ہے۔ کسی ایک نبی علیہ السلام اور ایک امت کے ساتھ خاص نہیں۔ دوسری چیز شریعت کے قاعدے کہے ہیں جن کی طرف احکام کی جزئیات اور مسائل کی شاخیں لگتی ہیں۔ اور ہر حکم میں وہ کلیات ملحوظ ہوتی ہیں۔ اور حقیقت میں ملت انہی قواعد کلیہ کا نام ہے۔ اور اس امت اور اس پیغمبر علیہ السلام کی ملت ابراہیمی کی پیروی اسی خاص معنی کے ساتھ ہے اس نبی علیہ السلام اور امت کے غیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے متعلق یہ اتباع نہیں پائی جاتی۔ تیسری چیز شریعت کے تمام مقرر کردہ طریقے کلیات جزئیات اصول اور فروع اور اسی معنی کے ساتھ حضور علیہ السلام جہ یہ شریعت والے ہیں۔ اور انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام اسی معنی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ

السلام شریعت کے مانع تھے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ بنی حرف عطف ہے۔ اور اَتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ یا نَتَّبِع مِلَّةَ ابراهيم جو کہ بنی کے بعد مقدر ہے کا ٹھونڈا ہوؤا اَوْنَصَارِي پر عطف درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ مقولہ یہود و نصاریٰ کا ہے۔ اور اَتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ علیہ السلام ہے۔ اور غیر کے کلام پر عطف صحیح نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کلام غیر پر تلمیذ کے طریقے سے عطف جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مخاطب کو کہے اگر ایک مخاطب اس کے جواب میں کہہ دے و زید ا یعنی و زید ا کہہ اور جیسے کوئی کہے اضرب زید ا اس کے جواب میں تو کہے بل اکرمة یعنی بل اکرمة کہہ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ کلام غیر کے کلام پر عطف کے قبیلے سے تو ہے۔ لیکن رد اور انکار کے طریقے پر یعنی لا تَقُولُوا لِنَاذِكْ وَاَتَّبِعُوا مِلَّةَ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ۔ یا لا نَكُونُ يَهُودًا اَوْ نَصَارِيًّا بل نَتَّبِع مِلَّةَ ابراهيم اور صاحب کشاف نے اس عطف کو جاعلک پر دھن خد یعنی کے عطف کی مانند قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اس آیت کے تحت تَرْجَمَا اور کونو اھودا اَوْنَصَارِيًّا پر لف و نشر کی تحقیق وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا اَوْ نَصَارِيًّا کے قیاس پر لکھا چاہیے اور کلام کو دونوں اقوال کی تقسیم پر اپنی کتاب کے دونوں فرقوں پر محمول کرنا چاہیے نہ کہ لف و نشر پر کیونکہ ادکا حرف اس سے انکار کرتا ہے۔

تیسری بحث

تیسری بحث یہ ہے کہ وَمَا تَكُنَّ مِنَ الْمُفْسِدِينَ کا جملہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شرک کی نفی پر دلالت کرتا ہے بظاہر مستدرک معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تمام بنی طہمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال کے عقیدے پر متفق تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں شرک کے اقوال کا کسی کے دل میں کھکانہ تھا یہ جملہ لانے کا کیا مقصد ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ لا تا ان لوگوں کے حال پر تقریض کے لیے ہے۔ جو کہ خود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تابع کہتے تھے۔ اور شرک کرتے تھے۔ یہود جو کہ تشبیہ کے قائل تھے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا (نحوذ باللہ) کہتے تھے۔ اور جیسے نصاریٰ جو

کہ حدیث کے قائل تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ (نعوذ باللہ) کہتے تھے۔ اور جیسا کہ قریش میں سے مکہ کے جاہل جو کہ مرتع بہت پرستی کرتے تھے۔ گویا یوں فرمایا گیا ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع سے بہت زور جاڑے ہو اس لیے کہ تم تو ان کی پہلی بات جو کہ بڑی توحید اور خالص اسلام ہے، کا بھی انکار کرتے ہو ان کے دوسرے عقائد اور دوسرے اعمال و اخلاق تکہ سائی کیسے ہوگی؟

چوتھی بحث

چوتھی بحث یہ ہے کہ بعض مفسرین نے بَلْ جِلَّةَ اٰیٰتِہِمْ اِنْہِمْ اٰتٰہِمْ کے لفظ کو اس وضاحت کے ساتھ یہود و نصاریٰ کے کلام کے رد اور ابطال پر محمول فرمایا ہے کہ دین کے معاملہ میں اگر نظر و استدلال پر دار و مدار ہے تو ہم نے اس دین کے صحیح ہونے پر قوی دلائل قائم کیے ہیں۔ اور اگر دار و مدار تقلید پر ہے تو تقلید کے سلسلہ میں مختلف فرقہ کی پیروی متفق علیہ زیادہ درست اور بہتر ہے۔ اور تمام ملتوں والے یعنی یہود و نصاریٰ بلکہ مشرکین عرب بھی دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح ہونے پر متفق ہیں۔ جبکہ دین یہود کی محنت پر نصاریٰ نصاریٰ کے دین کی محنت پر یہود اور ان کے دین کی محنت پر مشرکین عرب فخر کرتے ہیں۔ پس دین ابراہیم علیہ السلام جس کی حقیقت تمام گروہوں کے نزدیک مسلم ہے اتباع بہت بہتر ہوگی۔ اور اگر یہ تعریف اور رد و ابطال سن کر یہود و نصاریٰ کہیں کہ تم نے یہودیت و نصرانیت کو ہدایت کے دائرہ سے خارج کر دیا۔ اور دونوں کے شرک ہونے کا اشارہ کیا، تم پر لازم آیا کہ تم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی شریعت کے کافر ہو جاؤ۔ تو ان کی اس بات کے جواب میں

قُولُوا کہو۔ کہ ہم ارکان ایمان میں سے کسی چیز کے ساتھ ہرگز کفر نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اَعْتَابَ اللّٰہُ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ جو کہ اس کی تمام آیات اور احکام اور تمام رسل علیہم السلام پر ایمان لانے کو لازم کرتا ہے۔ لیکن اس ایمان میں کچھ تفصیل ہے ہم اسے مقدم کرتے ہیں جو کہ افضل و ادنیٰ ہے پھر اسے جس کے وہ افضل و ادنیٰ تابع ہوا ہے۔ اس لیے کہ افضل کا متبوع ہونا بھی افضلیت کا موجب ہے۔ پس اس جہت سے ہم ایمان میں اپنی کتاب کو مقدم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا أَوْرَاسُ ان تمام آیات و احکام پر ایمان لائے جو کہ ہم پر نازل کیے گئے جو کہ نہایت کامل ہیں۔ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا اِنْزِیْلَہِیْمَ اور اس پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیے گئے جو کہ ہماری اس شریعت کا مکملہ کے ساتھ پوری مشابہت رکھتے ہیں۔ اور ہمارے رسول علیہ السلام اس کی اتباع کے مامور ہیں۔ وَفِیْنَا یَعْنِیْ وَاسْتَحَاقِ وَیَغْتَقِیْبُ وَالْاَسْبَاطُ اور اس کے جو نازل کیا گیا حضرت اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علی نبی وعلیہم السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف جو کہ بارہ (۱۲) افراد تھے۔ اور ان میں سے یوسف علیہ السلام قطعی پیغمبر ہیں۔ اور دوسروں کی پیغمبری میں اختلاف ہے۔ اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ پیغمبر نہ تھے۔ لیکن ان میں سے ایک پر جو کہ نازل ہوا گویا ان سب پر نازل ہوا۔

اور طبرانی اور ابو نعیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں قسم اٹھاؤں تو حاث نہیں ہوں گا اس بات پر کہ میری امت کے پیش دستوں سے پہلے چند اشخاص کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا۔ جو کہ بیس (۲۰) سے کم اور دس (۱۰) سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہم السلام، حضرت یعقوب (علیہ السلام) کی اولاد، حضرت موسیٰ اور ہیملی اور مریم۔ بہر حال یہ جماعت جن کا ذکر کیا گیا شریعت ابراہیمی کے تابع تھے۔ اور ان پر جو وحی ہوتی تھی شریعت ابراہیمی کو مکمل کرنے والی تھی۔ پس اس وجہ سے ہم ان کی وحی کو مقدم کرتے ہیں۔

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مُؤَسَّیْ دَیْعُوسِی اور اس پر جو حضرت موسیٰ اور ہیملی (علیہم السلام) کو تو رات انجیل اور احکام شریعت عطا ہوئے۔ اور اگرچہ یہ دونوں بزرگ بعض حلقہ بین سے افضل ہیں۔ لیکن انہیں جو کچھ دیا گیا ہے ان کی امتوں کی استعداد کے مطابق دیا گیا ہے۔ تو ان کی شریعت پہلوں کی شریعت سے کچھ پست ہے۔ اسی لیے ہم نے ان کا تاخیر سے ذکر کیا۔ البتہ ان کے کمال اور ان کی شریعتوں کی تفصیل کے پیش نظر ہم ان پر مستقل تفصیلی ایمان لائے ہیں۔ اور ہم نے انہیں اجمال میں داخل نہیں کیا۔ اسی طرح ہم اجمالی طور پر ایمان لائے ہیں اس سب پر مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا النِّبُیُّونَ مِنْ دَیْبَعِہِمْ جو تمام پیغمبر علیہم السلام اپنے پروردگار کی طرف سے مطلقہ گئے مصاحف احکام اور شریعتوں سے۔ اگرچہ اس میں

فاضل اور مفضل کا فرق ہے۔ لیکن

لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّهُمْ أُولُو عَرْشٍ مُّمْتَلَكِينَ۔ کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ ان پر ایمان لائیں اور بعض کے ساتھ کفر کریں۔ اور ہم سے یہ نہ اکام کیسے ہو سکتا ہے۔ وَتَنْحَرُونَ لَهُ مُسْتَلِيمُونَ اور ہم صرف خدا تعالیٰ کے لیے مطیع ہیں اس کا ہر حکم جو کسی زمانے میں کسی رسول علیہ السلام کی زبان کے ذریعے آئے ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اگرچہ وہ احکام امتوں میں فرق کی وجہ سے فضل اور کمال میں مختلف ہوں۔

چند نوآمد

یہاں چند فائدے باقی رہ گئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آسمان سے نازل شدہ کتابوں اور شرائع پر ایمان کے ذکر میں اگر وقت کی تر حیب کا لحاظ رکھیں تو عا انزل الینا کے ذکر کو سب سے پہلے کیوں لائے؟ اس لیے کہ وہ قوسب سے متاخر ہے۔ اور اگر شرافت اور بزرگی کی ترتیب منظور ہے تو عا اوتفی موسیٰ و عیسیٰ کے ذکر کو عا انزل الیٰ استماعی و استحقاق و یعقوب و الاسباط کے ذکر سے پہلے لانا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اولوا الحزم و خیروں میں سے ہیں۔ اور ان کی کتابیں جو کہ تو رات و انجیل ہیں ان مذکورہ انبیاء علیہم السلام کی وحی سے بالا جراح افضل اور اعلیٰ ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ عین تفسیر میں گزرا کہ ان مذکورہ انبیاء علیہم السلام کے ذکر کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے ذکر سے پہلے لانا ان کے ان دونوں سے افضل ہونے کی جہت سے نہیں ہے۔ اور نہ ہی ان کی وحی کے ان دونوں کی کتابوں سے افضل ہونے کی جہت سے ہے۔ بلکہ اس بناء پر ہے کہ ان کی وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وحی کی تاکید تھی۔ اور وحی ابراہیمی وحی موسوی اور وحی عیسیٰ سے افضل و اشرف ہے۔ اور افضل کی تاکید کرنے والا بھی بطور تابع افضل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مستقل افضل نہ ہو۔ جیسا کہ ایک سردار کے ساتھی کسی بادشاہ کے دربار میں بازیابی کے لیے اس سردار کے تابع ہونے کی وجہ سے دوسرے سردار پر مقدم ہوتے ہیں اگرچہ مرتبہ میں وہ اس سردار سے پست ہوتے ہیں۔

امام احمد اور بخاری کتاب الادب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت

نائے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا الحنیفیۃ السمیعۃ یعنی آسان دین عقلی۔ اور حاکم اور ابن عساکر سعد بن عبداللہ بن مالک خزاعی کی روایت کے ساتھ لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمیعۃ اور ابی بن کعب کے مصنف میں سورۃ البکرہ میں یہ آیت تھی جس کی عادت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد سے اس آیت کے قرآن پاک میں اسی سورۃ میں ہونے کی شہرت ثابت ہے کہ فرمایا ان ذات الدین عند اللہ الحنیفۃ السمیعۃ لا الہودیۃ ولا النصرانیۃ ومن یعمل خیرا فلیکن یکفرہ۔ اور بعض محققین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس لیے مقدم فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید علیہ السلام وحی اور کتاب سب کی معرفت اسی معرفت پر موقوف ہے۔ اور اسی لیے وہ معروف عقلی ہے منے پر موقوف نہیں ہے پھر سابقہ انبیاء علیہم السلام کی معرفت کا راستہ جو کہ تراجمی ہے ہماری نسبت سے اپنے پیغمبر علیہ السلام اور اپنی وحی کتاب کو پہچاننا ہے۔ اور یہ معرفت دلیل کا حکم رکھتی ہے۔ اور سابقہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت دلول کے حکم میں ہے۔ اور دلیل دلول سے پہلے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ما انزل الینا کو سب پر مقدم فرمایا گیا اس کے بعد سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تفصیل میں تقدیم زمانی کا لحاظ ہے۔ اور اجمال میں لازم ہے کہ اس کے بعد تفصیل واقع ہوتا کہ جو باقی رہ گیا ہے سب کو اکٹھا کر لے۔ پس یہ ترتیب تفصیل اور اجمالی ایمان کے ذکر کی سب سے اچھی وجہ ہے۔

دوسرا فرقہ وہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی فرقہ کے بغیر تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ جس طرح کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام اور کتاب پر ایمان لانا فرض ہے۔ فرقہ صرف یہ ہے کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام اور کتاب کی پیروی بھی فرض ہے۔ جبکہ دوسرے انبیاء علیہم السلام اور ان کی کتابوں کی پیروی فرض نہیں ہے۔ جیسا کہ ابن ابی حاتم نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قرأت زبور اور انجیل پر ایمان لاؤ لیکن پیروی میں تمہیں صرف قرآن پاک کی ہی محتاجت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شہاک اور دوسرے علماء فرماتے تھے

کہ اپنی عورتوں، اولاد و غلاموں، کئیوں اور غلاموں کو ان انبیاء علیہم السلام کے اساتذہ مبارک کی تعلیم دو جو کہ قرآن پاک میں مذکور ہیں تاکہ وہ ان پر ایمان لائیں اس لیے کہ حق تعالیٰ نے اس ایمان کو وہاں فرض قرار دیا ہے جہاں کہ فرمایا **فَلْيُؤْمِنُوا بَاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ** چ لا تَقُولُوا بَيْنَ آبِدٍ بَيْنَهُمْ وَلَنُعَلِّمَنَّ لَهُم مَّا نَشَاءُ (البقرہ آیت ۱۲۹) اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد، مسلم اور دوسرے محدثین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت فجر کی دو رکعات میں یہ دو آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔ پہلی میں **قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ الْخ** اور دوسری میں **قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا الْخ** تاکہ اپنی امت کو یہ سکھائیں کہ ہر صبح کو ان پیغمبروں علیہم السلام کے ساتھ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔

اولاد یعقوب علیہ السلام کو اسباط اور حسنین کو سبطین کہنے کی وجہ

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ لغت میں سبط کا معنی قبیلہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسباط کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ ان میں سے ہر ایک قبیلہ نہ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ان میں سے ہر ایک سے ایک ایک قبیلہ معرض وجود میں آیا اس لیے ان میں سے ہر ایک کو قبیلہ کا نام دیا گیا جیسا کہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہ بارہ (۱۲) تھے ان میں سے ہر ایک سے لوگوں کا ایک ایک قبیلہ اور جماعت پیدا ہوئی اور اسی معنی سے حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کو بھی سبطین کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ان سے دو بڑے قبیلے حسنی اور حسینی پیدا ہوئے ہیں۔ اور بعض روایات حدیث میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ اس لقب کے ساتھ ملقب فرمایا گیا اس وجہ سے کہ ان سے اولاد کی بہت کثرت ہے۔ جیسا کہ صحاح میں وارد ہے کہ **انما من حسون و حسن و منی سبط من الاسباط** گویا اس حدیث میں اس بات کا اشارہ ہے کہ بزرگی، پاکیزگی، علم اور تقویٰ آپ کی اولاد میں بہت رہے گا۔ چنانچہ اسی طرح واقع ہوا۔ اور لفظ سبط کے معنوں میں شرافت، اچھے اخلاق

مطابق عمل کرو۔ اور غرض یہ ہوتی ہے کہ اس تہذیب کے مولا کوئی تہذیبِ راست نہیں آئے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے آئینہ میں ماہر یہ ہے نہ کہ موصولہ اور لفظ با استعانت کے لیے ہے۔ یعنی یہ لوگ اخلاص بے نقاتی ثابت قدمی اور جنگلی میں تمہارے ایمان کی مثل کوئی ایمان لائیں تو لازماً ہدایت پا جائیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں لفظ مثل تعلیم اور سمجھانے کے لیے زائد واقع ہوا ہے۔ جیسا کہ مثلاً لا تبطل ہیں کہتے ہیں جس کا معنی ہے اذت لا تبطل اور اس توجہ کی تائید اس سے ہوتی ہے۔ جو کہ بکلی نے کتاب الاسماء والصفات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ لا تقولوا فان آمنوا ببطل ما آمنتم به فان الله لا يثبت له ولكن قولوا فامنوا بالله آمنتم به یعنی اس آیت کے معنوں کو اس طرح نہ سمجھو کہ بلکہ اس طرح سمجھو اس لیے کہ لفظ مثل زائد ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ موعود بہ اس تفسیر کے معنی سے عبارت ہے۔ جو کہ علم اور تصدیق سے متعلق ہے۔ اور تفسیر کا معنی تصدیق کرنے والوں کے ذہنوں کے ساتھ قائم ہونے کے اعتبار سے متعدد اور متفاو ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اعراض کی تشخیص ان کے موضوعات کی تشخیص کے تابع ہے۔ پس تفسیر کا یہ معنی جو کہ ایمان والوں کے ذہنوں کے ساتھ قائم ہے اس معنی کا غیر ہے۔ جو کہ اہل کتاب کے ذہنوں کے ساتھ قائم ہوگا۔ نہایت کار یہ ہے کہ دونوں طرفوں کے اتحاد اور دونوں میں نسبت و حکم کے اعتبار سے مماثلت ثابت ہے۔ پس اس مخالفت کے پیش نظر لفظ مثل کا استعمال صحیح ظاہر ہوا۔ اگرچہ عرف میں مخالفت نہ جائیں لیکن عرفیات سے حقاً کئی نہیں ہوتے۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ لفظ بطل میں اور اسی طرح بہ میں حرف بہ سبب کے لیے ہے نہ کہ وصلہ ایمان اور اس صورت میں کلام کا معنی ہوں ہوا کہ اگر اہل کتاب ان دلائل کی مانند دلائل کی وجہ سے ایمان لے آئیں جن کی وجہ سے تم ایمان لائے تو ضرور ہدایت پا جائیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگرچہ ایمان مومن پہ کے معنوں میں ایک ہے۔ لیکن اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ جس طرح مومن کے لیے اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھنا اور ان کے حالات کو سننا اور ان کے مہجرات تمام معجزات پر ایمان کی دلیل ہیں اسی طرح یہود کے

لیے اپنے پیغمبر علیہ السلام احوال و اطوار کو دیکھنا اور سننا اور اپنی کتاب وکیل ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح نصاریٰ کے لیے۔ اور مقصد ہے ان مذکورہ چیزوں پر ایمان لانا نہ کہ طریقے اور دلیل کو معین کرنا۔ اس بناء پر لفظ مثل لانا ضروری تھا۔

تجسس اچہ یہ ہے کہ مثل سے مراد ایک اور ترتیب ہے۔ جو کہ اس ترتیب سے جدا ہے۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر ایمان ضروری ہے خواہ اس ترتیب کے ساتھ یا کسی اور ترتیب کے ساتھ مثلاً اگر یہود پہلے تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کی شریعتوں پر تو بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح نصاریٰ اگر پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور اس کے بعد دوسرے انبیاء علیہم السلام اور ان کی شریعتوں پر تو بھی جائز ہے۔

یہاں جانتا چاہیے کہ آیت قَسَبْنَا عَلَيْهِمُ الذَّنْبَ میں ایک عنقریب واقع ہونے والی کفایت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اور اس سورۃ کے نزول کے بعد چند سالوں میں اس وعدے کے مطابق کفایت متحقق ہو گئی۔ یہود میں سے بنو قریظہ کو حضور علیہ السلام نے قتل فرمایا جبکہ بنو نضیر کو جلا وطن فرمایا۔ اور خیر والوں کو بھی بر باد کیا اور جو لوگ یہاں تھے پوری ذلت و رسوائی کے ساتھ جزیہ میں مبتلا ہوئے۔ یہ تو یہودیوں کا حال ہے نہ یہ نصاریٰ تو اس وقت ان سے کوئی فریب اور شر صا در نہیں ہوا تھا۔ بلکہ حبش کا بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا مسلمان ہو گیا۔ اور نجران والوں نے صلح اور قبولیت جزیہ کے ساتھ اپنے آپ کو زیر طاعت کروایا اور قیصر بادشاہ روم نے بھی تکبر اور دشمنی اختیار نہ کی اس وجہ سے وہ قہر الہی کے صدمہ میں گرفتار نہ ہوئے۔

شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق اخبار بالغیب

اور حاکم نے متعدد رک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک دن حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عثمان! تو شبید کیا دے گا اس حالت میں سورۃ بقرہ پڑھ رہا ہو گا۔ اور تیرے خون کا ایک قطرہ اس آیت پر گرے گا کہ قَسَبْنَا عَلَيْهِمُ الذَّنْبَ اور ابن ابی داؤد نے کتاب المعانیف میں اور دوسرے

معتبر محدثین نے روایت کی ہے کہ جب معمری لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لئے گھر میں گھس آئے آپ کے سامنے مصحف مجید کھلا تھا اور آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ ان بد بختوں نے پہلے آپ کے دونوں ہاتھوں پر تگوار ماری اور آپ کا خون جاری ہو گیا اور اسی آیت پر پڑا۔ آپ اپنے ایک ہاتھ سے اس خون کو مصحف شریف سے دور کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے خدا کی قسم یہ ہاتھ وہ پہلا ہاتھ ہے جس نے مفصلات قرآن کو کھلا ہے۔

اور ابن ابی حاتم، ابی نعیم سے لائے ہیں کہ ایک دن زیارت کے لیے مصحف عثمان ایک خلیفہ کے پاس لائے، اس وقت حاضر تھا میں۔ نہ خلیفہ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت مصحف آپ کی گود میں تھا۔ اور آپ کا سنن آیت **لَسَوْفَ يَحْكُمُكُمْ** اللہ پر گرا ہے اس خلیفہ نے اس آیت کو کھولا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس آیت پر خون کا اثر تھا۔

اور عبد اللہ بن احمد زوائد میں عمر حبیب اور طاہرہ سے روایت لائے، فرماتی ہیں کہ جس سال کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حج کے لیے گئی تھی جب ہم مکہ شریف سے مدینہ عالیہ لوٹے، ہمیں یہ چلا کہ شہادت کے وقت جو مصحف شریف آپ کی گود میں تھا، خون کا پہلا قطرہ اسی پر گرا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اسی آیت پر گرا تھا۔ عمر کہتی ہیں کہ اس واقعہ کا اثر ایسا ہوا کہ آپ کے قاتلوں میں سے کوئی بھی صحیح موت نہیں مرا تاہم یہی موت مرے۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ تیسرے پارے کے آخر میں سورہ آل عمران میں اسی آیت کو لکھ دیا گیا ہے۔ اور دو جگہ پر اسلوب بیان کو بدل دیا گیا۔ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ **إِنَّا كُنَّا جَمْعًا** لائے ہیں۔ اور دوسری تبدیلی یہ کہ **الَّذِينَ** سے پہلے **وَمَا أَوْسَى** کے لفظ کو حذف کر دیا گیا۔ اسلوب کی اس تبدیلی میں کیا نکتہ ہے، ہر کام کی اپنے مقام کے ساتھ مناسبت کس طرح سمجھی جاسکتی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں مخاطب تمام ایمان والے ہیں قبولِ اُکی دلیل کے ساتھ جبکہ اس آیت میں قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰہِ کی دلیل سے خطاب صرف پیغمبر علیہ السلام سے ہے۔ اور جب نزول کو ان کے ساتھ متعدی کریں تو اس کا معنی پہنچتا اور ختمی ہوتا ہے۔ اور جب علی کے ساتھ متعدی کرتے ہیں تو اس کا معنی بلا واسطہ واقع ہوتا ہے۔ اور ایمان والوں کے پاس نازل شدہ قرآن پیغمبر علیہ السلام کے واسطہ سے پہنچا ہے نہ کہ بلا واسطہ ان پر واقع ہوا۔ بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے قلب مقدس پر بلا واسطہ وارد ہے۔ اس وجہ سے اس آیت میں نزول کا صلا حرف الیٰ تو کیا گیا اور اس آیت میں حرف علیٰ کو۔ لیکن چونکہ اس آیت میں نزول کی تعدیت کی ابتدا میں حرف الیٰ کو اختیار کیا گیا تو نظم کلام کی موافقت کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذکر میں بھی اسی حرف کے ساتھ متعدی کیا گیا۔ چ کہ کلام کی روش معنی صحیح بننے کے باوجود متعدد نہ ہو اس لیے کہ وصول و اختا اس سے عام ہے کہ بلا واسطہ بر یا بالوا۔ ط نبوت واسطہ میں نہیں ہے۔

اور ہ جو علیٰ عربیت میں سے بعض اس وجہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ فرق صحیح ہوتا تو آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْنَا لَكُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِمَا اَنْزَلْنَا عَلٰی غُلٰی کا استعمال صحیح نہ ہوتا اس لیے کہ یہ کلام یہودیوں سے حکایت ہے۔ جو کہ انبیاء متہ تھے۔ اور ان پر بلا واسطہ نزول نہیں ہوا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی یہ بات فخر و مباہات اور تعصب کے مقام پر کہتے تھے تو اس کلام میں ان کی مراد نزول بلا واسطہ تھا یعنی علیٰ اَنْبِیَآئِنَا اور اس قسم کے مقام میں اپنے آباء و اسلاف کے مرجوں کو اپنی طرف منسوب کرنا مجاز متعارف ہے۔ جیسا کہ سادات میں سے بعض کے قول میں واقع ہے کہ فِیْنَا النُّبُوۃَ وَالْمَعْرَاجَ وَالْکُوۡرَ اور جب سورۃ آل عمران کی آیت میں مخاطب پیغمبر علیہ السلام ہیں تو کسی تفصیل و وصف کی ضرورت نہ تھی اس لیے کہ ان کی قوت ایمانی اور ان کے اعتقاد کا تمام ایمانی معتقدات کو جامع ہونا معلوم ہے۔ اس لیے ضروری طور پر وہاں کلام کو اختصار پر مبنی کر دیا گیا اور معاذنی کے لفظ کو دربارہ نہ لایا گیا اور حرف عطف پر اکتفاء فرمایا بخلاف اس آیت کے کہ اس میں ایمان والوں کو تفصیلی ایمان کی تلقین پیش نظر ہے۔ اور ابھی یہ لوگ

اس کتاب کے نو آموز مفضل ہیں وضاحت و تفصیل ان کے حال کے مطابق ہے۔

نیز سورۃ آل عمران کی آیت سے پہلے وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَاجْتَنَبَتْهٖ غَزَرَاہے۔ اور جو کچھ تمام انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا گیا ہے اس کے متعلق اجمالی طور پر علم ہو چکا۔ تو مقام اجمال میں اس مطلب کا اعادہ بکرا کر محض ہوتا ہے۔ البتہ بعض انبیاء علیہم السلام کی تفصیل اور تخصیص کے مقام میں اس کا ذکر مفید ہے بخلاف اس آیت کے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز مذکور نہیں ہے کہ اجمالی طور پر تمام انبیاء علیہم السلام کو کتاب و حکمت عطا کرنے کا پتہ دینے والی ہو۔ پس اجمال و تفصیل دونوں میں عَمَّا اَوْتٰی کا ذکر ضروری ہوا۔

اُوتٰی اور اَوْتٰی کے فرق کی حکمت

اب ہم یہاں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے ذکر میں لفظ نزول وارد فرمایا گیا ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے ذکر میں لفظ عَمَّا اَوْتٰی لایا گیا ہے یہ فرق کس وجہ سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر غیب سے احکام و کتاب کا راستہ وحی بردار فرشتے کا نزول تھا اور پس۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اسی راستہ سے موم ڈالے جاتے تھے۔ جیسا کہ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس باب میں دو طرح سے سلوک ہوتا تھا پہلے تو زبردہ کی متفش تختیاں دینا جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ اور دوسرے کسی فرشتے کے واسطے کے بغیر خباہ الکھضر میں بالمشاف تازل ہوتا تھا جو کہ تجلی الہی کا خیمہ اور بارگاہ تھی۔ اور ان دونوں طریقوں میں کوئی نزول و عروج نہ تھا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی دو طریقوں سے سلوک تھا: پہلے انجیل عطا کرنا دوسرے ان کے سینے میں روح القدس کا پھونک مارنا اور ان کی زبان میں گفتگو کرنا اور ان دونوں طریقوں میں بھی انہیں کوئی نزول محسوس نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ معاملہ لین دین کے قبیلے سے تھا۔ ان دونوں طریقوں کے فرق کی بناء پر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ (علیہم السلام) کے ذکر میں عَمَّا اَوْتٰی کا لفظ لایا گیا۔ اور جب اس لفظ کو ان کے ذکر میں استعمال کیا گیا تو انبیاء علیہم

اسلام کے بحمل ذکر میں بھی اسی لفظ کو کام میں لایا گیا تاکہ ترک کیے گئے لفظ کی طرف رجوع نہ ہو اور معنی کے صحیح ہونے کے باوجود نظم کلام میں اختصار رونما نہ ہو۔

اور یہاں تک جو کچھ مذکور ہوا ایمان کے ارکان اور اعتقادی واجبات تھے اب فرمایا ہے کہ ایمان دلوں کو چاہیے کہ اسی قدر پر قناعت کریں بلکہ اس مرتبے سے اوپر کی طرف ترقی و صعود میں اور کہیں کہ ہم نے اختیار کیا۔

صِبْغَةَ اللَّهِ خدا تعالیٰ کے رنگ کو۔ اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگین کر لیا۔ جس طرح کہ رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ کپڑا دوسرے کپڑوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح توحید الہی نے ہمارے رگ و پوست میں آکر ہمارے اعضا و جوفہ میں کر لیا۔ پس پھر ظاہر و باطن اور قلب و جسم اسی کی ملکیت ہو گیا جیسا کہ نصاریٰ جب کسی کو اپنے دین میں داخل کرتے ہیں یا ناپاک پیدا ہوتا ہے اسے نصرائی بناتے ہیں۔ ایک زرد رنگ جسے معمور یہ کہتے ہیں ایک برتن میں ڈالتے ہیں۔ اور اس سے آدنی کو اس میں غوطہ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اب یہ شخص نصرائی ہو گیا۔ اور دوسرے ادیان سے پاک ہو گیا۔ لیکن ان کا یہ رنگ دو تین دنوں میں نہاتے دھونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ صرف جلد کے ظاہر پر ہے۔ جبکہ ہمارا رنگ خدا تعالیٰ کا رنگ ہے جو تہہ دل سے جوش مار رہا ہے۔ اور باطن و ظاہر کو رنگ دیتا ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور رنگین کرنے میں خدا تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اس لیے کہ مخلوقات کا رنگ نہ احاطہ کرتا ہے نہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ظاہری رنگ ہے تو صرف جسم کے جزوے پر ہے۔ اور اگر باطنی رنگ ہے تو بھی قوائے باطنہ میں سے ایک قوت کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسے فلفہ کا رنگ صرف قوت عقیلیہ پر ہے۔ اور بدعت کا رنگ صرف قوت ذہنیہ پر ہے۔ جو کہ شیطان کا مرکب ہے۔ اور منسوخ ملتوی کا رنگ صرف عادت و رسم پر ہے۔ اور محبت دنیا کا رنگ صرف قوت شہویہ پر ہے۔ اور حکومت و سلطنت کا رنگ صرف قوت فطریہ پر ہے۔ اور یہ تمام رنگ ادنیٰ سے دھکے سے جو کہ اس قوم کو پہنچتا ہے زائل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے رنگ کے غلبہ کی وجہ سے مغلوب ہو جاتے

ہیں۔ بخلاف اس خدائی رنگ کے کہ تو شہادتِ حوادث اور مصیبتوں کے پانی سے سفیر ہوتا ہے نہ کوئی اور رنگ اس پر غالب آتا ہے۔ جیسا کہ رنگِ ریزوں کے رکتنے والے رنگِ پانی، سورج، دھوئیں اور غبار کی وجہ سے سفیر ہو جاتے ہیں۔ اور انہیں دوسرے رنگ بھی بدل سکتے ہیں۔ اور تخلیقی رنگ جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جیسے یا قوت کی سرخی، مرجان کی زردی، سبکِ موسیٰ کی سیاہی، سبکِ امر سر کی سفیدی اور اسی قیاس پر نباتات، پھلوں، پھولوں، گستاخوں اور چرنے اڑنے والے حیوانات کے رنگ نہیں بدلتے۔

چنانچہ ضیاءِ مقدسہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لائے کہ بنی اسرائیل نے عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام! کیا آپ کا رب رنگ دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو آپ کے رب نے آپ کو بد ادبی اے موسیٰ! (علیہ السلام) انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کا رب رنگ دیتا ہے تو آپ فرمائیں میں مختلف رنگ دیتا ہوں سرخ، سفید، سیاہ اور سب رنگ میرے رنگ میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتاری۔ وَجَعَلَ اللَّهُ وَهْنًا خَسِرًا مِّنَ اللَّهِ وَجَعَلَ اور بتا دے باطن کا یہ رنگ جو کہ خدا تعالیٰ کا رنگ ہے کیونکہ زائل ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ہم ہمیشہ اس رنگ کے ثبات و دوام کی فکر میں ہیں۔ اور ہمیشہ اس کی بقا اور جلاء کے علاج میں کوشش کرتے ہیں۔

وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور عبادت باطن کے رنگ کو ذور کرتی ہے۔ اور قلب اور اعضاء کو چمکاتی اور صاف کرتی ہے۔ پس وہ رنگ ہمیشہ بار و نق معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ روز بروز زیادہ ہوتا ہے خصوصاً جب ریا خود بینی اور تعصب قومیت کی آمیزش کے بغیر اخلاص اور قانون کی محافظت کے طریقے سے عبادت ہو کہ یہ باطن کے آئینے سے رنگِ ذور کرنے میں تریاقِ بحر ہے۔

خدا تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟

ہم اس بات کی تحقیق پر پہنچے کہ یہ خدا تعالیٰ کا رنگ جسے ایمان والوں کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ رنگ اللہ تعالیٰ کے حضورِ تسلیمِ فہم کرنا اور اطاعت کرنا اور اس کے اوامر و نواہی پر مطمئن ہونا ہے۔ جو کہ اس کے ہر حکم میں

پوری خوشی اور رغبت کے ساتھ قیام کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ اور تعصب، عنین پروری اور اپنے آپ کو عہدہ اور رسم کے ساتھ اپنی وضع اور آئین کی حفاظت کا کوئی رنگ یا مشغولیت یا خلاف صبح کو قبول کرنے سے کافی اور غیر مانوس چیزوں کی گرانی باقی نہیں چھوڑتا۔ اور یہ ملکہ ایمان سے جدا ہے۔ اور ورزش اور کمال ایمان کے سبب سے حاصل ہوتا ہے۔ اور علمائے اور اچھی عادتیں جیسے خوف، حیا، محبت، شوق، انکساری، عاجزی، دوام، حضور، نگرانی، پرہیزگاری اور تقویٰ سب اس کے آثار میں سے ہیں۔ اور قلب سے قلب تک محیط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دس رنگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اس حد تک کسی کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں تو فلاں کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔

اور دوسرے مفسرین نے اس رنگ کی رنگارنگی اور طرح طرح کی تفسیریں کی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ دین اسلام قبول کرنے کو فعل نصاریٰ سے مشابہت کی بناء پر جو کہ اپنے بیٹوں اور اولاد کو زبردستی کے ساتھ رنگیں کر کے کہتے تھے کہ اب صحیح نعرہ دینی ہو گیا اس عبارت میں رنگ خدا کا نام دیا گیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ صبح اللہ سے مراد فطرۃ اللہ ہے۔ جس پر اس نے ہر فرد انسانی کو پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہو *فَطَوْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ آدَمَ مِنْ عَلَیْهَا لَکُنَّ بَنَیَ لَیْ یَخْلُقُ اللَّهُ (الروم: ۳۰)* اور وہ فطرت جب آدمیوں کے رنگ کے بغیر خدا تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہے تو رنگ طبعی کے ساتھ پوری مشابہت رکھتی ہے۔ جبکہ مختلف مذاہب اور ملتیں جیسے یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت یا تو شیطانی القاد کی وجہ سے نفس میں جگہ پکڑتی ہیں یا مان، باپ، قوم اور خاندان کے مگراہ کرنے کی وجہ سے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے *کل مولود یولد علی الفطرة فاقبواہ یھودا یا نصرانہ او یمجسانہ* یعنی ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے تو اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اطاعت کا بدن پر ظاہر ہونے والا اثر یہی ہے۔ جس طرح کپڑے پر رنگ اور بعض نے کہا ہے کہ صبح اللہ اس نفسانی کیفیت سے عبارت ہے۔ جو کہ بندے کو اپنے خالق کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔

اور ہمیشہ قائم رہنے کی بنا پر رنگ کا حکم حاصل کر لیتی ہے۔ اور ظاہر و باطن میں سرایت کرتی ہے۔ جیسے شوق کے ساتھ دوام حضور صفائی کے ساتھ وحدۃ انکساری اور فنائے نفس کے ساتھ طہارت اور صوفیا کے عرف میں اس نفسانی کیفیت کو نسبت الی اللہ کا نام دیتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے ایک گروہ نے ہر لطیفہ کی نسبت کے لیے جدا جدا رنگ ثابت کیا ہے۔ جیسے سفیدی سرخی، سیاہی، تردی اور بنری۔

اور اگر ہر کتاب کہیں کد اُترے فی الحال اپنے آپ کو رنگ خدا کے ساتھ رنگین کیا ہے۔ اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہو تو ہم تو کئی نسلوں سے رنگ خدا میں رنگین اور اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہت قدیم ہے۔ اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی۔ اور ہم میں نبوت و رسالت جاری رہی۔ اور خدا کے بیٹے اور محبوب ہونے کا مرتبہ ہمیں حاصل ہے نہ کہ تمہیں نَعْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ (طہ ۱۸) اس کی مرضی کے جس طرح ہم واقف ہیں تم نہیں ہو سکتے ہو تو ان کے جواب میں قُلْ كَيْفَا نَعْبُدُكَ يَا اللَّهُ کیا تم ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ کے متعلق جھگڑا کرتے ہو۔ کہ وہ کس کا ہے ہمارا یا تمہارا؟ جیسا کہ اہل دنیا کسی بارغ اور کسی زمین کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ تو تمہارا یہ جھگڑا بالکل فضول ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تمہارا ہے تمہارا بھی ہے۔

وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اور وہ ہمارا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے۔ اس لیے کہ اس کی ربوبیت کل مخلوقات کے لیے عام ہے۔ ذرا سوچو عالم کا ہر ذرہ اسی کا پیدا کیا ہوا اور پروردگار ہے۔ اور اگر تم کہتے کہ ہماری عبادات اور طاعات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ جبکہ تمہاری عبادات و طاعات اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ تو یہ نزاع بھی بڑا بے معنی ہے اس لیے کہ جو عبادت اور طاعت بھی اس کے فرمان پر کی جائے اس کی بارگاہ میں مقبول ہے۔

وَقَدْ أَغْنَيْنَا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ جو کہ ہم اس کے حکم کے مطابق اس دور میں کر رہے ہیں۔ وَاغْنَيْنَا اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ جو کہ تم

نے اس کے حکم کے مطابق اس وقت کیے جب کہ وہ منسوخ نہیں ہوئے تھے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ تمہارے اعمال آیہ و احادیث کی رسم کی حفاظت کی بناء پر تھے۔ اور تعصب نفسانیت اور اعراض دنیوی کے ساتھ ملوث خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تھے۔ وَتُحِبُّونَ لَكَ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لیے عہدت کو خالص کرنے والے ہیں کہ آیہ و احادیث کی رسم اور تعصب نفسانیت اور دنیوی اغراض کو ہم اس میں دخل نہیں دیتے۔ اور جب تمہارے یہ دونوں جھگڑے بے دلیل ظاہر ہوئے تو اب تم کیا کہتے ہو؟ آیا یہ کہتے ہو کہ ہمارا دین اور آئین حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کے دین و آئین سے بہتر ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے۔ یہودیت اور نصرانیت ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقرر ہوئی۔

أَمْ تَتَّقُونَ کیا تم جہالت اور بات پانے کو کہتے ہو کہ إِنَّ زَيْنًا مِّنْهُمَا وَعَمَّا يَعْنِي وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْإِسْحَاقَ کہ تحقیق ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب (علیہم السلام) اور ان کی اولاد۔ یا دجرا یکہ تو رات اور انجیل کے نزول سے پہلے اور یہودیت و نصرانیت کے مقرر ہونے سے پیشتر ہو گزرے ہیں مگناؤا هُوَ ذَا آتَىٰ نَصَارَىٰ یہودی یا نصرانی تھے۔ اور یہ دونوں شخصیں باطل ہیں۔ دور اگر ہل کتاب سخن پروری اور تعصب کی بناء پر خود اشیائے کو اختیار کریں جس کا باطل ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اور کہیں کہ ہاں یہ جماعت اس معنی میں یہودی اور نصرانی تھے کہ ان کی شریعت معمول یہودیت و نصرانیت کی شریعت کے مطابق تھی مگر رات و انجیل اور یہودیت و نصرانیت کے تقرر سے پہلے گزر گئے ہوں۔ پس ان کے جواب میں قُلْ کہئے اَ أَنتُمْ أَنْعَمُ أَمْ اللَّهُ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا تعالیٰ۔ خدا تعالیٰ نے خود یہ خبر دی ہے کہ مَا تَكُنَّ زَيْنًا مِّنْهُمَا يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ تَكُنَّ حَبِيبًا مِّنْهُمْ وَلَكِنْ مِّنَ النَّاسِ يَكُونُ (آن عمران آیت ۶۷) نیز تفسیر کعبہ کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے دعا کی ہے۔ وَآذَنَّا مَنَّا بَكُنَّا۔ نیز انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَالزَّانِعِ السُّجُودِ اور یہودیوں اور نصرانوں کی شریعت میں خانہ کعبہ کے حج کے مناسک کہاں ہیں؟ اور نماز میں رکوع کہاں

ہے؟ بلکہ تو راستہ اور انجیل میں بھی اسی مضمون کی روشن تصویر موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد بالکل حقیقت حقیقت پر تھے۔ اور ہفت کی حرمت اور یہودیت کی دوسری بڑی خصوصیت پابندیاں ان پر مقرر نہ تھیں۔ اور اسی قیاس پر لوازم نصرانیت جیسے اتوار کے دن کی تعلیم ان کی شریعت میں نہ تھی۔ لیکن یہ ان واضح تصویر کو مناظر و مجاہدہ کے وقت توصیف اور سخن پروری کی بناء پر چھپا لیتے ہو اور ظاہر نہیں کرتے ہوتا کہ تمہیں نفرت اور الزام نہ پہنچے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً أَوْ اسْخَصَ سَے زیادہ ظالم کون ہے۔ جو کہ ایک گواہی کو بھی چھپا لے۔ جو کہ ثابت ہو عندئذ اس کے نزدیک کہ وہ شہادت ہیں اللہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جبکہ تم ان تمام واضح شہادتوں کو چھپاتے ہو اور صرف اسی قدر پر اکتفا نہیں کرتے ہو۔ بلکہ ان تصویر کی تحریف اور انہیں تبدیل کرتے ہو۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو کچھ اس چھپانے اور تحریف و تغیر میں کرتے ہو۔ اگر اقتدار والے بادشاہ کا قاصد تم پر نگہبان ہو اس سے ڈر کر اس کے حکم میں جعل سازی اور دھوکہ دہی نہیں کرتے ہو۔ جبکہ اس بادشاہوں کے بادشاہ سے جس کے اقتدار کے سامنے بادشاہوں کا اقتدار بے حقیقت ہے۔ اور وہ تم پر نگہبان اور آگاہی رکھتا ہے نہیں ڈرتے ہو۔ اور اس کے کلام میں بے دریغ جعل سازی اور دھوکہ کرتے ہو۔ اور اگر تم اس بات پر غرور کرتے ہو کہ ہم انبیاء (علیہم السلام) کی اولاد ہیں۔ اور ہمارے اسلاف مقبولان بارگاہ خداوندی تھے۔ اور ہمارے گروہ میں نبوت اور رسالت جاری رہی ہے۔ اور انہیں خدا تعالیٰ محبوب رکھتا تھا تو یہ خیال تمہیں کوئی فائدہ نہیں کرے گا چاہے کہ تم اپنے اعمال کو ان اسلاف کے اعمال کے مطابق کرو تا کہ تم سرخ رو ہو جاؤ۔

بَنَیْتَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ یعنی وہ ایک جماعت تھی جو کہ گزر گئی۔ اور اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے۔ تمہارے لیے ان اعمال کا ذخیرہ چھوڑ کر نہیں گئے ہیں جو تمہارے کام آئے۔ جس طرح کہ دنیوی مال و متاع جو کہ باپ اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔

کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ **وَمِنَ النَّاسِ كَافِرُونَ** کے زمرہ سے ہیں۔ ورنہ فہم و عقل میں انسانیت کا کوئی حصہ بھی نہیں رکھتے۔ جب دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے نماز میں ایک قبلہ سے دوسرے قبلہ کو منہ کر لیا ہے **وَمَا وَلَّاهُمْ** کون سی چیز ان مسلمانوں کو روگردانی کرنے کا باعث ہوئی۔

عَنْ يَدِهِمْ اَللّٰہی عَمَّالُوا عَلَیْہَا اپنے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ آیا اس قبلہ میں انہوں نے کوئی نقصان پایا یا دوسرے قبلہ میں ان پر کوئی بزرگی اور کمال ظاہر ہوا کہ اس کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے؟ اگر وہ قبلہ ناقص تھا۔ اور یہ کامل تو شروع سے ہی کامل کو کیوں اختیار نہ کیا۔ اور ناقص کو کیوں نہ چھوڑا۔ تو یہ معاملہ ان کی ناعاقبت اندیشی کی دلیل ہے۔ اور اگر پہلے قبلہ کو یہود کے تعصب کی بناء پر چھوڑا یا قبلہ دوم کو اس بناء پر اختیار کیا کہ اپنی قوم سے محبت ہے۔ کیونکہ یہ پہلی مکہ میں تو معلوم ہوا کہ انہیں وہی معاملات میں مخالفین کے تعصب اور اپنی قومیت کی جانب وادی کا پاس ہے۔ صرف حق کے طالب نہیں ہیں۔ اور آپ جب ان سے اس قسم کی بات سنیں تو جواب میں

قُلْ فرمائیں۔ کہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی اس قبلہ سے روگردانی کا باعث نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد فرمان خداوندی ہے نہ کہ اپنی عقل ناقص کی پسندیدہ چیزوں کی پیروی اور نہ ہی تعصب اور اپنی قومیت کا پاس۔ بلکہ ہمارے لیے اس روگردانی کا باعث حکم خداوندی ہے کہ ایک مدت تک اس قبلہ کی طرف منہ کرنے کے لیے ہوا تھا اب اس قبلہ کو منہ کرنے کے لیے ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی جہت اور مکان کے ساتھ متعین نہیں ہے۔ بلکہ

إِلَّٰہِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین کی مشرق اور زمین کی مغرب۔ اس مکان کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے جب چاہے اسے موقوف کر کے دوسرے مکان کو قبلہ بنا دے تو ہم سے روگردانی کی وجہ پوچھنا تمہاری کمال کم عقلی اور بے وقوفی ہے۔ اور تمہارا یہ پوچھنا بیحد اس شخص کے پوچھنے کی طرح ہے۔ جو کہ کسی شخص کے غلام سے پوچھے کہ اس کی خدمت تک تو یہ کام کرتا رہا اب اس کام کو چھوڑ کر دوسرا کام کیوں نہیں کرتا؟ اور وہ سمجھتا

نہیں کہ غلام کا کوئی ارادہ اور خواہش نہیں ہوتی۔ ارادہ تو صرف مالک کا ارادہ ہے۔ جس کام میں چاہے اسے معرکہ کر دے اور اگر ہم سے تمہارا پوچھنا اس فرض سے ہے کہ ہم تمہیں اپنے مالک کے مختلف احکام کے اسرار سے آگاہ کریں تو ہم اس کے تمام اسرار اور مخفی حکمتوں پر مطلقاً ہی نہیں ہیں نہ ہی تم ان اسرار کے فہم کی صلاحیت رکھتے ہو اس لیے کہ اسرار کو سمجھنے کے لیے ایک اور حوصلہ چاہیے جو کہ تم میں نہیں ہے۔ اب تمہارے سامنے ہم اتنا کہتے ہیں کہ قبلہ کا معین صرف راہ عبادت دکھانے کے لیے ہے۔ اصل عبادت میں داخل نہیں ہے۔ اور اپنے بندوں کو راہ عبادت دکھانے میں اللہ تعالیٰ کے معونات مختلف ہیں کسی کو ایک راہ سے پتہ دیتا ہے تو کسی کو دوسری راہ سے اور دوسری راہ میں استقامت میں مختلف ہیں۔

تَنْهَدُنِي مَنْ يَشَاءُ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جب چاہے راہ نمائی فرماتا ہے۔ اِنِّي صِدْقٌ مُّسْتَقِيمٌ سیدھی راہ کی طرف جو کہ سب سے نزدیک راہ ہے۔ جس طرح کہ اس وقت ہمیں راہ دکھائی ہے کہ سب سے بہتر قبلہ کا عزم دیا۔

اس اجسام کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح آدمی کو قوت عقلیہ دی گئی ہے کہ اس قوت کے ساتھ بحرواٹ کا ادراک کرتا ہے قوت خیالیہ بھی عطا فرمائی گئی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ عالم اجسام میں داخل ہوتا ہے۔ اور جب قوت خیالیہ قوت عقیدہ کی مدد کرتی ہے تو اس کا کام زیادہ قوی اور زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔ جس طرح مہینہ مقداروں کے احکام کے اور اک کے وقت جب تک کہ صورتوں اور شکلوں کی تصویر تشکیل نہیں کرتا۔ اور جس اور خیال کو اپنی قوت عقیدہ کا مددگار نہیں کرتا ان احکام کو بخوبی دریافت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جو کوئی کسی بادشاہ یا امیر کا شاہ و تعریف کے ساتھ قرب چاہتا ہے پہلے اس بادشاہ اور امیر کے رخ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتا ہے پھر ثنا و تعریف میں مشغول ہو جاتا ہے۔

اور عبادت کی روح جو کہ خشوع ہے کے حصول کا تصور سکون اور دائیں بائیں جھانکنا چھوڑنے کے بغیر نہیں ہے۔ اور سکون اور ترک انتہات حاصل نہیں ہوتے مگر اس وقت جب کہ عبادت کرنے والا عبادت کے وقت ایک معین سمت کو لازم کرے۔ اور اس سے نہ بھرے۔ نہ مختصر ظاہر کا باطن کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ توجہ ظاہری میں قصد کا ایک ہونا

توجہ باطنی میں قصد کے ایک ہونے کے سبب سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نماز میں استقبال قبلہ ضروری ہوا۔ لیکن چاہیے کہ وہ قبلہ تمام مخلوق کے لیے ایک معین چیز ہوتا کہ ان کے ظاہر کا اتفاق ان کے باطن کے اتفاق کا موجب ہو۔ اور جب ان کا باطن انوار و برکات عبادت کا فیض لینے میں متفق ہو جاتا ہے تو اس عبادت سے دل کو روشن کرنے میں عظیم اثر پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک مکان میں ایک عیست میں بہت سے چرخوں کا اتفاق بہت عظیم روشنی کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ اور اسی نکتہ کے لیے جمعہ اور جماعت جاری کیے گئے ہیں۔ لیکن ہجگاہ نہ جماعت میں ایک محلے والوں کا اتفاق نور عبادت کے زیادہ ہونے کا موجب ہوتا ہے۔ اور جمعہ میں ایک شہر والوں کا اتفاق۔ اور حج میں تمام جہان والوں کا اتفاق اور چونکہ سب جہان والوں کا ایک مقام میں ہر وقت اتفاق مشکل ہے تو ناچار اس مکان کی سمت کو اس کے قائم مقام کر۔ کے اوقات نماز اور دوسری عبادت میں اس سمت منہ کرنے کا حکم بطور فرض یا مستحب مصلحت کے عین مطابق ہوا۔ نیز چاہیے کہ وہ مکان اور وہ سمت مخلوقات کے ساتھ کوئی تعلق یا محسوس یا معقول کمال نہ رکھتے ہوں۔ جیسے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے مزارات یا سورج اور چاند یا آگ اور دریا۔ ورنہ عوام کے حق میں وہ عبادت اس مخلوقات کی طرف متوجہ اور ان محسوس و معقول کمالات کے ساتھ معروف ہو جائے گی۔ اور باری تعالیٰ کی ذات پاک تک نہ پہنچے گی جیسا کہ چاہیے کہ عینک کا شیشہ رنگین نہ ہو صاف اور بے رنگ ہوتا کہ نگاہ کی شعاع اس سے نکل کر اس چیز تک پہنچے جسے دیکھنا مقصود ہے۔ اور عینک کے رنگ کے جناب میں الجھ کر نہ رہ جائے۔ اور اسی لیے اس سمت اور اس مکان کے تعین کو امر سادہ و یسریٰ کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ اور اپنی مقول اور سوچوں کے ساتھ اس کے تعین و تشخیص میں دخل نہیں دینا چاہیے۔

نیز عبادت حضرت محبوب کا حق ہے۔ اور کسی کے حق کو اس کے حکم کے بغیر کسی مصرف میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب تک اس کی طرف سے تنخواہ کا پروانہ نہ پہنچے کسی کو نہ دینا چاہیے۔ اسی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو کہ نوع بشر کے ابوالا باء ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں جو کہ ابوالمسلح ہیں سب جنہوں سے

کامل جہت اور سب مکانوں سے افضل مکان کو قبلہ ہونے کے لیے معین فرمایا۔ اس لیے کہ کعبہ معظمہ انسان کا خاکی مبداء ہے کہ اس مبداء سے اوپر اسے جس کے ساتھ معلوم نہیں ہو سکتا اور جب یہ کام جس کا کام ہے تو اس کے حرکات سے بالاتر نہیں جانا چاہیے۔ کیونکہ پہلے گزر چکا کہ زمین کو جو کہ انسان کا اصل عنصری ہے اسی نقطہ کے نیچے سے پھیلا کر بچھا یا گیا ہے۔ جب عابد کا ظاہر اپنے مبداء ظاہر کی طرف متوجہ ہوا تو عوامل ظاہرہ اور باطنہ کے باہم ایک دوسرے کے مقابل اور دونوں نسخوں غیب و شہادت کی باہمی مطابقت کی بناء پر اس کا باطن اپنے سب باطن کی طرف متوجہ ہوگا۔

اتینا طانعین کہنے کا فیض حضور علیہ السلام سے حاصل ہوا

نیز روایات کے مطابق ثابت ہوا ہے کہ اسی مکان سے ذرۃ محمدیہ علی صاحبہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے اپنے پروردگار کے حکم کو قبول فرمایا ہے جب آسمان اور زمین کو اتینا طوعا و نکرہا کا حکم ہوا۔ اور ساتوں آسمانوں میں سے اس قطعہ زمین کی محاذات میں جو کچھ تھا آپ کی بیرونی میں جواب میں شریک ہو کر عرض گزار ہوا اتینا طانعین۔ تو جب مشاہدہ میں آنے والی مخلوقات میں سے اس قطعہ زمین اور اس کی محاذات نے اپنے پروردگار کی طرف توجہ میں تمام ذرات عالم سے سبقت کی ہو تو پھر عبادت کے وقت ان سے روگردانی قدرائی اور حق شناسی کے خلاف ہے۔

صحرا بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کی حکمت

انہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے حق میں حضرت یسعی علیہ السلام کے زمانے تک اور ان انبیاء مجسم السلام کے حق میں جو کہ ان دونوں کے درمیان تھے صحرا بیت المقدس کو ایک نکتے کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا۔ اور وہ نکتہ یہ تھا کہ وہ صحرا اپنی ہولناک صورت کے ساتھ جو کہ قحطی اور آسمان اور زمین کے درمیان معلق تھا راہ عبادت اور اطاعت سے منہ موڑنے والوں کو ڈرانے کے لیے جلاوٹ کے کورے کی مانند ہے کہ گنہگار بے اختیار ہو کر اس کے نیچے سر جھکاتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی امت محبت اور شوق کی راہ

سے بے خبر تھی وہ ڈرانے کے بغیر عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے تو چار انبیاء علیہم السلام کو بھی اس وجہ سے کرامت کے مقتدا ہوتے ہیں اسی مصلح صحراء کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوتا تھا۔ نیز اس مقام کی آخرت میں ایک خصوصیت ہے کہ عرش الہی کی جگہ اسی مقام پر ہوگی۔ اور اہل قیامت بھی اسی کے ارد گرد کھڑے ہوں گے۔ پس اس مکان کی طرف منہ کرنا حالت قیامت اعمال کے متعلق باز پرس کے خوف حساب اور وزن اعمال کو یاد کرانے والا ہے۔ اور اسی راز کی وجہ سے حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے جب اس صحرہ پر قبۃ تعمیر فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک مسجد بنائی مسجد سے باہر بیشت اور دوزخ کی تصویر کو قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرنے کے لیے درست فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب بعثت کی ابتدا سے حضرت آدم (علیہ السلام) اور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے کمالات سے مشرف ہوئے۔ اور آپ نے کعبہ معظمہ کے پڑوس میں نشوونما پائی اور بچپن سے ہی اس گھر کی تعظیم سے مانوس ہوئے تو پہلے آپ کو اسی گھر کی طرف جو کہ قلوب سے افضل و اکمل تھا۔ منہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کو شب معراج بیت المقدس لے گئے۔ اور اس پڑوس میں جلوہ گرانیا علیہم السلام کی ارواح کے ساتھ آپ کی ملاقات واقع ہوئی۔ اور ان کی نبوت کی برکات بھی حضرت آدم و ابراہیم علیہما السلام کے انوار و نبوت کے ساتھ مل گئیں اور وہیں سے آسمان کی طرف چڑھنا حاصل ہوا۔ تو چار کچھ مدت کے لیے آپ کو ضروری تھا کہ ان انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے آثار و برکات کی تحسین و تحمیل کے لیے نیز شکرانہ معراج اور اس کے اثر کو باقی رکھنے کے لیے اس قبلہ کی طرف منہ کریں۔ اور توجہ الی اللہ کا اس صورت کے ساتھ مشاہدہ کریں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کا استقبال ہاتھ سے نہ جائے۔ چنانچہ یمنی اپنی سنن میں ابو داؤد و ترمذی و مسنن میں اور ابن ابی شیبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کد شریف میں بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرماتے۔ درآں حالیکہ کعبہ شریف آپ کے سامنے ہوتا۔ اور مدینہ عالیہ تشریف لے جانے کے بعد سولہ (۱۶) ماہ تک یہ سلسلہ رہا پھر آپ کو کعبہ شریف کی طرف پھیرا دیا گیا۔ یوں صحرہ

بیت المقدس کا اس وقت استقبال کمالات انبیائے بنی اسرائیل علیہم السلام کے ساتھ بحیل کے لیے تھا کہ شب معراج ان کی نبوت کے انوار اجمالی طور پر انوار محمدیہ کے ساتھ ملتی ہو گئے تھے۔ نیز اس بنا پر کہ اس مقام میں معراج واقع ہونے کے باعث ان کے حق میں اس مقام کو ایک شرف اور فضیلت مل گئی تھی۔ اور اس مقام کا استقبال ذوالقبلیین کے لقب کے سچا ہونے کا باعث ہوا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں پہلے انبیاء علیہم السلام سے منقول ہے۔ اور تمام انبیاء (علیہم السلام) کے کمالات کے جمع کرنے کا اشارہ کرتا تھا۔

گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت کی ابتدا میں حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے خلیفہ تھے۔ اور معراج کے بعد انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کی خلافت بھی پائی اور جب مدینہ عالیہ کو ہجرت فرمائی تو دونوں قبلوں کا استقبال ممکن نہ تھا۔ کیونکہ وہاں سے دو باہم مقابل سمتوں میں واقع ہیں۔ ناچار حضور علیہ السلام نے یہاں ایک باریک اجتہاد فرمایا۔ اور جان لیا کہ جب مجھے مکہ سے مدینہ عالیہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو لازماً مکہ کی طرف پشت اور بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے جاؤں گا۔ بہتر یہ ہے کہ عبادت کے وقت بھی اسی امر کے تابع رہوں۔ اور استقبال کعبہ پر استقبال بیت المقدس کو ترجیح دے کر مکہ معظمہ سے ٹپنے کے دن سے جو کہ ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا دن تھا دوسرے سال کے رجب کے نصف تک کہ سولہ ماہ اور کچھ کسری مدت ہوتی ہے۔ اور اس مدت کو کسری تخم کے طریقے سے بعض راویوں نے ستر ماہ (۱۷) بھی کہا ہے۔ بیت المقدس کی سمت میں نماز ادا فرماتے تھے۔ اور جب کمال محمدی کا عروج اپنے پوری بلندی پر پہنچ گیا اور آپ حضرت آدم ابراہیم موسیٰ علیہم السلام کے کمالات بلکہ تمام انبیائے بنی اسرائیل کے کمالات کے جامع ہوئے۔ اور غزوہ بدر جو کہ ظہور خلافت کی ابتدا تھی قریب آچھپا تو ناچار آپ کو التہلیہ الرجوع الی البدایہ کے حکم کے مطابق پھر سمت کعبہ کی طرف متوجہ کر دیا گیا اور یہ تحویل آپ کے کمال کی اثنا کا اشارہ ہوا۔ اس لیے کہ اس سمت کی طرف ظاہر بدن کی توجہ جب باطن کی جانب حق کی طرف توجہ کو لازم کرنے والی ہے تو وہاں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اور معراج کو یاد کرنا کا مصلہ پائے جانے مراطل طے کرنے اور منازل سے گزرنے کا پتہ دینے والا ہے۔ اور وہ ہند اور

دوری کا نشان دیتا ہے۔ عین قرب کے وقت، بعد اور دوری کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ترتیب کے ساتھ دونوں قبلوں کے استقبال کا اتفاق ہوا۔ پہلے آپ کے چلی کمال کی وجہ سے سب سے کمال قبلہ آپ کو عطا ہوا۔ پھر مزید عروج اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کمالات حاصل کرنے کے لیے صحرا بیت المقدس کی طرف توجہ ضروری ہوئی تاکہ جامع کمالات کی پچاس ناقص نہ رہیں۔ پھر اسی کمال کی طرف رجوع واقع ہوا۔ اسی لیے یہ راہ عبادت کی نزدیک ترین راہ ہوئی جو کمال کی برنوع کی جامع اور دونوں طرف استقبال کی برکات پر حاوی ہوئی۔

چند سوالات

یہاں چند ایک جواب طلب سوال باقی رہ گئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ابھی قبلہ کی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اور آیت قدس تعجب وجہك فی السماء جو کہ بیت المقدس کے استقبال کی تاریخ ہے ذکر نہیں ہوئی تھی۔ اور سنبھالہ کا مقولہ بھی جو کہ اس پر متفرع تھا گفتگو میں نہیں آیا تھا۔ واقعہ کے وقوع سے پہلے پیش بندی کس لیے فرما نا گئی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ آیت قدس تعجب وجہك فی السماء نزول میں اس سے پہلے ہے پس ان کے منقولے کا باعث ثابت تھا۔ اگرچہ ابھی ان کا مقولہ صادر نہیں ہوا تھا۔ اور جب کسی امر کا باعث تحقق ہو جائے تو گویا وہ امر تحقق ہو گیا۔ اس کا بندوبست کرنا حکیم کی نظر میں واجب کی طرح ہوتا ہے۔ اور اگر نزول کی ترتیب بھی قرأت کی ترتیب کے مطابق ہو تو کہا جاسکتا ہے کہ اس پیش بندی میں چند عمدہ فائدوں کا قصد کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ اس معجزانہ کلام میں غیب کی خبر وائے ہو اور اس کلام کے اعجاز کے دلائل میں سے ایک دلیل ہو۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مکروہ واقعہ کا اچانک رونما ہونا آدمی کی طبیعت پر بہت ناگوار اور مگر ان گزرتا ہے۔ اور اگر اس واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے اس کا پتہ چل جائے تو اس کا نفس اس واقعہ کے خیال اور تصور سے مانوس ہو کر اس کے واقع ہونے کے وقت اتکا ہے جسٹن اور بے راہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو جب پیغمبر علیہ السلام اور

مسلمانوں کو پہلے ہی پتہ چل چکے تھے کہ بے وقوفوں کا ایک گروہ اس قسم کا ہے جاسوئل کرے گا تو اس سوال کے واقع ہونے کے وقت پریشان نہیں ہوں گے۔ اور وہ جی برطیس سوال ان کی طبیعت پر ناگوار نہیں ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو جواب پہلے سے ہی مہیا اور تیار ہو دشمن کی فی الفور دندان شکنی کرتا ہے۔ اور سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور دشمن کے نزدیک جواب حاضر تر اور تیزی پیدا کرتا ہے۔ اور اسی لیے مشائخ میں عرب کہتے ہیں کہ قیل الرمی یراش الہم۔ تیرا اندازی سے پہلے تیرے جمع کیے جائیں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے اس سوال میں سفاقت اور حماقت کی دلیل کون سا چیز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سفاقت کا معنی عقل کا ہلکا ہونا ہے۔ اور ان کا منسوخ قبلہ چھوڑنے اور مقرر کردہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کی وجہ پوچھنا باوجود مسلمانوں کے حال کو جاننے کے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی حکم کے نزول کے بغیر کوئی حرکت و سکون نہیں کرتے کم عقلی کی مرتبہ دلیل ہے۔ اور جب کسی ایسے شخص کو جو کہ اپنا مال جا اور بے جا خرچ کرتا ہے۔ اور آخرت کے نفع اور نقصان کو نہیں پہچانتا شرع میں بے وقوفہ فرمایا گیا ہے جہاں یہ ارشاد ہوا کہ لا توتوا السفہاء مامواکم اللہی جعل اللہ لکم قیامہ لاناہ (آیت ۵) تو جو شخص اپنی آخرت کو بالکل ہی برباد کر دے اور اس رسول علیہ السلام پر طعنہ زنی کرے جن کی نبوت دلائل کے ساتھ ثابت ہو وہ کیونکر بے وقوف نہیں ہوگا؟

تیسرا سوال یہ ہے کہ سفہاء کا لفظ ذکر کرے کے بعد من الناس کے ذکر میں بظاہر کوئی فائدہ معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ کم عقلی بھی آدمیوں کی مخصوص صفت ہے۔ جیسا کہ عقلمندی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لفظ کو لانے کی وجہ دوران تفسیر مقرر ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں یہ وجہ ہے کہ اس صفت کے ذکر میں اس بات کا اشارہ ہے کہ ان لوگوں میں آدمی ہونے کے علاوہ کوئی اور علامت نہیں ہے۔ جیسا کہ جاء نبی راجل من الوجال میں کہتے ہیں۔ اور روایت انسہا ہمن لاناہ میں مقرر ہے۔ اور جب پیغمبر علیہ السلام کو بے عقلوں کے سوال کے جواب میں متقین سے فراغت ہوئی اب ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارے قبیلہ کو قبیلوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اسی طرح تمہاری

ملت کو ملتوں سے افضل کیا اور اسی طرح تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات کا جامع کر دیا۔

وَسَخَّرْنَا لَكَ جَعَلْنَا لَكَ أُمَّةً وَطَعًا اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت کیا۔
اس گھر کی طرح جو کہ شہر کے درمیان ہو یا اس مکان کی طرح جو گھر کے درمیان ہو۔ یا اس
مسند کی طرح جو کہ مجلس کے وسط میں بچھائی گئی ہو یا اس سردار کی طرح جو کہ حلقہ مجلس کے
درمیان بیٹھا ہو اور سارے اہل حلقہ اس کی طرف منہ کیے ہوئے ہوں اور اس معنی میں جو بھی
درمیان ہو ہے اپنے دوسرے ہم جنسوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمہارا قبلہ بھی
ملت بھی اور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ممتاز اور برگزیدہ ہیں۔ اور ہم نے یہ سب یکو
اس لیے کیا۔

يَتَكُونُوا اِنَّا كَرَّمُوا جَاوَدَ اپنی اس سرداری اور قاطعی اعتبار ہونے کی وجہ سے
شَهِدَ آتَ عَلَى النَّاسِ لوگوں پر پانڈا اٹھم گواہ۔ کہ تمہاری گواہی ان کے بارے میں معتبر
ہے۔ اور تمہارا حکم ان میں نافذ خواہ وہ لوگ یہودی ہوں یا نصرانی خواہ دوسرے انبیاء علیہم
السلام کے امتی ہوں خواہ بدین ہوں۔ جیسے مجوسی صابی ہندو اور یونانی اور اسی طرح دنیا
آخرت میں واقع ہوا۔ اس لیے کہ دنیا میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو ظاہری شوکت اور غلبہ
عطا فرمایا۔ اور اس وجہ سے مسلمانوں نے سب پر شکر رانی کی اور ان کے درمیان قضیوں کے
اپنے احکام کی گواہی کے ساتھ فیصلے کیے اور کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ نصاریٰ اور یہودی اپنے
پورے غلبہ میں قضا کا مرتب اور مہذب دستور نہیں رکھتے مجبوراً یکجہ ہوں اور فیصلوں میں
اسلام کے شرعی احکام سے مدد حاصل کرتے ہیں۔

لوگوں پر مسلمانوں کے گواہ ہونے کی تفصیلات

بیز مسلمانوں کو دعوت زہن فرائضی علم اور حق کی شناخت میں اس طرح گہرائی عطا
فرمائی کہ انہوں نے تمام گروہوں کے علوم کو امتحان کی کسوٹی پر رکھ کر ان علوم کے سچے یا
جھوٹے ہونے کی گواہی دی اور ان کی گواہی کی وجہ سے ان گروہوں نے اپنی غلطیوں پر
متنبہ ہو کر اپنا مذہب اور معلومات کو بدل دیا۔ اور اپنے مذہب کی توجیہ کے پردہ میں اپنے

مذہب باطل کی اصل سے ہی دست بردار ہو گئے بلکہ اس کا ذکر کرتے ہوئے شرمانے لگے۔ جیسا کہ نصاریٰ تثلیث کے عقیدہ میں، یہود توحید کے عقیدہ میں، ہندو معلول کے عقیدہ میں، فلاسفہ عقلوں کو واسطہ بنانے، 'جزئیات کے علم کی فنی' عالم کے قدیم ہونے کے بعد نفس کے فنا ہونے میں تجوی حرام چیزوں کو حلال جانے سمجھنے یہ خالق کے متعدد ہونے کے قول میں۔

نیز طبیعت کی خاصیت، کارگیریاں، قسم قسم کے کھانے اور لباس ظاہر کرنے اور ہر طرح سے لذائذ کا استعمال، یہ فضا مکانات کی ترتیب اور حلال طریقے سے زندگی بسر کرنا اور آسودگی سے رہنا انہیں اس قدر عنایت فرمایا گیا کہ ان امور میں بھی وہ تمام گردہوں کے پیشوا ہیں۔ اور عبادت، ریاضت، تصفیہ نفس، توبہ باطن، عبادات کے نتائج حاصل کرنے، مستقبل کے واقعات کے کشف اور معرفت کے مقدمہ کے علوم پر علم برل و جفر کے نکالنے میں انہیں اس قدر مہربانی نصیب ہوئی کہ دوسرے لوگ ان امور میں ان کی شاگردی پر بھی فخر کرتے ہیں۔ اور مشہور مثال کے مطابق آنچہ آدمی کندہ جو زینہ ہم یعنی جو کچھ آدم زاد کرتا ہے ہندو بھی وہی کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ان کے رنگ میں لاتے ہیں اگرچہ نسبت زرخشت بنانے والے اور پوریا بنانے والے کی ہے۔ نیز حکم شرع کے مطابق اس امت کا اجماع تمام خلایق کے حق میں ایک لازم المقبول جوت ہے۔ جیسا کہ مدی علیہ کے بارے میں گواہ کی گواہی۔ پس اس امت کا حکم عام لوگوں کے بارے میں پیغمبر (علیہ السلام) کے اپنی امت کے بارے میں حکم کی مانند ہے۔ جو کہ خطا سے معصوم اور واجب المقبول ہے۔ اور آخرت میں جب جلی الہی کے حضور انبیاء علیہم السلام کا اپنی امتوں سے جھگڑا ہو گا۔ اور ہر پیغمبر علیہ السلام کے امتی اس پیغمبر علیہ السلام کی تبلیغ کے منکر ہو جائیں گے۔ یہ امت احیاء علیہم السلام کے لیے گواہی دے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے تصدیق خدا اور پیغمبر کی تفریق اور امتیاز کے تمام انبیاء علیہم السلام کی تصدیق میں نہایت جلدی کی ہے یہ لوگ دوسری امتوں کی نسبت فاسقوں اور جھوٹ بولنے والوں کے مقابلہ میں عدالت اور تقویٰ والوں کا حکم رکھتے ہیں۔ پس دوسروں کے حق میں ان کی شہادت قبول ہوگی جبکہ دوسری امتوں کی گواہی ان کے حق میں مقبول نہ ہوگی۔

نیز چونکہ یہ دوسری امتوں کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ اور اپنے رسول علیہ السلام کے خبر دینے کی وجہ سے دوسری امتوں کے حالات پر آگاہ ہو گئے ہیں۔ جبکہ دوسرے پہلے زمانے میں ہو گزرے ہیں۔ اور وہ ان کے حالات پر آگاہ نہیں ہوئے ہیں انہیں دوسروں پر گواہی ممکن ہے۔ اور دوسروں کی ان پر گواہی ناممکن۔ اسی لیے جب ان کی گواہی کے رد میں دوسری امتیں کہیں گی کہ تم کس طرح گواہی دیتے ہو حالانکہ تم ہمارے وقت میں نہیں تھے۔ اور واقعہ کے وقت تم حاضر نہ تھے۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی خبر پہنچی اور ہمارے نزدیک یقین کا فائدہ دینے کے لیے یہ خبر دیکھنے اور حاضر ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ اور گواہی میں مشہور علیہ کے متعلق یقینی علم چاہیے جس طرح بھی حاصل ہو جائے۔

اور اس قصہ کو سند صحیح کے ساتھ محدثین نے روایت کیا ہے بخاری اور دوسری صحیح میں مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ تو آپ سے کہا جائے گا کہ کیا آپ نے پیغام حق پہنچایا؟ آپ کہیں گے ہاں۔ تو آپ کی قوم کو بلایا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی (علیہ السلام) نہیں آیا۔ پس حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ آپ کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت۔ پس وہ بلائے جائیں گے پس وہ آپ کے حق میں تبلیغ کی گواہی دیں گے۔ اور میں تم پر گواہی دوں گا تو یہ معنی ہے آیت کریمہ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کَا اور وسط سے مراد عادل اور امام احمد نسائی اور ابن ماجہ اس قصہ کے حتمہ میں یہ الفاظ بھی لائے ہیں کہ میں کہا جائے گا کہ تمہیں کس نے علم دیا تو وہ کہیں گے ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہمیں یہ خبر دی کہ بیشک رسل علیہم السلام نے تبلیغ فرمائی۔

اموات کے متعلق اس امت کے صلحاء کی گواہی کے مطابق جزا و سزا

اور اس امت کی مقبول گواہوں میں سے مرنے والوں کے حق میں ان کی گواہی ہے کہ رحمت اور عذاب کے فرشتے حق کے مطابق مرنے والوں کو جزا و سزا دینے میں عمل

کرتے ہیں۔ لیکن اس گواہی کی قبولیت اس اُمت کے صلحا اور اہل صدق کے ساتھ خاص ہے۔ بخاری، مسلم اور دوسری صحاح میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی کا جنازہ لے جا رہے تھے۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ لے گئے لوگوں نے اس کی برائی بیان کی فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا چیز واجب ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ پہلے جنازے پر تم لوگوں نے ابھی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور اس جنازہ پر تم نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو اور حکیم تری کی نوا اور الاصول میں اس واقعہ کی روایت کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔

اچھوں کی گواہی پر خدائی فیصلہ

امام احمد، ترمذی نے شعب الایمان میں اور دوسرے محدثین نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو مسلمان فوت ہو جاتا ہے۔ اور اس کے چار نزدیک مسائے کہتے ہیں کہ ہم اس کے حال سے جو کچھ جانتے ہیں نیک تھا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری گواہی کو قبول فرمایا۔ اور اس کے حال سے جو کچھ تم نہیں جانتے ہو اس سے میں نے دور گزار فرمائی اور اسے بخش دیا۔ لیکن یہ سب گواہیاں زبان کی حفاظت اور اس کی لگام قابو میں رکھنے کے ساتھ شروط ہیں چنانچہ مسلم اور دوسری صحاح میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ خوش ہوں گے نہ شفیع۔ گویا اس مذموم عادت کو کثرت سے عمل میں لانے سے ایک آدمی اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ۔ اور ایک عظیم اعزاز جو کہ اس اُمت کے ساتھ مخصوص ہے کھوجنا ہے۔

حضور علیہ السلام کی اُمت کے لئے خصوصی انعام

سعید بن منصور اور ابن ابی حاتم کعب احبار سے روایت لائے ہیں کہ اس اُمت کو

تین ایک چیزیں مٹا فرمائی گئی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کو مسرت نہیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو تمہارے ہونا تھا کہ بلغہ و لاجر جو حق تبلیغ کرو اور تم پر کوئی عمل نہیں۔ اس وقت اس آیت کے لیے بھی فرمایا گیا ہے کہ مَا جَعَلْنَا عَالَمِينَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ اِنَّ الدِّينَ اِلَاحِدٌ۔ اور دینی چیز یہ ہے کہ ہر نبی (علیہ السلام) اپنی امت پر کواد و تائب ہے۔ جبکہ اس امت کے لیے فرمایا گیا ہے اِنْ كُنْتُمْ لَا تُحِبُّوْا اَنْفُسَكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ لَا تُحِبُّوْنَ النَّاسَ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری امت سے فریب رکھتا ہے

الذی یستحب انکم اس میں آیت ہے

اور اگر قیامت کے ان دوسری امتیں تمہارے اس اعتبار اور عداوت کا انکار کریں تو تمہارے لیے اپنی عدالت اور اعتبار ثابت کرنے کے لیے ایک سر تیقینیت اور سند ہونی۔ وَیُکَوِّنُ الْاَوْسُوْلَ عَلَیْکُمْ شَہِیْدًا اور تمہارے رسول (علیہ السلام) تم پر کواد ہوں گے۔ اس لیے کہ وہ نور نبوت کے ساتھ دین قبول کرنے والے ہر شخص کے مرتبہ سے آگاہ ہیں کہ وہ میرے دین کے کس درجہ میں پہنچا ہے۔ اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اور وہ وہاں سا پر دو ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ترقی سے محروم رہا ہے۔ پس آپ پہچانتے ہیں تمہارے گناہوں کو تمہارے ایمان کے درجات کو تمہارے نیک و بد اعمال کو اور تمہارے اخلاص و نفاق کو اور اسی لیے ہم شرع کی وجہ سے دنیا میں امت کے حق میں آپ کی گواہی قبول اور واجب العمل ہے اور وہ جو آپ اپنے زمانے کے حاضرین جیسے صحابہ کرام ازواج مطہرات اور اہل بیت یا اپنے زمانے سے غائبوں جیسے اولین صلہ مہدی اور قتال کرنے لگے۔ جسے دجال کے فضاک و مناقب یا حاضرین اور غائبوں کے حبیب اور نبیوں بیان فرماتے ہیں ان پر اعتقاد واجب ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو اپنے امتوں کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے کہ فلاں آج یوں کر رہا ہے۔ اور فلاں یوں تاکہ قیامت کے دن گواہی اور گواہی۔ اور جب تمہارے پیغمبر علیہ السلام تمہیں عادل قرار دیں اور تمہاری معجزاتی بیان فرمائیں تو پھر تمہیں دوسری امتوں کے انکار سے کیا خطرہ۔

چند بحثیں جنہیں بیان کرنا واجب ہے

بیان چند واجب البیان بحثیں باقی رہ گئیں: پہلی بحث یہ ہے کہ اس اُمت کی صفت میں جو وسط فرمایا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ مرتبہ کے اعتبار سے یہ اُمت تمام امتوں سے اعلیٰ اور بہتر ہے۔ ایک اور آیت کی دلیل سے کہ فرمایا کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرَجَتْ لِلْعَالَمِینَ (آل عمران: ۱۰۰) اور پیدائش کے اعتبار سے سب سے پیچھے اور نیچے۔ پس اس اُمت کا درمیان میں ہونا کس اعتبار سے درست ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس اُمت کے توسط سے مراد اس کا طہنی یا زمانی توسط نہیں بلکہ اس کا توسط وضعی ہے۔ اور توسط وضعی کو بہتر اور اعلیٰ ہونا لازم ہے۔ پس توسط وضعی کا معنی کنائی بہتری اور بلند ہونا ہے۔ اور وہ میں خیریت ہے۔ اور توسط وضعی کے لیے خیریت کے لازم ہونے کا بیان تفسیر میں گزر چکا کہ رکھنے بنانے لگانے بچھانے موتی اور تسبیح کے پر دے وغیرہ میں جو اعلیٰ اور نفیس تر ہونا ہے اسے درمیان میں جگہ دیتے ہیں۔ اور اس کی تابع چیزوں کو اس کے ارد گرد جگہ دیتے ہیں تاکہ اسے بزرگی کی وجہ سے گھیرے میں لیے ہوئے محفوظ رکھیں اور اسی لیے کہتے ہیں کہ خیریت صرف وسط میں ہے۔ اور ارد گرد مشقتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ اور بہتر ہونا اس لفظ کا کنائی معنی ہے نہ کہ صریح معنی اور اعلیٰ بلاغت کے نزدیک مقرر قاعدہ کہ الکناية اينه من الصريح۔

اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے صریح معنی مراد لیے ہیں۔ اور کہا ہے کہ اس اُمت کے توسط سے مراد عقائد اعمال اخلاقی ہر باب میں میانہ روی ہے۔ اسی لیے کہ یہ اُمت تمام صفات کمال میں غلو کرتی ہے کہ افراط کی صورت بن جائے۔ اور نہ ہی اس میں اتنی کمی کرتی ہے کہ حد تفریط کو پہنچ جائے۔ اور قابل تعریف یہی میانہ روی ہے۔ نہ یہودیوں کی طرح شان انبیاء علیہم السلام میں اس قدر بے باکی اور کوتاہی کرتے ہیں کہ انہیں معاصی اور گناہوں کی آماجگاہ بن کر ان کی عصمت کا انکار کر دیا حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے اور ستانے کے لیے آنکھ کھڑے ہوئے۔ اور نہ نصاریٰ کی طرح کہ اپنے نبی (علیہ السلام) کی شان میں غلو اور افراط کرتے ہوئے انہیں مرتبہ بندگی سے باہر نکال کر بیٹا ہونے کی حد تک پہنچا دیا۔ علی

ہذا القیاس تمام اعتقادات احوال اور اخلاق میں میانہ روی اسی اُمت کے نصیب ہے۔ اور پس۔

لیکن اس توجہ پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صفات کمال میں درجہ کی بلندی قابل تعریف ہے نہ کہ درمیانہ ہونا تو مقام مدح میں تو سب کو کیوں لانا چاہیے؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جو قابل تعریف ہے وہ صفات کمال میں مرتبہ کا بلند ہونا ہے۔ لیکن صفت کمال ہونے کے لیے تو سب لازم ہے۔ اور معترض پر یہ بلندی مرتبہ اس مرتبہ کے ساتھ مستحکم ہو گئی ہے۔ جو کہ صفت کمال کو حد کمال سے باہر کر دیتی ہے۔ اور اسے ایک مثال کے ساتھ واضح کیا جاسکتا ہے۔ اگر شجاعت اس درمیانی صفت سے باہر آ جائے۔ اور تہور کی طرف ہٹے ہو تو صفت کمال نہیں رہے گی کہ شجاعت کے درجہ کی بلندی قابل تعریف دستاویز امر ہوتا ہے۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ ہر صفت کمال میں جب مرتبہ کی بلندی کا قصد قابل تعریف میانہ روی کا لحاظ کیے بغیر کیا جائے تو لازماً دوسرے کمال میں کمی اور تفریط تک پہنچائے گا جس طرح پیغمبر (علیہ السلام) کے حق میں اعتقادی افراط جناب باری تعالیٰ کی شانِ حمزہ میں تقصیر تک لے گیا اور اس کے لیے مخلوق کی طرح انہوں نے ایک بیٹا ثابت کر دیا۔ پس قابل تعریف وہی میانہ روی ہے نہ کہ بلندی۔ البتہ میانہ روی کے درجات میں بلندی قابل تعریف ہے۔ لیکن وہ بلندی بین میانہ روی ہے۔

اور مفسرین کا ایک گروہ اس طرف ہے کہ وسط جس طرح لغت میں میانہ روی اور متوسط کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح معتبر اور عادل کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ جیسا کہ زبیر بن ابی سلمیٰ کے بیت میں واقع ہوا۔ ہم وسط رضی اللہ عنہم از الانزلت احدی اللہائی بمحضہم اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم اور شیخ مدنی اور مدنی علیہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی رعایت بھی کرتا ہے۔ اور اس کی بھی۔ پس لفظ وسط جو کہ میانہ کے معنوں میں ہے اس کے لیے نقل کر کے دوسری وضع کی گئی ہے۔ جیسے لفظ میانہ فارسی لغت میں سفیر اور دیکل کے معنوں میں۔

دوسری بحث یہ ہے کہ اگر اس اُمت کی گواہی سے مراد آخرت میں گواہی ہے جیسا کہ

از روئے روایات صحیحہ ثابت ہوا۔ اور تمام روایات سے زیادہ صریح روایت حضرت عبداللہ بن مبارک کی ہے کتاب الترمذ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنی سند کے ساتھ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے اسرائیل کو بلایا جائے گا۔ پس اس کا رب فرمائے گا کہ میرے عہد کے بارے میں تو نے کیا کیا؟ کیا میرا عہد پہنچا دیا۔ تو وہ عرض کرے گا ہاں بارب میں نے جبریل (علیہ السلام) تک پہنچا دیا۔ پس جبریل (علیہ السلام) کو بلایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ کیا تجھے اسرائیل (علیہ السلام) نے میرا عہد پہنچا دیا۔ وہ کہے گا ہاں۔ پس اسرائیل (علیہ السلام) کو رخصت دے دی جائے گی پھر جبریل (علیہ السلام) سے فرمایا جائے گا کہ کیا تو نے میرا عہد پہنچا دیا؟ وہ عرض کرے گا ہاں میں نے رسل علیہم السلام کو پہنچا دیا۔ پس رسل علیہم السلام کو بلایا جائے گا تو ان سے کہہ جائے گا کہ کیا جبریل (علیہ السلام) نے تمہیں میرا عہد پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہاں ہمیں جبریل (علیہ السلام) نے پہنچا دیا۔ اور ہم نے امتوں تک پہنچا دیا۔ پس امتوں کو بلایا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ کیا تمہیں پیغمبروں نے میرا عہد پہنچایا؟ تو ان میں سے کوئی تکذیب کرے گا۔ اور کوئی تصدیق کرے گا۔ پس رسل علیہم السلام عرض کریں گے ان کے خلاف ہمارے پاس گواہ ہیں۔ وہ کہیں گے کون؟ رسل علیہم السلام کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ پس آپ کی امت کو بلایا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم اس امر کی گواہی دیتے ہو کہ رسل علیہم السلام نے امتوں تک میرا عہد پہنچایا۔ تو وہ کہیں گے ہاں تو اس میں کہیں گے اسے ہمارے پروردگار! یہ لوگ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے انہیں پایا نہ انہوں نے ہمیں پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت عرض کرے گی اسے ہمارے پروردگار! تو نے ہماری طرف ایک عظیم الشان رسول علیہ السلام بھیجا اور تو نے ہم پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں تو نے ہمارے سامنے یہ بیان فرمایا کہ رسل علیہم السلام نے تصدیق فرمائی تو ہم ان پر اس کی گواہی دیتے ہیں جس کا تو نے ہم سے عہد لیا۔ پس رب تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے سچ کہا۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَشْهَدُ اَنْتَ جَعَلْنَا نَحْنُ اُمَّةً وَسَطًا لِتَشْكُوْا اَشْهَدُ اَنَّ عَلٰی النَّاسِ

تو لوگوں پر اس اُمت کی گواہی خود صحیح ہوئی لیکن اس صورت میں ان کے رسول علیہ السلام کی ان کے متعلق گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ گواہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جی برصداقت قبروں کی وجہ سے بلاوا ملے دی ہے۔ اور انہیں بھی قبروں کی وجہ سے وراہ لگا نہیں گئے۔ اور بات ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس اُمت کی گواہی دنیا میں ہے تو اس اُمت نے تمام لوگوں کو نہیں پایا ہے کہ ان پر گواہی دیں۔ اور نہ رسول علیہ السلام نے ظاہری زمانہ کے اعتبار سے ساری اُمت کو پایا کہ ان کے حال پر گواہی دیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں گواہیاں مراد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسا کہ تفسیر میں نذرانہ لیکن ان کی گواہی آخرت میں اپنے رسول علیہ السلام کے واسطے سے ہوگی اس لیے کہ دربار خداوندی سے ان تک قرآن مجید رسول علیہ السلام کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کی شرح اور تفصیل آپ کی زبان مبارک سے ہی پائی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ تو نے ہماری طرف رسول (علیہ السلام) بھیجی رسولی علیہ السلام سے ہی طلب شہادت کے مرتبہ میں ہے۔ اور رسول علیہ السلام کی خاموشی گویا ان کی تصدیق بن گئی جو کہ ان کے سچے ہونے کے معنی میں ہے۔

لیکن تمام امتوں پر ان کی گواہی تو وہ اس جہت سے ہے کہ انہوں نے عقائد اور اعمال تمام امتوں کے عادات و اطوار کی تحقیق کر کے دریافت کیے ہیں۔ اور اپنے رسول علیہ السلام سے حاصل کیے ہوئے قواعد و ضوابط اور ان کی تفصیلات سے دلیل پکڑ کر انہیں سچا اور جھوٹا اور انہیں صحیح اور غلط کہا ہے۔ اگرچہ وہ امتیں ان کے زمانے سے پہلے نذرینگی ہوں۔

تیسری بحث یہ ہے کہ اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بہتر ایمانہ اُمت اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول علیہ السلام تم پر گواہ ہوں اور اس اُمت کا دوسرے لوگوں پر گواہ ہونا ہمارے خود اس اُمت کے بہتر اور ایمانہ ہونے کا موجب ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ اُمت بہتر اور ایمانہ نہ ہوتی تو افراط و تفریط والوں کے رجحان میں وجود بھی ناقص ہوتا۔ ان کے نقصان پر کس طرح اصلاح ہوتی اور ان کا نقصان کس طرف بیان ہو سکتا۔ جیسا کہ مسافر کے معلوم کی جانے والی اعضاء کی کیفیتوں کے اور ان کے میں فیصلہ نہیں کر سکتے بلکہ

وہاں انگشت شہادت کی جلد فیصلہ کرے گی جو کہ کسی طرف میلان نہیں رکھتی اور اس کی گواہی اعتدال سے باہر ہونے والی کیفیات کے اور ایک میں معتبر ہے کہ خود معتدل ہے۔ لیکن اس اُمت پر رسول علیہ السلام کی گواہی اس اُمت کو کس طرح بہتر یا میانہ بنانے کا موجب ہو سکتی ہے کہ رسول علیہ السلام کا کام بھی اُمت پر گواہی دینا ہے جسکی بھی ہو اچھی یا بری میانہ ہو یہ حد سے تجاوز کرنے والی جیسا کہ آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ (آیت ۴۱) اور يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (آیت ۴۲) میں مراد است کی گئی ہے۔

اس کا راز یہ ہے کہ رسول علیہ السلام جب تک میانہ اور معتدل بہتر اور افضل ہوتے ہیں انہیں اعتدال سے تجاوز کرنے والی کیفیت جو کہ ان کی اُمت میں ظاہر ہوئی ہے کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اس بحث کا جواب یہ ہے کہ وَتَكُونُ الْوَسْطَىٰ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا لِّكُلِّ الْاَلْفِ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَنَسَطًا کی تعیل میں اس طرح داخل سمجھا جاسکتا ہے کہ مقام کے اعتبار سے ملکہ سے مراد بھی مقولہ دم کا کم قرار دینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اُمت صحیح کہنے والی اور معتدل نہ ہو اور واجب شے کا اظہار نہ کرے۔ اور ناقص کو ناقص اور کامل ادا نہ کرے تو رسول علیہ السلام جو کہ معصوم ہیں ان کے مقولے کے مطابق اور ان کے دعوے کی تصدیق میں کیسے گواہی دیں؟ یہ مہر مفسرین کے مذاق کے مطابق اس آیت کی تحقیق ہے۔

اور یہاں ایک نہایت ہی دلچسپ تفسیر ہے۔ جو کہ بعض قدیم مفسرین سے منقول ہے۔ اور یہاں مذکور اکثر اعتراضات سے نجات دیتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وَكُنَّا لَكُمْ خُفًّٰی اَنْفُءٌ میں خاص مخ طبع وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قلوب کی طرف نماز گزاری ہے۔ یعنی پہلے مجاہدین اور پہلے انصار کی جن کا ایمان میں مرتبہ بلند معروف و مشہور ہے۔ پس فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہیں دونوں قلوب کے انوار سے منور کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک متوسط اُمت بنایا تاکہ تم رسول علیہ السلام اور ان کے اوسرے امتیوں کے درمیان واسطہ بنو۔ اور حقیروں اور امتوں کے حال کے درمیان تمہارا حل بزرگ اور متوسط ہو۔ اس لیے کہ ہم نے تمہیں غیبروں (علیہم السلام) کی طرح ان

دوسرے لوگوں کے احوال کے گواہ مقرر کر دیا ہے۔ جو کہ تمہارے بعد آئیں گے۔ تاکہ تم ان کے اعمال، عقائد اور اخلاق کی درستی اور خرابی کی گواہی دو۔ اور کھرے کو کھونے سے جدا کرو۔ اور رسول علیہ السلام مناقب اور فضائل کے ضمن میں تمہارے درجات کے کمال کو بیان فرمائیں۔ اور تمہارے واسطے سے قیامت تک رسول علیہ السلام کی گواہی کا سلسلہ باقی رہے۔ اس لیے کہ رسول علیہ السلام تمہارے کمال پر گواہی دیں اور تم تابعین کے کمال پر اور اسی طرح ہمارے آج کے دن تک اور اس امت میں اللہ تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ اس طرح ظاہر ہوا کہ علم ظاہری کی سند اور طریقہ باطنی کی اجازت کا سلسلہ آج کے دن تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے جو تابعین ہیں۔ پس اس امت کے رسول علیہ السلام گویا اپنی امت سے ہر ایک کے حق میں اس کے حال کے مطابق گواہی دیتے ہیں۔ پس اس امت کا پہلا دور نبوت اور صرف امت کے درمیان متوسط مرتبہ رکھتا ہے کہ وہ ایک طرح سے پیغمبری کا کام کر رہے (گویا پیغمبر نہیں ہیں) اور ایک طرح استوں کا اور اسی طرح قیامت تک ہر پہلے طبقہ میں اپنے سے بعد واسطے طبقے کی نسبت ہے۔

ہاں سب سے اوپر کا طبقہ بلا واسطہ فیض نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی آماجگاہ ہیں۔ اور انہوں نے اپنے بعد والوں سب پر تربیت و اصلاح کا حق چھوڑا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے کام سے کمال مشابہت رکھتے ہیں۔ جو کہ نچلے طبقات والوں کو نصیب نہیں۔ اور اسی لیے تمام صحابہ کبار رضی اللہ عنہم میں سے دونوں قلوب کی طرف مت کر کے نماز ادا کرنے والوں کو وہ بزرگی حاصل تھی جو کہ دوسروں کو نہ تھی۔ کیونکہ انہیں ان لوگوں کے حق میں رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات ظاہری کے نہ مانے میں اس دین میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن آخری دور میں اقتداء و اتباع کا حق ثابت ہے۔ جیسا کہ استاذ محترم کے ہوتے ہوئے استاذ کا خلیفہ کہ اس کے عام شاگردوں کے حق میں استادی کا حق پیدا کرتا ہے۔

چوتھی بحث یہ ہے کہ اس امت کی گواہی کی گزشتہ روایات سے ظاہر یہ ہے کہ ان کی گواہی بعض لوگوں کے حق میں جو کہ کفار ہوں منظر ہوگی اور بعض کے حق میں جو کہ انبیاء علیہم السلام ہوں کے نافع ہوگی۔ یہ حال ہے آخرت میں ان کی گواہی کا۔ لیکن دنیا میں ان کی

گوای کے نفع اور ضرر کا ثابت ہونا لوگوں کی نسبت سے بالکل ظاہر ہے۔ اس گواہی کو مطلقاً نقصان دینے والی گواہی کیوں قرار دیا گیا کہ حرف علی کے ساتھ متعدی کیا جو کہ ضرر کے لیے ہے؟ اگر کا جواب یہ ہے کہ شہادت کے اعتبار کا مقدم وہی ہے کہ منفرد شہادت ہو اس لیے کہ نفع دینے والا اپنے گواہ پر جرح نہیں کرتا کہ گواہ حاکم کے معتبر رکھنے کا محتاج ہو یا اپنی عدالت ثابت کرے۔ اس نکتہ کے لیے ضرر کو نفع پر غلبہ دے کر شہادت کو علی کے ساتھ متعدی فرمایا

ہم یہاں آتے ہیں کہ یُکُونُ الدُّعْوَى عَلَیْکُمْ شَہُودًا میں یہ تو جیسے کیسے چلے گی کہ وہاں گواہی صرف مخاطبین کے نفع کے لیے ہے۔ اور ضرر کی کوئی وجہ نہیں۔ اور اس اشکال کے جواب میں چند وجوہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ مخاطبین اس گواہی سے نفع نہیں گئے۔ لیکن سابقہ استوں کے کفار اس گواہی سے ضرر اٹھائیں گے۔ ان کے ضرر کا لحاظ کرتے ہوئے لفظ علی لایا گیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں علی بمعنی لام ہے۔ جیسا کہ مَا ذُبِعَ عَلَی النَّصَبِ میں ہے۔ لیکن لام سے مرث کر یہاں علی کی طرف پھرنے کی وجہ علی الناس کے ساتھ ہم شکل ہونے کی رعایت ہے۔ جیسا کہ تدریس تہ ان اور جزاء سینۃ مشنہا میں کہا گیا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ شہید کا صلہ قرآن کے واضح ہونے پر اعتماد کی بنا پر مفہوم ہے۔ اور ہم اس فعل کے ساتھ متعلق ہے۔ جس پر لفظ شہید بطور تقصین دلالت کرتا ہے۔ یعنی مطلقاً اور قہراً بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ یہاں شہادت گواہی کے معنوں میں نہیں ہے۔ بلکہ اطلاع اور تمہیدی کے معنوں میں ہے۔ تاکہ واقعہ سے باہر نہ نکلیں۔ جیسا کہ واللہ علی کل شیء شہید (المجادہ: ۱) میں اور حضرت جیسے علیہ السلام کے اس مقولہ میں ہے کنت علیہم شہیداً ما دعت فیہم فمنا توفیتی کنت انت الرقیب علیہم و انت علی کل شیء شہید (الباقی: ۱) اور جب یہ تمہیدی اور اطلاع گواہی برداشت کرنے کا راستہ ہے۔ اور گواہی کی برداشت گواہی ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے احادیث میں اس شہادت کی قیامت کے دن گواہی کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے۔ حاصل معنی کو بیان کرنے کے

لیے نہ کہ لفظ کی تفسیر کے لئے۔

پانچویں بحث یہ ہے کہ شہادت کے صلہ کو پہلے جملہ میں موخر کیوں کیا گیا اور دوسرے جملہ میں مقدم کیوں کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے جملے میں مقصد اس اُمت کی گواہی کو بغیر اختصاص کے تمام لوگوں پر ثابت کرنا ہے۔ جبکہ اس جملہ میں غرض اس اُمت کے رسول علیہ السلام کی گواہی صرف خصوصیت کے ساتھ اسی اُمت کے بارے میں ثابت کرنا ہے۔ اور صلہ کو پہلے لانا اختصاص کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی علیکم السلام غلطی غلطی کہ آپ صرف تم پر گواہی دینا کے لئے نہ کہ کسی اور پر۔

اجماع اُمت حجت ہے

پہلی بحث یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اُمت کا اجماع حجت ہے۔ اور اس کے مطابق عمل واجب ہے۔ اس لیے کہ لتکونوا شهداء على الناس میں نزول کے وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک ساری اُمت مخاطب ہے۔ جیسا کہ اس قسم کے خطاب میں ہر جگہ اسی طرح مراد لی جاتی ہے۔ جیسے کتب علیکم الصیام (البقرہ ص ۱۸۳) کتب علیکم القصاص (البقرہ ص ۱۷۸) لیکن اگر یہاں ہر تمام اُمت سے مراد اول سے آخر تک لیں تو تکلیف کا قاعدہ دیگر لوگوں ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ تمام اُمت کے گزر جانے کے بعد کوئی شخص باقی نہ رہے گا جس پر ان کا قول حجت ہو سکے۔ تو معلوم ہوا کہ مراد ہر زمانہ کے لوگ ہیں۔ اور چونکہ ہر زمانہ کے لوگ مخلوط ہوتے ہیں ان میں عالم و جاہل صالح و فاسق سب موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے عقلی قرائن سے معلوم ہوا کہ اعتبار علماء مجتہدین و بزرگوں کے کہے ہوئے کا ہے نہ کہ ان کے غیر کا۔ بہر حال ان کا غلطی پر اجماع ممکن نہیں ہے۔ ورنہ یہ اُمت بہترین اور عادلانہ ہوگی۔ اور ان میں اور دوسری امتوں میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ اس اُمت کو امتیازی صورتوں میں رسول علیہ السلام کے حکم کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح رسول علیہ السلام کا حکم غلطی سے معصوم واجب القبول ہے۔ اسی طرح اس اُمت کا اجماع غلطی سے معصوم اور واجب القبول ہے۔

اور جب اس قبلہ کی ترجیح جو کہ بالفضل قرار پایا کے بیان اور اس کے کمال جو کہ امت کے کمال کی دلیل ہے کی وجہ کی شرح سے فراغت ہوئی۔ اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اپنے قبلہ کے کمال سے اپنے کمال کو قیاس کریں۔ اب کمال کے منسوخ ہونے کی مدت میں اس کمال سے ناقص کی طرف منتقل ہونے کی حکمت کے بیان پر توجہ فرمائی جا رہی ہے کہ اسے محبوب علیہ السلام آپ کے کمال اور آپ کی امت کے کمال کی اصل بھی تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہی ہو اور بیت المقدس کا قبلہ قرار پانا ایک عارضی امر تھا کہ ایک فائدہ کے لیے ہم نے منظور کیا تھا۔ جب وہ فائدہ حاصل ہو گیا تو ہم نے پھر تمہیں تمہارے اصلی قبلہ کی طرف متوجہ فرما دیا۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَنْهَا اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا اس قبلہ کو تمہارا قبلہ جس پر آپ چند روز رہے إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر اس لیے کہ ہم جانیں ایسے حال کا جانا جو کہ معلوم و وجہ کے بغیر تحقیق نہیں ہوتا۔ اور اس جاننے کے بغیر جزا کا استحقاق اور مدح و ثناء قیامت و عزت مرتب نہیں ہو سکتے۔

مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ اسے جو کہ رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اس قبلہ کے استقبال میں باوجود کے کمال سے ناقص کی طرف منتقل ہونے کو خلاف معقول جانتے ہیں۔ ممتاز اور جدا ہو کر جَمْعٌ يَنْقَلِبُ اس سے جو کہ پھر جاتا ہے۔ لیکن رسول علیہ السلام کے چہرے کو پشت کر کے نہیں تاکہ کافر ہو جائے بلکہ اپنے چہرے کو رسول علیہ السلام کے چہرے پر متوجہ رکھ کر جس راہ سے آیا تھا واپس چلا جاتا ہے۔

عَلَى عَقِبَيْهِ اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ تاکہ اسلام کی حد سے باہر نہ آئے لیکن اس کے دل میں قسم قسم کے شبہات آتے ہیں۔ کہ بہتر اور کامل قبلہ کو چھوڑا اور غیر بہتر اور غیر کامل کو صرف چند یہودیوں کی دلجوئی کے لیے کہ جن کا اس دین میں اس موافقت کی وجہ سے داخل ہو ناموسوم ہے اختیار کرنا خلاف حکمت ہے۔ رسول علیہ السلام جو کہ حکمت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونے چاہیں اس قسم کا کام کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر رسول علیہ السلام کے خدا نے انہیں یہودیوں کی اس موافقت سے جو کہ بظاہر ان کی پیروی ہے منع کیوں نہ فرمایا حتیٰ کہ کئی سال

اسی پر گزر گئے۔

اور اگرچہ اس قسم کے شبہات جو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کے احکام کی حکمت کی وجود میں تر دو ہے کفر نہیں ہوتے لیکن جاہلیت کی سرحد کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ عبودیت اور رسول علیہ السلام کی پیروی کا تقاضا یہ ہے کہ حکمت کی ہر وجہ میں تردد نہ کریں۔ اور وجہ حکمت کے ظاہر کرنے کا مطالبہ کیے بغیر پوری خوش دلی کے ساتھ پیروی میں قدم رکھیں۔ اور اجمالی طور پر جان لیں کہ جو کچھ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یا اس کے رسول علیہ السلام اپنے اجتہاد کے ساتھ کہتے ہیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عتاب اور کوئی انکار نہیں پہنچتا تو بلاشبہ حکمت کے مطابق ہے۔ اگرچہ ہم پر اس کی وجہ پوشیدہ رہے۔ اور موافق حکمت معلوم نہ ہو اور جماعت کفار کو لغت دلانے کی اگرچہ عوام سونین کے حق میں اتنی وقعت نہیں۔ لیکن حضرت رسول کریم علیہ السلام کے حق میں ایک عظیم عبادت اور ایک بہت بڑا کمال ہے کہ ان کا کام یہی ہے۔ پس کعبہ کا بیت المقدس کے ساتھ منسوب ہونے کا یہی فائدہ تھا کہ مخلصین شک کرنے والوں سے جدا ہو جائیں۔ خصوصاً اس وقت جبکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ تر پیروی کرنے والے قریشی نسل سے تھے۔ اور اپنے آباؤ اجداد سے تعظیم کعبہ کے عادی تھے۔ اور اسی عظیم قطع زمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ سمجھتے تھے۔ اور اس مقام کی عبادت پر فخر کرتے تھے۔ اور قریشیوں کے علاوہ تمام عرب لوگ بھی اسی مکان کے معتقد اور اس کی تعظیم کے خور ہو چکے تھے۔ انہیں اس مکان کی طرف منہ کرنے کو ترک کرنے کا حکم فرمایا گیا اور بیت المقدس کی طرف توجہ کرنے کو مقرر کرنا جس سے عرب لوگ خصوصاً قریشی بالکل آشنائے تھے۔ اور جلی حسد کی وجہ سے اسے قبلہ بنی اسرائیل سمجھ کر اور اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے شمار کر کے اس سے بہت بہت نفرت اور گریز کرتے تھے ایمان کے بہت امتحان کا مقام تھا۔

اور یہ امتحان اور تمیز حکمت الہی میں ضروری ہے کہ ہر دین اور ہر ملت بلکہ ہر حکومت میں واقع ہوتا ہے۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ ہر ملت اور ہر حکومت کے ظہور اور نشوونما کے اوائل میں لوگ مختلف نتائج اور جدا جدا اسباب کی وجہ سے اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی گروہ

اپنی قوی غیرت کا پاس کرتے ہوئے اور کوئی گمراہ عزت و وقار کے کمال و نیوی کے مرتبوں میں اپنی ترقیوں کی امید رکھتے ہوئے تو کوئی گمراہ معرفت حق اور اس کی پیروی کی وجہ سے شل ہوتا ہے۔ جب تک انہیں ان کی معلومات اور توقعات کے خلاف حکم نہ دیں اور ذمہ داری نہ سونپیں اور اس ذمہ داری میں ان کے چھپے ہوئے دلی ارادے اور ایمان کے درجات ظاہر نہ ہوں تو مخلصین اور ان کے درجات دوسرے لوگوں سے کسی طرح ممتاز ہوں گے۔

اور اگرچہ علم الہی ازل میں ہمارے تمام قلبی، جرنی، ظاہری اور باطنی واقعات کو محیط ہے اسے امتحان کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کارکن زمین سے لے کر آسمان تک سب اس ظہور و امتیاز کے محتاج ہیں تاکہ ہر کسی کے ایمان اور درجہ ایمان کے ساتھ اسے پہچانیں اور اس کے حال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ نیز علم ازلی الہی ثبوت جزا اور مدح و ثناء مذمت و عذاب کے استحقاق کا دار نہیں ہے۔ اس امر میں مستقبل کا وہ علم چاہیے جو کہ ہر چیز کے ساتھ اس کے وجود اور ظہور کے وقت متعلق ہوتا ہے کہ اس کے مطابق ہر کسی کا بدلہ مقرر ہو اور کارخانہ جزا کے کارکن اسے اپنے محل کا پتہ اور قانون سمجھیں۔

اور اس قبلہ کی طرف متوجہ ہونا مقام امتحان کیوں نہ ہو جب کہ امتحان ہوتا ہی اس چیز کے ساتھ ہے۔ جو کہ نفس اور طبیعت پر ناگوار اور شاق ہو۔

وَأَن تَكُونُوا لَكُمْ حُرُومًا، اور تحقیق وہ قبلہ منسوب یعنی بیت المقدس بہت نامکوار اور گراں
تھا اس وقت کے اکثر مسلمانوں پر۔ اس لیے کہ اس وقت مسلمان صرف عرب لوگ تھے۔
اور یہ دو زقرنٹی اور ان کے نزدیک کعبہ معظمہ کا قبلہ ہونا تسلیم شدہ تھا۔ اور وہ ہمیشہ اس خط
کی تعلیم کے متعلق تھے۔ پس اسے چھوڑنا اور نماز میں اس سے منہ موڑنا ان پر بہت گراں
تھا۔ نیز وہ جانتے تھے کہ ہماری ملت ابراہیمی ہے۔ اور ہمارے رسول علیہ السلام حضرت
اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہما السلام کی نسل سے ہیں۔ پس لازم ہے کہ ہمارا قبلہ بھی
حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہما السلام کا قبلہ ہوئے کہ حضرت موسیٰ حضرت یحییٰ اور دوسرے
انبیاء یعنی اسرائیل (علیہ السلام) کا قبلہ اور ان میں دشمن نہ سمجھتے تھے کہ کعبہ معظمہ بیت

المقدس سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور اعلیٰ سے اسفل اور افضل سے غیر افضل کی طرف منتقل ہونا ترقی معکوس ہے۔ جس سے کہ پناہ مانگی جاتی ہے۔ مشہور مثل ہے کہ نعوذ باللہ من الحود بعد الحود۔ پس اس وقت کے تمام مسلمانوں پر بیت المقدس کا قبضہ ہونا گرام تھا۔ اس کے عوام پر اس وجہ سے ان کی لغت و عادت کے خلاف تھا۔ اور ان میں سے خاص اہل نظر لوگوں پر اس وجہ سے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کے منافی ہے۔ اور ان کے اخص الخواص پر جو کہ اہل ذوق تھے اس وجہ سے کہ یہ قرب و دھار کے مرتبوں میں ترقی معکوس کا پتہ دیتا ہے۔

إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مَرَانِ پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس حکمت اور ہدایت کی راہ دکھادی۔ جو کہ اس قبلہ کو مقرر کرنے میں ودیعت اور چھپا ہوا تھا۔ اور انہوں نے نور الہی سے پایا کہ اس قبلہ کے استقبال میں ہمارے رسول علیہ السلام کے کمال کو پورا کرنا منظور ہے۔ پتا نچہ ہمارے رسول علیہ السلام اپنی ظاہری پیدائش کے اعتبار سے مشرب ابراہیمی والے ظاہر اور واقع ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح شب معراج آپ کو انبیائے بنی اسرائیل علیہم السلام کی ارواح کے ساتھ ملنے اور دہاں ان کی امامت جو کہ محرمہ بیت المقدس کی طرف تھی کرانے کے بعد ان کی نبوت کے انوار سے بہت وافر حصہ ملنے والا ہے۔ اور اس ملنے کی تائید اور عدت دراز تک اس کے اثرات کو باقی رکھنا صخرہ کے استقبال کے بغیر جو کہ اس وقت واقع ہوا تھا تصور نہیں ہے۔

نیز جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا تو تا چار ہم صخرہ کی طرف متد اور کعبہ کی طرف پشت کر کے روانہ ہوئے حتیٰ کہ ہم مدینہ عالیہ پہنچے۔ پس ہمیں نماز میں اسی روش کو قائم رکھنا چاہیے تاکہ ہر نماز کے وقت ہجرت کا مقصد ہمارے سامنے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ کا رخ کعبہ معظمہ کی طرف اس منبرک مکان کو مشرکوں کے ناپاک ہاتھوں سے جہاد اور لڑائی کے ساتھ چھڑانے کے لیے پھیر دے۔ جیسے کہ جنگ ہند کے قریب واقع ہوا۔

ترہم اور دوسری صحاح میں مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقبال کا حکم ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! کہ ہم زندہ لوگ تو اپنی دن

گزشتہ تہذیبوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے غیر کعبہ کی طرف ادا کیں کہ باقی عمر میں ہم کعبہ کی طرف نمازیں ادا کریں۔ لیکن ہمارے فوت ہونے والوں کا حال کیا ہے؟ جنہیں اس تذکرہ کی فرصت نہ ملی اور بیت المقدس کے استقبال کے دوران فوت ہو گئے۔ حالانکہ ہمارا حقیقی قبلہ تو کعبہ تھا اور بس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے زندہ اور فوت شدہ سب کے سب اپنی نریشہ نمازوں پر ثواب میں شامل ہیں۔ اس لیے کہ منسوخ کا ختم بھی اپنے وقت میں برحق ہے۔ جیسا کہ تاریخ اپنے وقت میں حق ہے۔ اور درحقیقت ثواب کا مرتب ہونا ایمان پر ہے۔ جو کہ عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے نہ کہ صرف صورت عمل پر اور جب وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے امور تھے تو یہ تقاضے ایمان تھا۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ إِنَّا نَكْفُوهُمُ اور خدا تعالیٰ اس کے ہرگز ور پے نہیں ہوا ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے بلکہ تم میں اس وقت ایمان کا نقصان زیادہ ظاہر تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت جو کہ اپنی طبیعت اور سمجھ کے خلاف ہو عبودیت کے باب میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت سے زیادہ کامل ہے۔ جو کہ عقل کے مطابق بھی ہو۔ کیونکہ اس اطاعت میں عقل کی اطاعت کی آمیزش بھی ہے۔ اور اگر تمہیں اس قبلہ کے ناقص ہونے کی وجہ سے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس عبادت میں جو کہ اس قبلہ کی طرف واقع ہوئی کوئی نقص پڑ گیا ہو تو اس طرح بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کمال اطاعت کی وجہ سے جو کہ اس قبلہ میں تھی اس قبلہ کا نقصان بھی چور فرما دے گا۔

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَخَبِيرٌ اللہ تعالیٰ عام بندوں پر خواہ مسلمان ہوں خواہ کافر نیک ہوں خواہ نرے مطلع ہوں خواہ سرکش لڑے ڈنڈے دے بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کی پرورش کرتا ہے روزی پہنچاتا ہے۔ اور آفات سے حفاظت فرماتا ہے۔ اسے شایان نہیں کہ جہت عبادت کے نقصان کو جبکہ قرآن ہی کے حکم اور فرمان پر اس جہت کو اختیار کیا ہو تبہاری کمال اطاعت کی وجہ سے کامل نہ فرمائے اور اجر میں نقصان کا سبب نہ بنے۔

چند بحثیں

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ لفظ جعل لغت عرب میں دو مفعولوں کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں اس کا دوسرا مفعول نداد۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ جعل اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے۔ بلکہ قرار دینے کے معنی میں ہے۔ جو کہ ایک مفعول کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم جعل کو اصلی معنی میں لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کا دوسرا مفعول موم و مخصوص کا لحاظ کیے بغیر میں پہلا مفعول ہی ہے اس کا ذکر کرنے سے لفظی تکرار لازم آتا اس بنا پر اس کا حذف کرنا مناسب ٹھہرے اور معنی یہ ہے کہ وَخَاجَعْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا قَبْلَةً اور صاحب کشاف نے کہا ہے کہ اَتَّخِذُ جَعَلْنَا کا دوسرا مفعول ہے۔ اور قبلہ کی صفت نہیں ہے۔ اور الٹی کنت علیہا سے مراد کعبہ معظمہ ہے۔ لیکن آیت کا سیاق و سباق اس توجیہ کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے کہ قبل و قال تو بیت المقدس کے استقبال کی وجہ میں تھی نہ کہ استقبال کعبہ میں۔ کیونکہ استقبال کعبہ اس وقت کے تمام مسلمانوں کو مرغوب اور مطلوب تھا۔ اور اخلاص والوں اور بے اخلاصوں میں امتیاز بھی بیت المقدس کے استقبال سے ثابت ہوا نہ کہ استقبال کعبہ سے۔ البتہ یہودی استقبال کعبہ میں حرف زنی کرتے تھے۔ لیکن جب وہ ملت سے باہر تھے تو ان کے اعتراض کا کوئی اعتبار نہ تھا کہ انہیں وجہ حکمت سمجھائی جائے۔ اور اسی طرح وہ تفسیر جو کہ قدیم مفسرین سے منقول ہے کہ انہوں نے کعبہ علیہا کو انت علیہا کے معنوں میں کیا ہے بھی سیاق و سباق کے ساتھ موافق نہیں ہے۔

ہم یہاں پہلے کہ کُنْتُمْ عَلَيْهَا اور وَإِنْ تَنَاجَيْتُمْ لَتُكْشِرَنَّ کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ آیت استقبال کعبہ مقرر ہونے اور استقبال بیت المقدس کا وقت گزارنے کے بعد آئی ہوگی۔ حالانکہ سَمِعُوا الشَّعْهَاءَ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اس واقعہ سے پہلے آئی ہے تو مطابقت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لغت عرب میں عنقریب واقع ہونے والی چیز کو واقعہ اعتبار کرتے ہیں۔ اور اسی روش کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ خصوصاً جب کہ اس کلام کے آخر میں امر کا وقوع بھی منظور ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی قسم

کا اعتبار واقع ہے۔ اس لیے کہ یہ آیات بیت المقدس کے استقبال کو منسوخ کرنے کی تہدید کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اور استقبال کعبہ کے حکم پر چنچلی ہیں۔ پس کلام کے اول میں آخری مطلب ملحوظ منظور ہے۔ جس طرح کہ جب بادشاہ کسی شہر یا ملک سے کسی امیر کو معزول کرنے کے لیے حکم بھیجتے ہیں تو اس حکم سے پہلے اسے معزول کرنے کے بند کو تہدید بیان کرتے ہیں۔ اور فرمان کے آخر میں اس کی معزولی کی تصریح منظور ہوتی ہے۔ اسے کلام کی ابتدا ہی سے معزول قرار دیتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ جس وقت تو اس ملک کا والی تھا تو نے یوں کیا ایسا کیا حالانکہ ابتدا میں ابھی وہ صریحاً معزول نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ حکم الہی ازل سے وید تک ہر چیز کے ساتھ متعلق ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی اور تجدید نہیں ہے۔ پس یتغلقہ کا لفظ جو کہ قبلہ مقرر کرنے کے بعد حصول علم پر دلالت کرتا ہے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علم الہی کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم متغیر و متجدد نہیں ہے۔ بلکہ ہر معلوم کے ساتھ جس صفت کے ساتھ وہ معلوم کسی وقت موصوف ہوگا ازل سے ہی متعلق ہے۔ اور ہر چیز اپنے وقت میں جو حالت رکھتی ہے اس میں متکشف ہے۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ اشیاء کے وجود کے بعد ان کے موجود ہونے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اور اشیاء کے عدم کے بعد یعنی ان کے وجود کے بعد معدوم ہونے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور وجود اشیاء سے پہلے ان کے مستقبل میں موجود ہونے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور اس قسم تغیر و تجدید جاری ہے۔ اور یہاں حکم کے لفظ سے بھی علم مراد ہے۔

در بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں سے علم سے مراد خدایہ میں تیز ہے۔ اور تیز وجود کی فراغ ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ علم کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ جبکہ اس سے مراد رسول علیہ السلام اور ایمان والوں کا جاننا ہے۔ جو کہ مجازی طور پر ذات خداوندی کی طرف منسوب ہے۔ جس طرح کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں شہر کو فتح کر لیا ان کے لشکر نے فتح کیا ہوتا ہے۔ اور فرمانے کہا ہے کہ مراود کا طہین کا علم ہے بطریق سنا یہ جس طرح کہ ایک عقلمند اور ایک جاہل ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں۔ جاہل کہے کہ ایسا من آگے کو طالتا ہے۔ اور عقل مند کہے کہ آگ ایسا من کو بجلاتی ہے۔ آگ ہم دونوں کو جمع کرتی

ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ کون کسے جلاتا ہے۔ اور اس سے مراد اس کی سراویہ ہوتی ہے کہ چل کو پتہ چل جائے۔ لیکن کلام و صفات رنگ میں ادا کرتا ہے۔ (اقول وباللہ التوفیق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کا جامع لہذا اس کی ہر صفت کے متعلق تعبیر اور بیان میں صفت کمال کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس لئے ایسے مقام پر ترجمہ اس انداز میں کیا جائے کہ کمال ذات و صفات بحد درجہ نہ ہو۔ اس حقیقت کے پیش نظر حضرت مولانا الامام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے فی الحقیقت اپنے ترجمہ القرآن مسکونی "کنز الایمان" میں ایمان کی صحیح ترجمانی فرمائی ہے جہاں آپ نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے: "اے محبوب! تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لئے مقرر کیا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔" نیز امام اہل سنت غزالی زمانہ علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ اپنے ترجمہ "الایمان" میں یہ ترجمہ کرتے ہیں: "(اے حبیب!) آپ جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لئے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر (کر کے ممتاز) کر دیں ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ان سے جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔" ان نقل محمد محفوظ الحق غفرلہ)

نیمری بحث یہ ہے کہ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ اور كُنْتُ عَلَيْهَا کے الفاظ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ استقبال بیت المقدس دراصل رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اجتہاد سے تھا اس کے بغیر کہ اس کے استقبال کے متعلق صریح امر خداوندی آئے ورنہ من یضیع امر اللہ اور الفیضۃ الہی امر ناک بھا فرمایا جاتا۔ البتہ جب دربار خداوندی سے اس اجتہاد کے بارے کوئی رکاوٹ اور انکار نہ ہوا تو اس نے وحی صریح کا حکم کر لیا جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام کے تمام اجتہادات کا حال ہے۔ اور اسی لیے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا انْقِبَالَهُ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهَا یعنی ماقدرنا ہا بعد ان كنت علیہا یا اجتہادك۔ اور سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ بیت المقدس کا استقبال وحی صریح میں نہ تھا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحرا بیت المقدس کی طرف انبیاء علیہم السلام کی امامت ہجرت کے حکم اور اس قسم کے امور سے اس کا استقبال فرمایا تھا۔

چوتھی بحث یہ ہے کہ جَمْعٌ یَنْقَلِبُ عَلٰی عَقَبَتِیْہِہِ کے الفاظ سے مفسرین کے مقرر کردہ قانون کے مطابق کہ یہ الفاظ کفر و ارتداد کے لیے بطور استعارہ جانتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ استقبال بیت المقدس کے وقت کچھ لوگ مرتد ہو گئے ہوں تاکہ ان میں سے خلصیت کا امتیاز ثابت ہو سکے۔ لاکھ کوئی صحیح روایت اس مفہوم کی تائید نہیں کرتی۔ اور وہ جو ان جرم نے اپنی تفسیر میں ابن جریج سے نقل کیا ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ مسلمانوں میں سے چند لوگ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا کبھی یہاں کبھی بیت المقدس؟ تو اس کی سند علی اعتماد نہیں ہے۔ جبکہ صحیح میں اس کے خلاف منقول ہے کہ اس وقت تک ارتداد اور فساد بالکل نہ تھا۔ اس کا جواب دوران تفسیر گزر چکا کہ انقلاب نبی العظیمین ارتداد اور کفر کے استعارہ کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ پتہ دیتا ہے کہ ایمان قائم تھا شبہات کے ساتھ۔ اور وہ کمزور ایمان کی ایک قسم ہے۔ اور اسی لیے یہی نے ایسا سنن میں اور ابن ابی حاتم اور دیگر قاضی اعتقاد لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے جَمْعٌ یَنْقَلِبُ عَلٰی عَقَبَتِیْہِہِ کی تفسیر اہل شک کے ساتھ کی ہے۔ اور عطاء نے فرمایا ہے لیستیز من یسلم الامم ومن لا یسلم یعنی تاکہ تم ماننے اور نہ ماننے کے درمیان امتیاز ہو جائے۔

کراہت طبعی کے باوجود اطاعت تقاضائے ایمان ہے

پانچویں بحث یہ ہے کہ انداز کلام کے مطابق ذہن میں یوں آتا ہے کہ وَمَا تَنَکَّبْنَا اللہَ لِیُضْمِنَ اِنْسَانًا کُفْرًا جہد ان لوگوں کی تسلی کے لیے ہے جن پر استقبال بیت المقدس گراں تھا۔ گویا فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ بیت المقدس کا استقبال تم پر ناگوار گراں اور تمہاری طبع اور سمجھ کے خلاف واقع ہوا تھا۔ لیکن یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری وہ تمام نمازیں جو کہ تم نے طبعی کراہت کے باوجود اس سمت ادا کی ہیں ضائع ہو گئی ہوں اور اجر کے لائق نہ ہوں۔ اس لیے کہ کراہت ضعی کی باوجود حکم خداوندی کی اطاعت تقاضائے ایمان ہے۔ ضائع ہونے کے قابل نہیں۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ پورے طور پر وضو کرنا جس وقت کہ طبع اچھا نہ لگتا ہو۔ جیسا کہ سخت سردی کے وقت گناہوں کے تقاریر کا سبب ہے۔ البتہ جب طبعی کراہت اس حد تک پہنچ جائے کہ ٹیک عمل سے تکلیف و ملال ہو اور صرف دم پوری

کرنے یا اپنے التزام کا پاس کرنے کے لیے ملائی کے ساتھ ادا کرے تو اجر و ثواب میں نقصان کا موجب ہوتا ہے۔ پس خوش دلی کے باوجود سزا بہت طبعی اور قلمی طور پر ملاں اور خوش دلی کے بغیر کراہت فرق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

لیکن صحیح روایات میں وارد ہوا ہے کہ یہ آیت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال کے جواب میں اتاری جیسا کہ تفسیر میں گزرا اور احتمال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس سوال سے یہی مقصد ہو کہ وہ لوگ جو استقبال بیت المقدس کے وقت فوت ہو گئے۔ اسی استقبال کو نامواری اور گراں جانتے ہوئے نماز میں اسے نبھالتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نمازیں اجر کے بغیر ہو گئی ہوں اور انہوں نے فوت ہونے والوں کی تخصیص اس لیے کی کہ زندوں کو اگرچہ ان نمازوں کا ثواب اور اجر ہاتھ نہ لگا لیکن باقی عمر میں کہ اپنے دلی طور پر پسندیدہ قبلہ کی طرف مت کریں گے۔ اور خوش دلی سے نماز ادا کریں گے تو جو اجر ضائع ہو گیا اس کا تدارک ہو جائے گا۔ بخلاف فوت ہونے والوں کے اور اس صورت میں کلام کے اجزاء صریح طور پر ایک دوسرے کے مناسب ہو جاتے ہیں۔

اور بعض مفسرین نے ایمان کو نماز پر محمول کیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ اور اس تفسیر کے مطابق ایمانی اعمال میں نماز کا عظیم مرتبہ ثابت ہوتا کہ حق تعالیٰ نے اسے یمن ایمان قرار دیا۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ **الْفَرَقُ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَالْحَكْفَرِ تَوَكُّتُ الصَّلَاةِ** اور سورۃ روم کی آیت **وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُفْرِكِينَ** سے اسی مطلب کی ایک مہک آئی ہے۔

اور جب مسلمانوں کو قبلہ کے مسئلہ میں ہر طرف سے تسلی دی گئی اور کسی شک و شبہ منافقوں کی طعن و تشنیع اور کفر و ایمان والوں کے کھٹکے کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ اب فرمایا جو رہا ہے کہ اگرچہ ہم مریانی اور رحمت کی وجہ سے جو کہ ہم تمام لوگوں پر خصوصاً ایمان و اطاعت والوں پر کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف توجہ کا اجر بھی کامل کر دیں گے۔ لیکن درحقیقت وہ قبلہ کعبہ شریف کے کمال کے مقابلے میں ناقص ہے۔ اگرچہ امر الہی کی تعمیل کے پیش نظر اس سے نماز کی ادائیگی کامل ہوئی اور ذاتی طور پر کامل کی استعداد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ طبعی

طور پر کامل بالذات کا طالب ہو اور ہماری مہربانی اور رحمت کے شایاں یہ ہے کہ کامل بالذات کو کامل بالذات مست کی طرف مت کرنے کا حکم دیں تاکہ اس کا اجر و ثواب جہت استہلال کے اعتبار سے بھی اور سر الہی کی تعمیل کے اعتبار سے بھی کمال پر کمال حاصل کرے۔ اور اسی وجہ سے

فَتَذْنُوْا بِهٖمْ كَاہِ كَاہِ نَظَر رَمَتْ و عَمَاہِ ت سے دیکھتے ہیں تَقْعُبُ وُجْہُکَ اُپ کے چہرے کا اَلْمَا نَزُوْل وُجی کے انتظار میں جس کا مضمون استقبال کعبہ ہونی اطراف و جوانب السَّنَا و آسمان میں کبھی آپ آسمان کی ایک سمت دیکھتے ہیں کہ شاید جبریل علیہ السلام اس سمت سے نمودار ہوں اور مجھے استقبال کعبہ کا حکم خداوندی پہنچائیں۔ اور کبھی دوسری طرف۔ پس آپ اس حالت میں ایک پیارے بچے کی طرح جو کہ کسی چیز کے حاصل کرنے کا مشتاق ہو اور بار بار اپنے چہرے کو اس چیز کے آنے کی سمت کو پھرتا ہے ہماری نظر میں ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا یہ سب اشتیاق آپ کی بلندی استعداد اور نشہ کمال ہے کہ آپ کامل بالذات کے طالب ہوئے ہیں۔ اور ہماری عنایت کے کارخانہ میں اس طلب کا جو کہ استعداد کی زبان سے کی جائے پورا کرنا ضروری ہے۔

فَتَقْوِلُوْنَ قَبْلَتُہٗ تَزَحَّاهَا ہِم آپ کو لازماً اس قبلہ کی طرف متوجہ کرویں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں چند وجوہ سے۔

کعبہ شریف کو پسند کرنے کی وجوہ

جلی وجہ یہ ہے کہ اس قبلہ کا کمال ذاتی آپ کی استعداد کے کمال کے مطابق ہے: دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی ملت ابراہیمی ملت ہے تو چاہیے کہ آپ کا قبلہ بھی ابراہیمی قبلہ ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی بعثت پہلے تو عرب کی طرف ہے۔ اور پھر دوسرے لوگوں کی طرف اور قدیم زمانہ سے عرب لوگ اس قبلہ کو اپنے فخر کی جگہ اور اسے اپنے لیے زیارت اور طواف کا مقام سمجھتے ہیں۔ پس اس قبلہ کا استقبال ان کے کمال اطاعت اور اس دین سے نفرت نہ کرنے کا موجب ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس شہر میں کہ یہ قبلہ واقع ہے آپ کی جائے ولادت ہے۔ اور جلی طور پر آدمی اس بات کا خواہاں ہوتا ہے کہ ہر قسم کی عزت اور

بزرگی میرے وطن کو حاصل ہو۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ استقبال بیت المقدس کے وقت یہودی طعنہ دیتے تھے کہ اس رسول (علیہ السلام) کا حال بھی عجیب ہے کہ شریعت میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ اور پھر قبضہ کے معاملہ میں ہماری پیروی کرتا ہے۔ اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی ملت ہوں اور پھر ان کے قبضہ کو چھوڑ کر اس قبضہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے کاروبار میں حیران ہے۔ اور ایک طریقے کو لازم نہیں پکڑتا۔

اس لیے ہم بھی آپ کی پسند کو پسند کرتے ہیں قَوْلِي وَجْعَلْکَ بَيْنَ اِپْنِے چہرے کو نماز میں کعبہ کی طرف پھیر لیں شَطْرَ النَّسْجِدِ اَنْفَعُ اَمَّا مَسْجِدِ حَرَامِ کی وضع کے مطابق جو کہ اس قبلہ کے ارد گرد بنائی گئی ہے۔ اور ہر طرف اس کے دروازوں کا رخ اسی گھر کی طرف واقع ہے نہ کہ دوسرے مکانات کی طرح کہ دو ایک طرف سے کعبہ شریف کے مقابل ہوتے ہیں دوسری طرف سے نہیں۔

مسجد حرام کی وجہ تسمیہ کا بیان

اور اس کا نام مسجد حرام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ کالمین کے لیے وہاں غیر خدا کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ نیز اس مسجد کی وہ حرمت و عزت ہے کہ تمام روئے زمین پر کوئی اور مسجد ایسی عزت و حرمت نہیں رکھتی۔ (اقول وباللہ التوفیق)۔ اس سلسلے میں حدیث شریف کے مطابق مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں ایک لاکھ نماز کے برابر ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں نماز دوا کرنا مسجد حرام سے بڑی افضل ہے۔ ویسے فضیلت ثواب کے کئی گنا زیادہ ہونے میں منحصر نہیں ہے۔ گو مسجد حرام میں مضاعفت ثواب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہو لیکن ہے شمار حرم کی کرامات، برکات، فتوح، فیوض اور منافع جو کہ مہینہ مطہرہ کے ساتھ مخصوص ہیں اس کی فضیلت کے لیے کافی ہیں۔ نیز مضاعفت ثواب کثرت تعداد کی وجہ سے ہے۔ جبکہ عزت و وقار سے اس سے ذرا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز لاکھ چیزوں سے زیادہ قیمتی ہو۔ جیسا کہ ایک سوئی لاکھ روپوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مسجد شریف مہینہ عالیہ میں

ایک نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور پڑوس کی برکت سے مسجد حرام کی لاکھ نماز سے زیادہ نہیں اور عظیم ہو اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طیبہ نہ سکی افضل مکہ ہی بڑا ازہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ وہ مسئلہ فاضل بین الحرمین کے متعلق جذبہ انقباض الی دیار محبوب کا مطالعہ مفید ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ قلا عن شرح شیخ الحق للمفسر (۱)۔

اور اگر وہ قبلہ آپ کا پسندیدہ ہے۔ اور آپ کے کمال کے سبب ہے۔ لیکن میں نے آپ کے پیروکاروں کو بھی آپ کی تبعیت میں اس قبلہ میں شریک فرمادیا ہے آپ کو اور آپ کے امتوں کو جمع کر کے میں خطاب فرماتا ہوں۔

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اَوْفُواْ بِوَعْدِهِ يَهْدِيْكُمْ سُبُلَ الْوَسْطِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اَوْفُواْ بِوَعْدِهِ يَهْدِيْكُمْ سُبُلَ الْوَسْطِ
یہ امتعت میں قَوْلُواْ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ پس اپنے پیروں کو اسی مسجد کی طرف پھیر لو تاکہ تم اپنے رسول علیہ السلام کی پیروی میں وہ کمال حاصل کرو جسے پہلے انبیاء علیہم السلام نے باوجودیکہ تم سے افضل تھے بھی یہ کمال نہ پایا۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ اندیشہ ہو کہ اس قبلہ میں ہمہ وجوہ خوبیاں ہیں۔ لیکن اتنی بات ہے کہ اہل کتاب کے قبلہ کے مخالف اور اہل ہدایت کے قبلہ کے مطابق ہے۔ پس اس اندیشے سے اپنے دل کو پر امن نہ مت کرو اس لیے کہ اہل کتاب اگرچہ نماز میں اس قبلہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن اپنی کتابوں کی بشارت کی رو سے تمہارے رسول علیہ السلام کو دو قبلوں والا جانتے ہیں۔

ذَٰلِكَ الْبَيِّنُ اُولَٰئِكَ الْكِتَابُ لِيَعْلَمُوْٓا۟ اَنَّهُۥ النُّصْحُ اور تحقیق جو کتاب دیے گئے ہیں ضرور جانتے ہیں کہ تمہاری یہ توجہ الی الکعبہ ہی حق ہے۔ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں اس بات کا وعدہ ہے کہ پیغمبر آفرائمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوں گے۔ اور ان کا قہر عجب معظّم مقرر ہو گا۔ اور یہ حق ایسا نہیں جسے اس رسول علیہ السلام اور ان کی امت نے اپنے اجتہاد کے ساتھ اپنے لیے اختیار کیا ہو اور ان کا اجتہاد درست ہو ہو۔ بلکہ ایسا حق ہے۔ جو کہ مخصوص ہے جن ذیہذ ان پروردگار کی طرف سے۔ لیکن وہ جان بوجھ کر اس امت کی اس فضیلت بلکہ ان کے تمام فضائل کو چھپاتے ہیں۔ اور ان کی کتابوں

میں ان کلمات کو جو کہ اس رسول علیہ السلام کی نعت میں وارد ہوئے ہیں تحریف کرتے ہیں۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور خدا تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔

نیز اہل کتاب جانتے ہیں کہ در حقیقت قبلہ ایسی چیز چاہیے جس کی طرف نماز میں سجدہ واقع ہو۔ اور ان کا قبلہ جو کہ بیت المقدس میں معلق پتھر ہے سجدے کی سمت واقع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب وہ ہوا میں معلق ہے تو ہوا اور آسمان کا حکم برکھتا ہے پس جو چیز کہ اس کی سمت سجدہ واقع ہو کعب کے سوا نہیں۔ ہاں آسمان دعا کا قبلہ ہے نہ کہ نماز کا قبلہ اور وہ جو اس کے نعر میں ہے۔ جیسے صحر و بیت المقدس اسے بھی چاہیے کہ دعا کا قبلہ ہو نہ کہ نماز کا قبلہ اور وہ بھی اس کے حق میں تو ان کے نیچے کھڑا ہو۔ اور ان کے حق میں ہم نے اس قبلہ دعا کو حقیقت عبادت کو پانے میں ان کی استعداد کے قاصر ہونے کی وجہ سے اور خوف و طمع پر ان کے قصور نظر کی وجہ سے قبلہ نماز بنا دیا تھا۔ جب رسول کریم علیہ السلام اور ان کی اُمت سحائے عبادت کے راز کو پہنچی۔ اور ان کی عبادت نے دعا سے امتیاز حاصل کیا۔ اور انہوں نے جان لیا کہ عبادت کا دار و دامعجود کے ذاتی کمال پر ہے نہ کہ اس سے خوف و طمع پر۔ اور مقام عبادت سوال کے مقام سے جدا ہے تو ہم نے ان کے حق میں قبلہ عبادت کو اپنی اصل پر مقرر کر دیا۔

نیز کعبہ معظمہ پورا گھر ہے۔ جو کہ کسی غیر کے تعلق کے بغیر خدا کے نام پر بنایا گیا۔ جبکہ صحر و بیت المقدس اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار سے ایک معلق پتھر ہے۔ ایک پتھر کو پورے گھر کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے کہ کتنی نسبت ہے۔ اگر چہ وہ پتھر بڑا اور وسیع ہو۔

چند جواب طلب سوالات

یہاں چند جواب طلب سوالات باقی رہ گئے۔ پہلے سوال یہ ہے کہ پہلے نذر چکا کہ استقبال بیت المقدس شب معراج کے بعد اور ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اجتہاد کی وجہ سے مقرر ہوا تھا۔ جبکہ آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کعبہ پر راضی تھے نہ کہ استقبال بیت المقدس پر۔ ان دونوں امور میں ایک تعارض معلوم ہوتا

ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو احتمال ہیں پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتہاد بدل گیا ہوگا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال بیت المقدس کو زیادہ تر اس لیے منظور فرمایا تھا تا کہ اس قبلے کے استقبال کے ساتھ یہودیوں کے دلوں میں الفت پیدا کی جائے۔ اور کلمات انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام اور ان کے انوار سے استفادہ بھی جاری اور باقی رہے۔ جب آپ یہودیوں کی متابعت سے مایوس ہو گئے۔ اور وہ استفادہ بھی کمال کو پہنچا تو اس قبلہ یعنی کعبہ کی ترجیح کی وجہ کو آپ کی نظر میں جلوہ گر کر دیا گیا حتیٰ کہ آپ اپنی استفادہ کے مطابق طبعی طور پر اس سمت کو منہ کرنے کے خواہاں ہوئے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ بیت المقدس کے استقبال کے زمانہ میں ہی آپ استقبال کعبہ کو پسند کرتے ہوں لیکن یہودی تالیف قلب اور ادراج انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ملنے کے اثر کو پورا کرنے کے لیے جس کا شبہ معراج اتفاق ہوا تھا آپ نے اس استقبال کو بیت المقدس کے ساتھ اختیار فرمایا ہو۔ جس طرح کوئی آدمی ایک اچھے مکان سے دوسرے مکان میں جو کہ اتنا اچھا نہیں ہو تا کسی مصلحت اور کمال کا استفادہ کرنے کے لیے منتقل ہوتا ہے۔ اور پسند اسی پہلے مکان کو کرتا ہے۔

(اولیٰ وباللہ العوضی - استقبال قبلہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ تحویل قبلہ بحولہ قرآن کریم ایک حتم بالشان مسئلہ ہے۔ جو کہ سید الانبیاء والہ المرسلین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبوبیت کا شاہکار ہے اور حکمت خداوندی کا بحرناہیدہ کنارہ۔ یہاں احتمالات کی ذہنی و ذہنی تصویر کہ یوں ہو گایا یوں کا "جتنی نہیں" دراصل اس مسئلہ کی صحیح تعبیر اور مفید تعلیم رسول علیہ السلام تصویر نہ ہے جو کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے اپنے ایک وعظ میں فرمائی ہے۔ بحوالہ حدیث پاک۔ میں نے دنیا و مخلوقات دنیا اسی لئے بنائی کہ میری بارگاہ میں تمہاری جو عزت و منزلت ہے ان پر ظاہر فرمادوں۔ آگے چل کر فرماتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ: وما جعلنا القبۃ الا لیکن من علیہا الا لعلہ من یبع الرسول من ینقلب علی عقبیہ۔ ہم نے نہ کیا وہ قبلہ جس پر تم تھے مگر اس لئے کہ طے لایہ ظاہر ہو جائے کہ کون براہ غلامی تمہارا اتباع کرتا ہے اور کون

لئے پاؤں پھرتا ہے۔ دیکھو آیت کریمہ صاف ارشاد فرماتی ہے کہ فرضیت قبلہ صرف اس لئے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و اطاعت کرنے والوں کی پہچان سب کو ہو جائے۔ پھر وہاں خلقت الجن والانس الا ليعبدون پر گفتگو میں فرماتے ہیں کہ عبادت سے حضرت عزت جل جلالہ کو کوئی نفع نہ اس کے ترک سے کوئی ضرر۔ وہ مٹی میں ہے۔ احکام عبادت کی تشریح اسی لئے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامان مطیع و فرمانبردار۔ ان کے حکم سے اٹنے پاؤں پھر جانے والے نابکار سب پر ظاہر ہو جائیں۔ عبادت الہی اور تعظیم و محبت رسالت چنانہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متلازمین ہیں۔ انما قل محمد محفوظ والحق غفرلہ)

دوسرا سوال یہ ہے کہ نص قرآنی کیا رو سے جو کہ یہاں پانچ جگہ واقعہ ہوئی صریح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا قبلہ پوری مسجد حرام ہے نہ صرف کعبہ ہے۔ حالانکہ ساری اُمت کا اجماع اس بات پر ہے کہ قبلہ صرف کعبہ ہے نہ کہ مسجد حرام اور صحیح احادیث میں بھی یہی آیا ہے۔ چنانچہ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے موجود ہے کہ لوگ قبائش نماز صبح میں معروف تھے کہ اچانک ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ آج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اُترا ہے۔ اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ شریف کو منہ کریں تو تم بھی اسی طرف منہ کرو اور ان کے چہرے شام کی طرف تھے پس وہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ نیز مصححین میں حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) کی روایت سے آیا انہوں نے کہا کہ مجھے اسامہ ابن زید نے خبر دی کہ کہا کہ جب نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ نے اس کی ساری طرفوں میں دعا مانگی اور نماز نہ پڑھی۔ یہاں تک کہ اس سے باہر تشریف لے آئے اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دو رکعت ادا فرمائیں اور اس کے علاوہ کتب احادیث میں اخبار متواتر و موجود ہیں کہ تحویل قبلہ کعبہ کے ساتھ ہوئی۔ حکم ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ استقبال کعبہ کا حکم قرآن مجید میں ہے۔ حالانکہ یہ آیت مسجد حرام کے استقبال پر دلالت کرتی ہے۔ پس وہ قرآن جو کہ کعبہ کی طرف تحویل قبلہ پر دلالت کرتا ہے کہاں ہے؟ اس کا جواب ہمیں

تفسیر میں گزر چکا کہ لفظ شطر یہاں بمعنی مثل ہے۔ اور عرب لوگ جس طرح نحو کے لفظ کو مثل کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ اصل میں جانب کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ شطر جو کہ اصل میں کسی شے کے ٹکڑے کے لیے وضع کیا گیا ہے جہت اور جانب نیز مثل اور طور کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں اسی استعمال کے مطابق وارد ہوا ہے۔ پس مراد کعبہ کی طرف منہ پھیرنا ہے۔ اور الی الکعبۃ کا لفظ جو کہ تولیت کا صلت تھا قبلہ۔ ترخا ما کے قرینے سے حذف فرمایا گیا ہے۔ اور شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَحْرَمِ کا لفظ لانے کی غرض یہ ہے کہ لمبی صفوں کو چاہیے کہ کعبہ شریف کی محاذات میں دائرہ باندھ کر کھڑے ہوں جس طرح کہ مسجد حرام اس کے دائرہ پر ہے نہ کہ سیدہ قطاروں میں کہ اس صورت میں کعبہ کی محاذات سے باہر ہو جائیں گے۔ اور جو قرآن کہ کعبہ کی سمت تحویل قبلہ پر دلالت کرتا ہے قبلہ۔ ترخا ما کا لفظ ہے۔ لیکن قَوْلِی وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَحْرَمِ کو ساتھ ملا کر کیونکہ یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب اور پسندیدہ استقبال کعبہ تھا نہ کہ استقبال مسجد حرام اور اگر لفظ شطر کو جانب اور جہت کے معنی میں قرار دیں جو کہ متعارف ہے تو ہم کہیں گے کہ مسجد حرام کی جانب سے مراد وہ جانب ہے۔ جس جانب مسجد حرام روئے توجہ رکھتی ہے۔ اور وہ جانب نہیں ہے مگر جانب کعبہ

ہم یہاں پہنچے کہ جانب کعبہ کو اس طرح بیان کیوں فرمایا گیا اور صراحت کے ساتھ الی الکعبۃ یا جانب الکعبہ کیوں نہ فرمایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کا لفظ و مَن کی ادنیٰ توجہ سے اس پر دلالت کرتا ہے کہ مسجد کی جگہ ہے نہ کہ استقبال کی جگہ۔ پس لازمی طور پر استقبال کی سمت کی رعایت اس مسجد میں بھی کی جائے گی ورنہ مسجد نہ ہوگی۔ وہی جہت استقبال اس مسجد کی جانب ہے لہذا یہ عبارت جانب کعبہ سے کنایہً لطیف ہوا وَالْکُنَایۃُ اَبْلَغُ مِنَ الصَّرِیحِ۔

اور اس مقام میں کُتِبَ کے راستہ پر چلنے میں ایک نکتہ ہے۔ اور وہ استقبال کعبہ کی دلیل جتنا ہے گویا یوں فرمایا کہ مسجد حرام اہل کتاب کے اقرار کے ساتھ مبارک اور حرمت والی مسجد ہے۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے وقت سے نماز اور

مجدوں کی ادا کے لیے بنائی گئی۔ اس مسجد کے مجدوں کی جانب دیکھو کہ کس سمت پڑتے ہیں۔ اس سمت کو اپنا قبلہ مقرر کرو۔ اور اسی لیے بار بار اسی کنایہ اس مقام پر جو کہ اہل کتاب کے سامنے جنت بیان کرنے کا مقام ہے استعمال فرمایا گیا اور صریح لفظ کعبہ سے سکوت فرمایا گیا۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کہ وحی اور قرآن کے درمزن شناس تھے اس کنایہ کو صریح سے بہتر طور پر سمجھ کر کہہ دیا کہ قد انزل علیہ قرآن وان امر باستقبال الکعبہ۔

اور دوسرے مفسرین اس سوال کے جواب میں مختلف ہیں۔ صاحب شرح السنۃ کہتے ہیں کہ ابن عباس (رضی اللہ عنہ) سے روایت آئی کہ بیت اللہ اہل مسجد کا قبلہ ہے اور مسجد اہل حرم کا قبلہ ہے اور حرم اہل مشرق اور اہل مغرب کا قبلہ ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے۔ لیکن اس جواب پر یہ اعتراض متوجہ ہوتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام آیت تحویل کے نزول کے وقت مدینہ منورہ میں تھے تو اس جواب کے مطابق چاہیے کہ آپ کو حرم کی طرف متوجہ فرمایا جاتا نہ کہ مسجد کی طرف کہ اکثر متاخرین اس طرف گئے ہیں کہ یہاں مسجد حرام سے مراد کعبہ ہے احادیث متواترہ اور اجماع اُمت کی دلیل ہے۔ اور اس سے مراد کے دور استے ہیں پہلے کہ مکہ کے جزو پر اطلاق کے قبلہ سے ہونے جواز کا مشہور علاقہ ہے دوسرا یہ کہ مسجد سے مراد جنت مجدہ ہونہ کہ مکہ اور مسجد کا شرعی معنی اور پہلی تقدیر پر حقیقت کے مقابلہ میں مجاز کو اختیار کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ جنت کعبہ کے مراعات کا اشارہ ہو کہ کعبہ سے دوری کی حالت میں کفایت کرتی ہے۔ اور یمن کعبہ کی رعایت دیر والوں کے لیے ضروری نہیں ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں سے ایک قولی اور اس مذہب پر بہت سے دلائل قائم ہیں۔ ۱۱۔ لیے کہ دور والوں کے لیے یمن کعبہ کے استقبال میں بہت حرج ہے۔ اور یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ تحویل کے وقت قبا اور دوسری مساجد والوں نے بلا تاہل جنت کعبہ کو نہ کیا۔ خصوصاً ان لوگوں کو جنہیں نماز صبح کے وقت خبر پہنچی۔ اور اس وقت تاریکی تھی دوران نماز اس حالت میں یمن کعبہ کی تشخیص کا کس طرح تصور ہو سکتا تھا اور حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے عمل کا انکار نہ فرمایا۔ اور ان کی نماز فاسد ہونے کا حکم نہ فرمایا۔

اور جو شخص صحابہ کرام اور تابعین کے غزوات اور لشکروں میں خود کرے بلاشبہ جان لے کے جہت کعبہ کے استقبال پر و کفاء کرنا ان کے لیے کافی تھا۔ اور وہ عین کعبہ کا قصد ہرگز نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ دلائل ہندیہ سے مدد لیے بغیر عین کعبہ کی تشخیص نہیں کی جاسکتی اور وہ نہ ان دلائل کو جانتے تھے۔ اور نہ ہی ان دلائل کا سیکھنا فرض جانتے تھے۔ اگرچہ دور والوں کے لیے عین کعبہ کی تشخیص اتنی بعید نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر دو نقطے جو آسمان اور زمین میں فرض کیے جائیں ان کے درمیان دلائل ہندیہ کی مدد سے ملانے والا خط نکالا جاسکتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عین کعبہ کے استقبال کا معنی یہی ہے کہ نمازی کا عہدہ زمین کے عظیم دائرہ کی کسی قوس پر واقع ہو جو کہ اس کے ہر دو قوس سے بھی گزرتی ہے۔ اور اس کے محل عہدہ سے بھی۔ اور وسط کعبہ سے بھی۔ بشرطیکہ یہ قوس نصف دائرہ سے کم ہو اس حد تک معرفت دائرہ ہندیہ اور اس کام کے دوسرے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ صحابہ تابعین رضی اللہ عنہم اس تحقیق و تحقیق کی طرف بالکل متوجہ نہ تھے اور عرب و عجم کے نو مسلموں خصوصاً جنگیوں کو اس طریقے کی معرفت عطا نہ کی۔

تشخیص قبلہ کی علامات کا بیان

ہاں علامات کے ساتھ قبلہ کی تشخیص ان کے درمیان رائج تھی۔ اور علامات کی تین قسمیں تھیں۔ پہلی زمینی دوسری ہوائی تیسری آسمانی زمینی علامات جیسے پہاڑ، نہریں، شہر، دریا، بات، ہوائی علامات جیسے مختلف سمتوں کی ہوائیں، ضبط میں نہیں آتیں مگر یہ کہ کسی مسافر کے راستے میں اونچا پہاڑ واقع ہو اور وہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ پہاڑ قبلہ کی طرف منہ کرنے والے کے سیدھے ہاتھ پر واقع ہے یا اُلٹے ہاتھ پر یا بالکل سامنے یا پس پشت اور اسی طرح منزل سے میر کی ابتدا کے وقت ایک ہوا اٹھال سے یا جنوب سے چلا شروع ہوتی ہو اور وہی ہوا راستے میں چادری رہے اس سے سمت کی تشخیص لازماً ہو سکتی ہے۔ دسی آسمانی علامات تو روزانہ چاہے کہ شہر سے باہر آنے سے پہلے زوال کے وقت سورج کا ملاحظہ کرے کہ اس کے دونوں اہر دوں کے درمیان ہوتا ہے یا سیدھی آنکھ پر یا الٹی آنکھ پر یا ان اعضا کے سامنے سے کچھ بہت کرے تو فوراً زیادہ اور شمالی شہروں میں کہ مسلمانوں کی زیادہ تر رہائش

گا ہیں بھی شہر ہیں۔ سورج ان زمین روشوں سے کم ہی تجاوز کرتا ہے۔ اور اسی طرح عصر کے وقت بھی سورج پر نگاہ رکھنے اور غروب کے وقت بھی کہ کس سمت غروب ہوتا ہے قبلہ کی طرف منہ کرنے والے کی دائیں جانب یا بائیں جانب اور اس کے سامنے کی طرف کچھ مائل ہے یا اس کی پچھلی طرف اور اسی طرف عشاء کے وقت شفق پر دھیانا کرے۔ اور صبح کے وقت طلوع کو دیکھے اور موسم گرما کے مشرق اور موسم سرما کے مشرق میں امتیاز کے متعلق احتیاط کرے غالب طور پر سمت قبلہ سے غلطی نہ ہوگی اور رات کے وقت قوی علامت ستارہ جدی ہے۔ جسے قطب کہتے ہیں اسے شہر میں قبلہ کی طرف۔ متعین ہو کر دیکھے کہ مکہ کی پر روتا ہے یا دائیں کندھے پر یا بائیں کندھے پر یہ مکہ شریف سے شمال میں واقع شہروں میں ہے۔ اور ان شہروں میں جو کہ مکہ شریف سے جنوب میں واقع ہیں ان میں ان روشوں کے خلاف ہوگا۔ اور جب یہ علامات یاد ہو گئیں تو ان کے مطابق راستے میں استدلال کرے۔

اور طویل راستہ طے کیا ہو جس کی وجہ سے آسمانی روشیں بدل گئی ہوں تو چاہیے کہ جب کسی شہر میں وارد ہو تو اس شہر کے طلوع غروب اور قطب کو ملاحظہ کرے یا اس شہر کے دانشوروں سے تحقیق کرے یا اس شہر کی مسجد جامع کے محراب کو دیکھے۔ اور آئندہ اس کے مطابق عمل کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب علامتیں زمین کعبہ کی تشخیص میں کفایت نہیں کرتیں دلائل ہندسیہ کی مدد کے بغیر یقین حاصل نہیں ہوتا اگر ہر نمازی کو زمین کعبہ کی پہچان کی ذمہ داری سونپی جائے تو بہت بڑا حرج واقع ہوتا ہے کہ اس کی مثل شرع شریف میں وارد نہیں ہوا۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ لغت میں لفظ قد تعقیل کے معنوں میں ہے۔ جبکہ یہاں تعقیل درست نہیں ہوتا اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی گردش کو خدا تعالیٰ کا دیکھنا ہمیشہ تھا نہ کہ گاہے گاہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دوران تفسیر گزر چکا کہ دیکھے جانے والی شئی کے وقوع کی قلت کے پیش نظر یہاں تعقیل کا معنی درست ہے نہ کہ دیکھنے کی قلت کے اعتبار سے اور جب کوئی چیز فی نفسہ کم واقع ہو نظر میں بھی کم آئے گی اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا آسمان کی طرف گردش کرنا دائمی اور اکثری نہ تھا۔ بلکہ گاہے گاہے تھا۔ پس یہاں لفظ قد کے استعمال میں کسی تکلف کی حاجت

نیکر ہے۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں قد کثرت کے معنوں میں ہے اور جس طرح کہ لفظ رُب جو کہ اصل میں تقلیل کے معنوں میں ہے بکثیر کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں وی طرح لفظ قد کو بھی کبھی بکثیر کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ شاعر کے قول کی دلیل سے قد اکثر القرون مصفرا ناصلا کان اتوا به حجت بقصاص اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ یہاں لفظ قد بمعنی تحقیق ہے۔ جیسے قد يعلم اللہ العواقب متکھ میں۔ گویا مضارع کو ماضی کا حکم دیا گیا ہے۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ قبلہ کا استقبال پورے بدن کے ساتھ فرض ہے حتیٰ کہ انگلیوں کے سر بھی سجدہ اور تھوہ کی حالت میں اسی طرف متوجہ رکھنے چاہئیں جبکہ اس آیت میں صرف چہرے کو جس پر لفظ وجہ دلالت کرتا ہے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چہرے کو ایک سمت میں متوجہ کرنا تمام بدن کو اس سمت متوجہ کرنے کو لازم کرتا ہے۔ نیز چونکہ اعضائے انسانی میں سے چہرہ سب سے زیادہ عزت والا ہے اس کا قبلہ کی سمت متوجہ کرنا معلوم ہو گیا تو قیاس کے ساتھ دوسرے اعضاء کی اس سمت میں توجہ معلوم ہو گئی۔ البتہ گدی پشت اور ایزیاں ان سب اعضا کو چہرے کے متوجہ کرنے کے باوجود متوجہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انہیں ساقط کر دیا گیا۔ بلکہ توجہ کا معنی بدن کی اسی طرف کو کعبہ کی طرف پھیرنے میں منحصر ہے۔ جو کہ چہرے کی جہت میں واقع ہے۔ اور اس باب میں اصل چہرہ ہے۔ اور دوسرے اعضاء اس کے تابع اور اسی وجہ سے تمام اعضا کے زرخ اور پشت کو عرف اور لغت میں چہرے کے زرخ اور پشت کے ساتھ اعتبار کرتے ہیں۔ اور زرخ اور پشت کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں۔

پانچواں سوال یہ ہے کہ اس آیت میں مسجد حرام کی طرف متوجہ کرنے کو مطلقاً فرمایا ہے۔ معلوم نہیں کہ کس کس حالت میں مراد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے خطابات میں مراد کو سمجھنے میں قرآنِ حالیہ اور قالیہ کفایت کرتے ہیں۔ تصریح کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ گفتگو قبلہ کے مقدمہ میں تھی۔ اور قبلہ کو چہرے کے سامنے رکھنا غماز میں

واجب ہے نہ کہ غیر نماز میں ہاں دوسرے حالات میں اس طرف منہ کرنا مستحب ہے۔ اور عبادت میں داخل ہے۔ جیسے سونے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ذکر کرنے دعا کرنے اور قربانی کرنے کی حالت میں بلکہ مطلق بیٹھنے کی حالت میں رو بہ قبلہ بیٹھنا حدیث صحیح کی دلیل کے ساتھ مستحب ہے کہ فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جس میں قبلہ کی طرف رخ ہو۔

نماز میں استقبال قبلہ کی تفصیل

اور نماز میں بھی استقبال قبلہ کی ایک تفصیل ہے۔ اگر نماز فرض ہے تو اس میں استقبال قبلہ ہر حالت میں فرض ہے سوائے حالت خوف کے اور اگر نماز فرض نہیں ہے تو استقبال قبلہ اس میں بھی فرض ہے۔ لیکن مقیم ہونے کی صورت میں اور سفر کے دوران شہر سے باہر استقبال قبلہ ضروری نہیں اور وتر کے سوا۔ سوا ہو کر نماز ادا کرنا جس سمت میں بھی منہ ہو جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کی دلیل سے جو کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر سواری پر نفل نماز ادا فرماتے تھے جس طرف بھی متوجہ ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر میں پیدل مسافر کے لیے چلنے کے دوران نماز فرض کے سوا دوسری نماز جس سمت اس کی راہ ہو ادا کرنا جائز ہے اور امام اعظم اور امام احمد کے نزدیک پیادہ کو اس طرف نماز جائز نہیں۔ اور اگر دوران سفر کسی ایسی جگہ پہنچ جائے کہ سمت قبلہ معلوم نہ ہو تو سب سے پہلے چاہیے کہ کسی معتبر سے پوچھے اور اس کے کہنے پر عمل کرے۔ اور اگر کوئی معتبر نہ ہو تو علامات اور قرائن سوچ کر سمت قبلہ کو اپنے ذہن میں مقرر کرے۔ اور اس سمت نماز ادا کرے پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ سمت قبلہ کی سمت نہ تھی اس کی نماز درست ہوگی قضا نہیں آتی۔ اس لیے کہ اس کے حق میں قبلہ ہی جہت ہے۔ جو کہ اس کے ذہن میں قرار پائی۔

اور جب ثابت ہوا کہ اہل کتاب حقیقت استقبال کو پہنچتے ہیں۔ اور جان بوجھ کر حق پوچھ کر تے ہیں تو ان سے اس قبلہ کی متابعت کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ اور دل کو ان کی موافقت کے ساتھ متعلق نہیں کرنا چاہیے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

کتاب دیئے گئے ہیں اپنے قبلہ کے برحق ہونے پر بحثی آیت ہر دلیل۔ اور نشان جو کہ ممکن ہے۔ جیسا کہ ان میں سے کچھ دلیل اور نشان گزر چکے اور ان میں سے عمدہ یہ ہے کہ آپ نے انہیں اس قبلہ کے برحق ہونے کو جاننے کی خبر دی حالانکہ وہ اس راز کو چھپانے میں بہت مبالغہ کرتے تھے۔ اور کسی کو اس کا نشان تک نہ دیتے تھے۔ چہ جائیکہ کہ ایک اُمی شخصیت کو ان کی کتابوں پر آگاہی ہو لیکن وہ آپ کے تمام اعجاز کے باوجود

مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ أَفَ تَتَّبِعُونَ قِبْلَتَهُمْ قِبْلَتَهُمْ قِبْلَتَهُمْ اور آپ کو اپنے تابع کریں نہ خود آپ کے تابع ہوں۔ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ اور آپ ان کے قبلہ کے پیرو ہرگز نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اب آپ کا قبلہ کعبہ کی سمت کو مقرر ہو چکا اور ہرگز منسوخ نہیں ہو گا۔ اگر بالفرض منسوخ ہونے کا احتمال بھی ہوتا پھر بھی آپ کا ان کے قبلہ کی پیروی کرنا کس طرح متصور ہوتا اس لیے کہ وہ ایک قبلہ پر متفق نہیں ہیں۔ یہودی اپنا قبلہ معمرہ بیت المقدس کو بتاتے ہیں۔ جبکہ نصاریٰ بیت المقدس کے مشرقی مکان کو کہ جہاں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی روح پھوکی گئی قبلہ قرار دیتے ہیں۔

وَمَا تَفْعَلُ بَتَابِعٍ قِبْلَةٍ بَعْضُ اور ان میں سے بعض جو کہ یہودی ہیں یہودی کرنے والے نہیں بعض کے قبلہ کی جو کہ نصاریٰ ہیں۔ پس آپ کا قبلہ کے بارے میں ان کے اختلاف کے باوجود ان کے قبلہ کی پیروی کرنا دو غلیظوں کی پیروی کے قیاس سے ہے۔ جو کہ اصل مند کے نزدیک مباحل ہے۔

اور اگر یہ اپنے قبلہ کے بارے میں اختلاف کی وجہ یہ بتائیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم استبدال معمرہ کے متعلق آیا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی روح مبارک کے اس عالم میں اترنے کے بعد وہ مکان جو کہ آپ کی روح پھونکے جانے کا مقام تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ قرار پایا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہی کیا عید ہے کہ اب ان دونوں مقامات کے سوا کسی دوسرے مکان کو قبلہ بنانے کے متعلق حکم خداوندی آیا ہو۔ اور یہ دونوں حکم منسوخ ہو چکے ہوں۔ اور جب منسوخ ہو جائے تو پھر کوئی اور دلیل نہیں کہ اس کی پیروی کی جائے بلکہ صرف ہوائے نفسانی اور ولی خواہش کا حکم رہ جاتا ہے۔ جس کی پیروی دین

کے معاملات میں حرام ہے۔

وَلَّذِينَ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ وَبُغِضُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ فَمِنْ أُولَئِكَ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَكَانَ اللَّهُ مُبْهِنًا لِعَمَلِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ أُولَئِكَ فِي سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (آیہ ۷۷)۔
 جو کہ اپنے نفسانی کی پیروی کریں جنہیں یہ اپنے گمان میں احکام الہی جانتے ہیں مگر بعد میں ان کے خلاف اس کے بعد کے آپ کے پاس وحی کے ذریعے ظہور فرمائی ہے کہ ان کا قبلہ دوسرے قبلہ کے ساتھ جو کہ ان سے کمال ہے منسوخ ہو گیا۔

إِنَّكَ إِذَا لَوْنًا لِلظَّالِمِينَ تحقیق آپ اس حال تقدیری پر ظالموں میں سے ہوں گے اس لیے کہ ادنیٰ کو ان کی ترجیح دے کر امرائے کی مخالفت کی اور آپ کا ظالم ہونا قطعاً محال ہے تو آپ کا تابع ہونا بھی محال ہے۔

(احول وباللہ المتوفیق) یاد رہے کہ یہ ترجمہ ظاہری الفاظ کو دیکھ کر کیا گیا اور اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام عصمت نبوت کے تحفظ کے لیے بغرض محال اور محال تقدیری کا قول کرنا پڑا جو کہ ایک قسم کا تکلف ہے۔ چونکہ عظمت رسول علیہ السلام کا مسئلہ نہایت اہم اور نازک ہے اس لیے حبک الشیء یعنی دلچسپی کے بعد اقل محبت اس ترجمہ سے متفق نہیں ہیں۔ بلکہ ان الفاظ کا درست اور عظمت رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مطابق صحیح ترجمہ وہ ہے۔ جو کہ امام باقر منت شیخ العرب والعجم اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور آفاق ترجمہ القرآن سبکی بہ کثر الایمان میں کیا ہے اور وہ یہ ہے۔ اور (اے سننے والے کسے باشد) اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور رستم گار ہوگا۔ (محفوظ الحق غفرلہ)

دو جواب طلب سوالات

یہاں دو جواب طلب سوال باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بعض یہودی بلاشبہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ کے تابع ہوئے ہیں۔ جیسے عبد اللہ بن سلام، اور اسی طرح نصاریٰ میں سے بھی بعض نے یہودی کی جیسے نباشی اور ذی عمر، قرآنیت نَاتَبِعُوا قِبْلَتَكَ کا مضمون کس طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمام اہل کتاب کی یہودی مراد ہے۔ اس لیے کہ الذین کا لفظ عموم کے الفاظ سے ہے۔ اور جو واقع

ہوا ہے وہ بعض افراد کی پیروی ہے۔ اور ان میں سے بعض کے پیروی کرنے سے تمام کی طلب کی لٹی نہیں ہوتی۔

اور بعض مفسرین نے کہا کہ اَلَّذِينَ لَوْ تَوَكَّلْنَا عَلَيْهِمْ لَفُضِّلَ عَلَيْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ اَشَدَّ اور اس آیت کے نزول کے بعد اہل کتاب کے علماء میں سے کوئی بھی اس قبضہ کا پیروکار نہ ہوا۔ عہد اللہ بن سلام اور نجاشی وغیرہ اس آیت کے نزول سے پہلے اسلام لائے تھے۔ اور جواب میں سب سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ حجیت قبلہ سے مراد مستقل طور پر سمت قبلہ کی طرف توجہ ہے نہ کہ قبول اسلام کے ضمن میں اور اہل کتاب کے نزدیک کعبہ کی طرف توجہ کے برحق ہونے کے باوجود ان میں سے کبھی سے بھی یہ توجہ واقع نہ ہوئی۔ حالانکہ احتمال تھا کہ اپنی نماز میں کبھی اس قبلہ کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم واسحاق علیہ السلام اور دوسرے گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا قبلہ رہا ہے۔ اور اس کی عظمت کا ثبوت تسلیم شدہ۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ ہوا اہم میں جمع کے معنی کو اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ان کے دلوں کی خواہش ایک چیز تھی جو کہ نماز میں ان کے قبلہ کی طرف استقبال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے گزر چکا کہ اہل کتاب کے دو گروہ قبلہ کے مسئلہ میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ہر ایک کی دلی خواہش اپنے قبلہ کا استقبال تھا۔ پس ان کی خواہش میں تعدد واقع ہو گیا۔ اور جمع کا مینہ جو کہ اکثر ایک سے اوپر کے لیے مستعمل ہوتا ہے صحیح الاستعمال ہوا۔ نیز طالبوں کی کثرت کے اعتبار سے طلب متعدد ہو جاتی ہے۔ نیز ان کے قبلہ کی طرف توجہ اگرچہ ایک خواہش ہے۔ لیکن اس کے مراتب اور افراد کے اعتبار سے خواہشات مختلف ہیں۔ نیز قبلہ کی طرف نماز گزاران ان کے چند مقاصد کو ضمن میں لیے ہوئے ہے، پہلا قصد اپنے قبلہ کا مل سے پھرنا، دوسرا ان کے قبلہ کی سمت کی معرفت میں ان سے پوچھنا اور انہیں مشار الیہ قرار دینا۔ تیسرا نماز میں اس کی طرف منہ کرنا، چوتھا اپنے آپ کو ان کے طعن و طعنے کی جگہ بنانا۔ تاکہ وہ کہہ سکیں کہ ان کے دین کا رکنا اعظم جو کہ نماز ہے ہماری پیروی کیے بغیر پورا نہیں ہوتا۔

نیز ان کے قبلہ کی طرف نماز ہوا کہ اس آیت کے معنوں میں صحیح نہیں ہے مگر صرف

اس جہت سے کہ مقدمہ قبلہ میں وارد ہوئی۔ جبکہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ موقع کے خاص ہونے کا۔ پس لفظ اہواء کفار کے تمام اعتقادات کو شامل ہے خواہ قبلہ کے مقدمہ میں ہو یا اس کے غیر میں، اور اس آیت کی دوسری بحثیں وَلَقَدْ اَنْبَاۡتْ اٰهْلُوْا اَهْلَۡمۡ بَعْدَ الَّذِیۡنِ جَاۡءَ لَکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلٰیۡ وَ لَا تَحْصِیۡہِ کِی تَفْسِیۡرِ مِیۡں پہلے گزر چکیں، مگر اہل کی ضرورت نہیں۔

اگر آپ کے دل میں گزرے کہ اگر میرا قبلہ سمت کعبہ کے ساتھ مقرر ہو گیا تو چاہیے کہ وہی کتاب بھی اس بات کا یقین کر لیں اور بار بار اس قبلہ کے رخ اور ان کے منسوخ قبلہ کی طرف میری توجہ کی آرزو نہ کریں۔ اور یہ نہ کہیں کہ اگر ہمارے قبلہ کی طرف لوٹ آئیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے وہی صاحب ہیں جن کے ہم منتظر ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس قبلہ کے ثبوت اور میرے متعلق دو پنجہبر (علیہ السلام) ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ پڑے جس کا آخر زمانے میں آنے کا وعدہ کیا گیا اور سابقہ کتب میں ذکر کیا گیا تو آپ جان لیں

الَّذِیۡنَ اٰتٰیۡنَاھُمُ الْکِتٰبَ جَنۡہِیۡمِۡۤ اِنۡہِیۡۤ لَہِیۡۤمۡ لَکِتٰبٌ وَّیۡ ہِیۡۤ خَوَہِ یٰہُودِیۡ ہُوۡلِ خَوَہِ نَعۡرَۡمٰی یَعۡرَفُوۡنَہُ اِسۡ مَسلَکَہُ کو پہچانتے ہیں کہ آپ کا ان کے قبلہ کے منسوخ ہونے کے بعد اس کی ہر وہی کمر یا مقصود نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہوگا۔ اور یہ کہ آخر زمانے میں موعود رسول (علیہ السلام) جن کا ذکر پہلی کتابوں میں ہے آپ ہی ہیں۔ اور اس رسول علیہ السلام کا قبلہ کعبہ معظمہ ہو گا نہ کہ بیت المقدس۔ اور ان کی یہ شناخت اس قبیلے سے نہیں جو کہ حجرات اور خارق عادات دیکھنے پر ثابت ہوتی ہے۔ اور ان میں سب لوگ شریک ہیں۔ اور اس شناخت کا حاصل آپ کی نبوت کے علم کے بغیر کوئی اور چیز نہ ہوگی۔ بلکہ ان کی یہ شناخت اشخاص کی شناخت کے قبیلے سے ہے۔ جو کہ اس سے عبارت ہے کہ اشخاص کی تیزان کے مشخصات کے ساتھ جیسے نسب، قبیلہ، جائے ولادت، جائے سکونت، چہرہ، رنگ، روش، آئین اور قد و قامت۔ اس لیے کہ آپ کے ان سب مشخصات کو اپنی کتابوں سے آپ کی تشریف آوری سے پہلے یاد کیے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ عالم موجودات میں رونق افروز ہوئے تو انہوں نے اپنی سابقہ معلوم صفات، علیہ اشاکل اور تمام مشخصات کو آپ میں دیکھ کر

آپ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخصیت ہیں جن کی آمد کا وعدہ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا۔
تَحْذَرُ الْغُرُفُونَ اَتَقَاتُ هُمْ جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو دوسروں کے بیٹوں کے درمیان
پہچانتے ہیں۔ اگرچہ قدر و قامت اور اکثر امور میں دوسرے بچوں کے ساتھ شریک ہوں لیکن
ان کی نظر میں اپنے بیٹے دوسروں کے بیٹوں سے مشابہ نہیں ہوتے۔ لیکن اس مقدمہ کے
اظہار میں مختلف ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ حق پرستی کے رنگ میں اظہار بھی کرتے ہیں
وَ اِنَّ قَرِيْبًا مِنْهُمْ اَوْ تَحْتِیْنَ اَنْ مِنْ سَیْءٍ فَرِیْقٍ لَّیْسَ یُحْسِنُوْنَ الْحَقُّ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ
البتہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ لیکن حق واقعی ان کے چھپانے سے چھپا نہیں رہتا اس
لیے کہ

الْحَقُّ حَقٌّ دِی ہے۔ جو کہ نازل ہوتا ہے مِنْ رَّبِّكَ آپ کے پروردگار کی طرف
سے خواہ سابقہ کتابوں کو جاننے والے اس کے موافق اظہار کریں۔ اس لیے کہ حق کی اصل
سند آپ کے پروردگار تک پہنچتی ہے۔ انہیں بھی اگر معلوم ہوا ہے تو کتب الہیہ سے معلوم ہوا
ہے۔ جو کہ پہلے انبیاء علیہم السلام پر اتاری تھیں نہ کہ اپنے عقلی افکار سے۔ پس جب آپ پر
کتاب الہی کا نزول بلا واسطہ ہوا تو حق صریح آپ کو معلوم ہو گیا۔

فَلَا تَكُوْنُوْنَ مِنَ الْمُتَشَكِّیْنَ پس نہ ہوں شک کرنے والوں سے۔ اس شبہ کی وجہ سے
کہ پہلی کتابوں کو جاننے والے اس وحی کے خلاف کہتے ہیں۔ اس لیے کہ وحی قطعی کسی شے کا
محل نہیں ہوتا کہ سابقہ وحی کو جاننے والوں کی مخالفت اور موافقت کو اس کی آمد اور موافقت
کے لیے طلب کیا جائے۔ البتہ یہ طلب اولیاء اللہ کے کشف اور صلحاء کے الہام میں ضروری
ہے۔ کیونکہ دلیل قطعی نہیں ہے۔ بلکہ ظنی ہے۔ اور خطا کا احتمال بھی رکھتا ہے جب تک کہ وحی
کو جاننے والوں سے اس کی وحی کے ساتھ موافقت اور مخالفت کی تحقیق نہ کر لی جائے اس
کے مقبول کرنے اور رد کرنے میں اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔

(اقول) واللہ التوفیق۔ یہاں بھی دَلِّیْنِ اَتَبَسْتُ اَهْوَاْهُمْ اِنْج کا حاشیہ دیکھ لیا
جائے۔ جب مفسر علام کی تحریر کے مطابق انہیں علم ہے کہ وحی قطعی اشتباہ کی جگہ نہیں ہوتی تو
کیا جس رسول علیہ السلام کے قلب مقدس پر یہ وحی اتاری انہیں اس کی قطعیت و حتمیت کا

یقین نہیں ہوگا؟ لازماً ہوگا۔ بلکہ اس قطعیت کا علم لازماً ہوتا ہے تو پھر ایسے مفروضے کو نہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے اس کا صحیح معیاری اور عظمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے مزاج قرآنی کے مطابق حقیقی اور واقعی ترجمہ وہ ہے۔ جو کہ امام اہل سنت والٹاؤ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ (اے سننے والے) یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے (یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہوتا) خبردار تو شک نہ کرنا محمد محفوظ الحق (غفرلہ)۔

پندرہ جواب طلب سوالات

یہاں چند جواب طلب سوالات باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لفظ معرفت زیادہ تر جزوی اشخاص کی ان کی مشخصات اور خصوصیات کے ساتھ شناخت، میں استعمال ہوتا ہے۔ و لفظ علم معانی و احکام جانتے میں۔ جبکہ یہاں جب لفظ معرفت استعمال فرمایا گیا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ مراد وہی مشخصات کے ساتھ شناخت ہے کیونکہ تفسیر ہونے کو جانا، اور اس کی وجہ تفسیر میں بھی گزر چکی کہ تفسیر علیہ السلام کی تفسیری کا علم صرف معجزات دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس میں اہل کتب اور غیر اہل کتاب یکساں ہیں۔ نیز اہل کتاب کے مقابلہ میں صرف ایک پیغمبر (علیہ السلام) کے متعلق علم ثابت کرنا اتنا مفید نہیں ہے۔ اس لیے کہ اکثر کتابوں میں دیکھے ہیں۔ پس انہیں الزام اسی معرفت کے ساتھ زیادہ مانع اور سوزوں ہے نہ کہ نبوت اور پیغمبری کے علم کے ساتھ لیکن صحیح روایات میں آیا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے جو کہ یہود کے عظیم اخبار میں سے تھے۔ اور مشرف باسلام ہو چکے تھے پوچھا کہ آپ ہمارے رسول کریم علیہ السلام کو کیسے پہچانتے ہیں؟ عبداللہ بن سلام (رضی اللہ عنہ) نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے میرا جینا ہونے کے یقین سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہوں۔ اس لیے کہ مجھے آپ کی رسالت میں کسی وجہ سے بھی شک نہیں ہے۔ جبکہ اپنے بیٹے کے جینا ہونے میں شک کی گنجائش ہے۔ احتمال یہ کہ اس کی ماں نے خیانت کی ہو اور غیر کے بیٹے کو میری طرف منسوب کر دیا ہو۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے حضرت

عبداللہ بن سلام (رضی اللہ عنہ) کے سر کا بوسہ لیا۔ اور ان کی قمیصیں دو آفریں فرمائی۔
اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد حضور علیہ السلام کی نبوت اور پیغمبری کا علم ہے نہ کہ آپ کی شخصیت پاک کی معرفت، اور اس مراد پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ بیٹے کے بیٹے ہونے کا علم علوم قطعیہ میں سے تھا جو کہ احتمال نفیض سے پاک ہوتے ہیں کہ یہاں پیغمبر علیہ السلام کی پیغمبری کو جو کہ قطعیت کی تائید اور احتمال نفیض کے نہ ہونے کی متقاضی ہے تشبیہ دی جاتی۔ اس روایت سے پیدا ہونے والے اس اشکال کا کیا حل ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس مقولہ سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی مراد بھی تھی کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی پیغمبری کے علم کے متعلق کیا پوچھنا چاہیے کہ یہ علم تو ہمارا دینی مرتبہ ہے۔ اور اس معرفت سے جو کہ اس آیت میں ہماری طرف منسوب کی گئی ہے مراد یہ علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ علم ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہونے کے علم سے زیادہ قوی ہے۔ اور اقویٰ کی تشبیہ اضعف کے ساتھ دینا لائق نہیں بلکہ ہمیں اس پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت اور مشخصات کے بارے میں پوچھنا چاہیے جو کہ شہادت سے عبارت ہے۔ اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی معنی کو ان سے من کر انہیں بوسہ دیا تھا۔ اور آفرین کی تھی۔ پس کوئی اشکال نہیں ہے۔

بعد فون ابتداء ہھ میں بیٹوں کی تخصیص کی وجہ

دوسرا سوال یہ ہے کہ حلیہ کی معرفت میں جو کہ التباس اور متشابہ کا قائل نہیں ہوتا جس طرح بیٹے ضرب المثل ہیں اسی طرح بیٹیاں بھی۔ پس بیٹوں کے ذکر کو خاص کرنا کس تکبر کی بنا پر اختیار فرمایا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹے اندر باہر آنے جانے کی وجہ سے مشہور و معروف ہوتے ہیں۔ اور باپوں کی محبت میں زیادہ رہتے ہیں۔ اور مرد ہونے کی شرافت اور صورت و سیرت میں مہم نسبت کی وجہ سے باپوں کے دلوں میں زیادہ جگہ رکھتے ہیں۔ پس ان کی معرفت باپوں کے حق میں لڑکیوں کی معرفت سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے۔ اور اگر برابری بھی ہو تو ذکر ہونے کی شرافت ان کے ذکر کی متقاضی ہے۔

اور امر و نواہی حلالہ نبوت کی حقیقت

تیسرا سوال یہ ہے کہ رسول علیہ السلام کو شک سے بھی نہیں فرمانے کا کیا معنی؟ کہ ان کی ذات تو شک سے بالاتر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر علیہم السلام سب لوگوں کی طرح مکلف، مامور اور متنبی ہیں۔ اور پہلے گزر چکا کہ انبیاء علیہم السلام کی خلقی عصمت امر و نہی اتلافی کے متناہی نہیں۔ پس انہی میں عصیت کے لائق ہونا اور کار نہیں ہے۔ البتہ مکلف ہونا درکار ہے۔ اور وہ متحقق ہے۔ اور اسی قاعدے پر ان تمام امر و نواہی کو جو کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی طرف متوجہ ہیں سمجھنا چاہیے اور جگہ جگہ تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے لا تدع مع الله شيئا آخر، اور جیسے فاعلم انه لا اله الا الله

اور مفسرین کی ایک جماعت نے جو کہ خواہ مخواہ اس قسم کے امر و نواہی سے عصیت کے قائل ہونا سمجھتے ہیں کہا ہے کہ یہ انہی ان لوگوں کے حال کے ساتھ تفریض کے باب سے ہے۔ جو کہ شک رکھتے تھے یا رکھیں گے۔ جیسا کہ اس آیت میں لئن اشرکت لبعثن عسلک اور اس قسم کی آیات میں قرار پایا ہے۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس قسم کے لواہر اور نہی کو انبیاء علیہم السلام کی طرف متوجہ کرنا دوسروں کے سنانے کے لیے ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ قرآن پاک ایاک اعصی فاصعی یا جادۃ (یعنی میں نے تیرا ہی قصد کیا ہے پس اسے پڑھو سن لو سن) کے انداز پر اُترا ہے۔ ہمہ حال مدعا یہ ہے کہ دلائل قطعیہ کے ساتھ حق واضح ہونے کے بعد کسی کی مخالفت اور موافقت کا کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آیت دامت اور ایک آئین پر اتفاق حاصل کرنے کے درپے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اتفاق نوع انسانی میں جو کہ اختلاف کے لیے پیدا کی گئی ہے بحال ہے۔ اور اگر تم افراد انسانی کی معنوی اور صوری توجہ کے بارے میں غور کرو تو عظیم اختلاف پاؤ گے اس حد تک کہ اس نوع کا ہر فرد ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی کسی دوسری طرف متوجہ ہے۔

وَلِيَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ يَرْفَعُونَ رِجَالَهُمْ بِرِجَالِهِمْ وَأَمْرُهُمْ رِجَالُهُمْ وَأَمْرُهُمْ رِجَالُهُمْ وَأَمْرُهُمْ رِجَالُهُمْ

ہے۔ اور کسی کا گھر کی طرف۔ کوئی مندر اور آتش کدہ کو جاتا ہے تو کوئی مسجد و مدرسہ میں کوئی مال اور کارخانہ کے ساتھ دل باغہ ہوتا ہے۔ اور کوئی رُحیب اور مرجہ کے ساتھ، کوئی خوبصورت عورتوں پر نگاہیں جمائے ہوئے ہے۔ اور کسی کی توجہ پیارے بیٹوں پر ہے۔ کسی کا دل عبادت خداوندی میں مصروف ہے۔ اور کوئی ہوائے نفسانی کی چڑی کا دلدادہ۔ ہر قوم کی ایک راہ ایک دین اور ایک قبلہ گاہ ہے۔ رہا ظاہر میں تو کسی نے جنوں کو قبلہ بنایا ہے، کسی نے ستارہ اور آفتاب کو، کسی نے آگ کے مندر کو، کسی نے دریائے گنگا کو، کسی نے ہنسی اور چہل کے درشت کو، کسی نے کوہ سواک کو، کسی نے اولیاء کی قبروں کو، کسی نے شہیدوں اور جنوں کے تہ خانوں کو، اور کسی نے برحق شریعت کے مطابق کعبہ اور بیت المقدس کو۔

(اقول و باللہ التوفیق۔ یاد رہے کہ یہاں اولیاء اللہ کے حضرات کو قبلہ قرار دے کر ان کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا مراد ہے کہ قطعاً ناجائز ہے۔ جبکہ مسلمان انہیں نماز کا قبلہ نہیں مانتے بلکہ فقہاء نے صاف طور پر لکھا ہے کہ جب قبر سامنے ہو اور نمازی اور قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو ٹکروہ تحریمی ہے (مستول از بہار شریعت بحوالہ درمکار و عاتقیری) قبر کی زیارت کرنا اور ہے۔ جو کہ بالکل درست ہے۔ بلکہ خود منبر عظام نے ابتداً تفسیر میں زَيَّاتٍ نَعْبَتُ وَ اِيَّاتِكَ نَسْتَجِيئُ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آنکھوں کی عبادت کعبہ شریف اور قرآن مجید کو دیکھنا، مترجمین کو دیکھنا جیسے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ اور شہداء اور صلحاء کی تہذیب کی زیارت کرنا پتہ چلا کہ حضرات کو قبلہ نماز گردانا حرام اور ناجائز ہے۔ البتہ ان کی زیارت آنکھوں کی عبادت ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)۔

پھر بیت المقدس کو منہ کرنے والوں کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ یہودی معزہ کا استقبال کرتے ہیں۔ اور نصاریٰ شرقی مکان کا، اور کعبہ کی طرف منہ کرنے والوں میں بھی ایک نہایت عظیم اختلاف ہے۔ وہ لوگ جو کہ عین مسجد حرام میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپس میں ایسا اختلاف رکھتے ہیں کہ ایک نماز ادا کرنے والے کی جہت دوسرے نماز ادا کرنے والے کی جہت کے ساتھ ہرگز متفق اور متحد نہیں ہوتی۔ ہر شخص کعبہ کے ایک علیحدہ نقطہ کا استقبال کرتا ہے۔ اور جو مسجد حرام سے باہر واقع ہیں ان کا اختلاف اپنے شعروں اور

ملکوں کی جہات کے اختلاف کے تابع ہے۔ روم، شام اور مدینہ منورہ والے جنوب کی سمت کو متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یمن، عدنان اور جزائر والے سمت شمال، کو، عراق، فارس، ہند اور سندھ والے سمت مغرب کو اور جدہ اور مغرب والے سمت مشرق کو، اور ان علاقوں کے لوگ یمن ان جہات کو متوجہ کرنے میں دو جہتوں کے درمیان ان چار مختلف جہتوں میں سے ایک کی طرف مختلف ہے۔ پس اس زبردست اختلاف کے باوجود جو کہ ایک قبلہ کی طرف ظاہری توجہ میں رونما ہوا تو سارے جہان کا ظاہر و باطن میں اتفاق کیسے ممکن ہو گا؟ تو واجب یہ ہے کہ اس خیال سے گزر جاؤ اور جو کام مقصود بالذات ہے اسے ہاتھ سے جانے نہ دو۔

فَاسْتَقِمْ وَالْجَمْعُ بِحَسَبِ رَأْيِكَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اِلٰهَ الْغَيْبِ اِنَّ الْغَيْبَ لَمَعْلُومٌ (سورہ اعراف: ۱۸۰)۔ جسے نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، حقوق پر احسان، فقرہ کی دل جوئی، غریبوں کے حالات کی خبر گیری، پروردگار سے محبت اور مختصریات شہوت و غضب کو برا سمجھنا۔ نہ استقبال قبلہ کی طرح کہ اس کا اپنی ذات کی جد تک نیکی کا تصور نہیں ہے۔ بلکہ عبادات بدنی میں توجہ صحیح کرنے کے لیے قرار پایا۔ اور جیسے کپڑے اور بدن کو نماز کے لیے پاک رکھنا۔ اور جیسے آخرت کو یاد کرانے اور دل کو دنیا سے اٹھانے کے لیے زیارت قبور۔ اور جیسے نعت خوانی اور منقبت خوانی صلحاء کی محبت حاصل کرنے کے لیے تاکہ ان کے طریقے پر چلا جائے مستحسن ہے۔ اور جیسے ذکر اور تلاوت میں شہادہ کہ کیفیت شوق کو بڑھانے کے لیے ان کا لحاظ کیا جاتا ہے۔

اور اگر تمہیں جہات قبلہ کے اختلاف میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب سب لوگوں کا ایک جہت پر اتفاق نہیں ہو گا تو تعین قبلہ کی غرض یعنی تمام حقوق کی عبادات کے انوار کا باہم منعکس ہوتا حاصل نہ ہو گا۔ پس اس وجہ سے بھی اندیشہ مت کرو کیونکہ اصلی غرض بارگاہ خداوندی میں عبادت کی قبولیت ہے۔ اور حشر و نشر کے دن رب العالمین کے حضور سرخ رو ہونا ہے کہ اس دن تمام عابد اور ان کی عبادات پیش ہوں گی اور اس پیش میں عبادتوں کی جہتوں کا اختلاف دخل نہیں ڈالتا۔ اس لیے کہ

اَيُّهَا الْمُتَّقُونَ جہاں بھی تم ہو گے مشرق میں یا مغرب میں، عبادت میں یا باطل

کاموں میں، اسلام میں یا کفر میں اور طاعت میں یا معصیت میں، بَیِّنَاتِ اللّٰہِ جَمِیْعًا تمہیں سب کو اللہ تعالیٰ محشر میں ایک جگہ لے آئے گا۔ اور اس وقت تمام عابدوں کی عبادت کے انوار باہم منعکس ہوں گے۔ اور ناقص کامل کے ساتھ مل کر مرتبہ پائے گا۔ اور یہی سبہ شفاعت کا معنی، اور اسی طرح کفر و بطالت کا اثر چٹھواؤں اور پیچھے چلنے والوں کے جمع ہونے کی وجہ کنی مناسبت ہے۔ چائے گا۔ اور ہر کسی کو مقابر و مدافن اور منازل و مساکن کے مختلف ہونے کے باوجود ایک جگہ جمع کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے آسان کام ہے۔

إِنَّ اللّٰہَ عَلٰی شَیْءٍ قَدِیْرٌ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ مختلف جہتوں کی عبادتوں کو جو کہ اس کے امر سے واقع ہوئی ہیں ایک عبادت کا حکم دے کر سب کے آئثار کو ایک فرد میں جمع فرمائے اور عظیم ترقی عطا فرمائے۔

چند اباحت

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ وجہ کی تعلیل کیوں نہیں کرتے اور عرقہ اور حبہ کی طرح اسے محذوف الفاء کیوں نہیں کرتے؟ ۱۲ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں تعلیل، فعل اور اس کے تابع کا حق ہے۔ جیسے مصدر اور دوسرے مشتقات۔ جب وجہ کو مصدر اعتبار کریں تو تعلیل کرتے ہیں۔ اور وجہ کہتے ہیں۔ اور جب اسے اسم اعتبار کریں اس جہت کے لیے جو کہ چہرے کے سامنے ہے تو تعلیل نہیں کرتے، اور اسی لیے ولدہ میں جو کہ وید کی جمع ہے، واد کو ہا کے ساتھ باقی چھوڑا گیا ہے۔ اور اسے حذف نہیں کیا۔

اوقات نماز میں تعجیل اور تاخیر کا بیان

دوسری بحث یہ ہے کہ لفظ فَاسْتَبِقُوا الْعَصْرَ ایت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط فرمایا ہے کہ نماز کو اول وقت میں گزارنا افضل ہے۔ تاکہ استعجال کا معنی طاعت ہو جائے۔ اور دوسرے لوگوں سے پہلے ادا کرے۔ اور اس استنباط کی نیی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیحہ سے آپ نے فرمایا کہ اسے علی تین چیزوں میں تاخیر مت کرو، نماز، عسل و عسل کا وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے۔ اور دوشیزا جب اس کا کفو یعنی اس

کے مناسب شوہر مل جائے۔ لیکن نماز ظہر کو موسم گرما کی شدت میں موخر کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح تہائی رات تک نماز عشاء کی تاخیر۔ اس باب کی صحیح احادیث کی دلیل سے مستحب ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اول وقت سے نماز کی تاخیر بہتر ہے۔ کیونکہ کثرت جماعت کا موجب ہوتی ہے۔ اور انتظار کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ مگر نماز مغرب کو جلدی ادا کرنا بہر حال بہتر ہے۔ اور نماز ظہر کی بھی موسم گرما کے سوا جلدی ادا کی بہتر ہے۔ البتہ اتنی بات پر تو امت کا اجماع ہے کہ یقین کے ساتھ وقت داخل ہونے کے بعد نماز کی تیاری میں سستی یا دوسرے امور میں مشغول ہونا ممنوع ہے۔ اور استہاق خیرات ظاہر اسی قدر پر دلالت کرتا ہے۔ وہ شخص جو جماعت کی انتظار میں بیٹھا ہے نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے۔ اور قَسْتَبِقُوا الْفَتْحَاتِ کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہے۔

ہر ہر عبادت کرنے والوں کے قبلہ کا بیان

تیسری بحث یہ ہے کہ مغربین نے دِیْلَمِی وَجْہَتُہ کو برحق نیلوں پر جو کہ بارگاہ خداوندی کے پسندیدہ ہیں محمول فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ مغربین کا قبلہ قرآن، روحانیوں کا قبلہ کرسی، کردین کا قبلہ بیت المعمور۔ دعا کا قبلہ آسمان۔ زمینی فرشتوں کا قبلہ جسم آدم علیہ السلام، انبیائے نبی اسرائیل علیہم السلام کا قبلہ بیت المقدس۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ کعبہ معظمہ اور ادراج کا قبلہ مسجد النبی ہے۔ لیکن اس صورت میں قَسْتَبِقُوا الْفَتْحَاتِ کے الفاظ سوزوں نہیں ہوتے مگر اس توجیہ کے ساتھ کہ متعدد ٹکلی حاصل کرتا ہوتا چاہیے۔ طریقوں کی خصوصیات کی گہرائی میں اترنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ تمام عبادت گزاروں کا خصوصیات طرق میں اتفاق ممکن ہے نہ مطلوب۔ اتنا چاہیے کہ عبادت کا طریقہ معبود کو پسند ہو اس کی رضا کے مطابق ہو اور روحی صریح کسے دے اس طریقے کے ساتھ رضائے خداوندی کا تعلق معلوم ہو گیا ہو۔

اور یہی وجہ ہے کہ ایک طریق عبادت اور اس کی ایک طرز جس طرح ہم نے عبادت گزاروں کے تمام افراد میں طلب نہیں فرمائی ہے۔ اسی طرح ہر ہر فرد کے حق میں تمام اوقات میں اس کی رعایت واجب نہیں فرمائی۔ پس آپ کو چاہیے کہ ہر شہر میں اس شہر کے

قبلہ کی سمت توجہ کا رخ کریں۔ اور اپنے شہر یا اپنے ملک کی سمت پر امر اور نہ کریں۔ اور نہ کہیں کہ میرا قبلہ اس سمت تھا میں اس سے نہیں پھرنا۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَجْهَكَ شَمْرًا لَّيْسَ بِأَمْرٍ تَوَّاسْتُمْ فِيهِ
اس شہر کی سمت قبلہ کا التزام نہ کریں بلکہ نصین جہت کے بغیر نفس قبلہ کا لحاظ فرمائیں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
لیں۔ جو کہ دور والوں کے بارے میں کعبہ کی مانند ہے۔ اور اس مسجد کا استقبال جو کہ کعبہ معظمہ کے ارد گرد ہے دور والوں کے لیے استقبال کعبہ کو لازم کرتی ہے۔ جو کہ قبلہ حقیقی ہے۔ البتہ اگر ایک آدمی مسجد حرام کے متصل واقع ہوا۔ اور اس کی غمر میں مسجد حرام کی اطراف کعبہ کی محاذات اور غیر محاذات میں جدا جدا ظاہر ہوں تو اس کے لیے مسجد حرام کی جانب استقبال کافی نہیں بلکہ اس جانب کا استقبال ضروری ہے۔ جو کہ کعبہ کے بالکل سامنے ہو تاکہ اپنی حقیقی قبلہ سے منحرف نہ ہونے پائے۔

وَإِنَّهُ أَوْحِيَتْ كَعْبًا يَهْدِي إِلَى شَمْرِهَا
ثابت ہے۔ بغیر تبدیلی اور تغیر کے، اور اسی قدر نازل ہے مین وَبَيْنَ يَدَيْكَ تَبَرُّعًا
لیکن ستوں اور جہتوں کو خاص کرنا جناب خداوندی کو منظور نہیں بلکہ سفر و حضر اور ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک ریاست سے دوسری ریاست کی طرف بدلنے اور منتقل ہونے کے حالات کے اختلاف کی طرف پرہے۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
کرتے ہو۔ جس سمت کہ تم کعبہ کا استقبال کرتے ہو تمہاری نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں گج ہے۔ اور اس کے دربار اس پر ثواب کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اور احتمال ہے کہ یہ جملہ دارانے اور جہز کرنے کے لیے ہو یعنی خدا تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم آئندہ زمانے میں عمل کرو گے۔ اور بدعت کے طریقے سے کعبہ کی جہات میں سے ایک ایک جہت کو تقسیم کر لو گے۔ اور اپنی اختیار کردہ جہت کی ترجیح اور تفصیل میں ہر شخص کوئی بات کرے گا مثلاً حنیف جنوب کی جہت کو اختیار کریں گے۔ اور ان کا امام کعبہ کی شمالی جانب کھڑا ہوگا۔ اور فجر کے مقام میں

کہیں گے کہ ہمارا قبلہ ابراہیمی قبلہ ہے۔ اس لیے کہ آپ میراب کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور شافعیہ مغرب کی جہت کو اختیار کریں گے۔ اور ان کا امام کعبہ کی مشرقی سمت کھڑا ہو گا۔ اور مقام فجر میں کہیں گے کہ ہم کعبہ کے دروازے کا استقبال کرتے ہیں۔ اور ہمارا قبلہ منہ من قبلہ ہے کہ فرمایا اَللّٰہُ جَعَلَ مِنْ شَقَّاهِ اِنْدَ اَہْلِہِ مُصْطَفٰی۔ علی بن ابی القیس مختلف شہروں کے لوگ اپنی جیتوں کی ترجیح میں اسی قسم کی باریک بائیں لائیں گے۔ لیکن یہ سب شعری نکات ہیں۔ اور دین والوں کے نزدیک توجہ کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہونے والا حکم صرف اسی قدر ہے کہ استقبال کعبہ کو لازم کرنا چاہیے۔ اور سفر و حضر اور ایک شہر سے دوسرے شہر کو ہجرت کے وقت اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جس طرح کہ اس سے پہلے ہجرت کے وقت جب آپ مکہ سے باہر آئے اور کعبہ کو پشت اور صحرہ کو منہ کر کے روانہ ہوئے تو آپ نے استقبال کعبہ موقوف کر دیا۔ اور صحرہ کا استقبال اختیار کیا۔ اب ایسا نہ کریں

وَمِنْ حَتْمًا حَرَجْتَ اور آپ جہاں سے باہر آئیں گو مکہ شریف سے ہو اور اس وقت کعبہ کو پشت کر کے روانہ ہوں قَوْلٍ وَجْهًا پس آپ اپنے چہرے کو نماز کے وقت پھیریں اپنے مقصد کی سمت سے شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کی طرف۔ جو کہ کعبہ معظمہ کے ارد گرد ہے۔ اور مکہ سے باہر والوں کے حق میں کعبہ کا حکم رکھتی ہے۔ اور اس کا استقبال کعبہ کے استقبال کو مستلزم ہے۔ اور یہ حکم صرف آپ کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ آپ اور آپ کے امتوں کو عام ہے۔ اور منسوخ ہونے والا ہرگز نہیں ہے وَحَتْمًا مَا كُنْتُمْ اور تم سب جہاں بھی ہو، خواہ رسول علیہ السلام خواہ امت، خواہ حضر میں خواہ سفر میں، خواہ راہ اور صحرہ میں خواہ منزل اور سرا میں، خواہ مسجد میں، خواہ گھر میں، خواہ بازار میں

قَوْلُوا وَجْهَكُمْ شَطْرَہِ پس اپنے چہروں کو اپنے پیغمبر (علیہ السلام) کی چہروی میں اسی مسجد حرام کی سمت پھیر کر اور اس کی مخالفت ہرگز نہ کر۔ اِنِّلَا يَكُونُ بِمَاسَ تَا كُنْہ بولوگوں کو۔ خواہ عرب ہوں، خواہ یہودی اور خواہ نصرانی عَلَيْنَكُمْ حُجَّةٌ تم پر انزام کیا

دستاویز، اس لیے کہ یہ سب فرقے استقبال کعبہ چھوڑنے میں چند وجوہ کے ساتھ واپس آتے تھے۔ ان میں سے بعض کہتے تھے کہ اس پیغمبر (علیہ السلام) کو حال عجیب ہے کہ دعویٰ ملت ابراہیمی کی اتباع کا کرتا ہے۔ اور قبلہ امیر ایم کو ترک کرتا ہے۔ اور ان میں سے بعض کہتے تھے کہ یہ شخص بہت متعصب ہے کہ قریش کی مخالفت کے لیے امیر ایم اور اسماعیل (علیہم السلام) کے قبلہ کو بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ خود بھی امیر ایم اور اسماعیل (علیہم السلام) کی اولاد سے ہے۔ اور ان کی بزرگی کا معترف۔ پس استقبال کعبہ کے ساتھ طعن کی یہ وجوہ بالکل زائل ہو گئیں اور کسی شخص کو واپس آکر کعبہ کا موقع نہ رہا۔

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مَعْرَدًا لَوْ كَانُوا مِنْكُمْ لَكُنْتُمْ بِهِمْ مُتَصِلِينَ
تعصب کے طریقے سے ہر کلام اور ہر واقعہ کو اس کے عمل کے بغیر پر محمول کرتے ہیں۔ کہ ابھی طعن سے دست بردار نہیں ہوں گے بلکہ ان میں سے بعض کہیں گے کہ یہ استقبال کعبہ حق پرستی اور ملت ابراہیمی کی اتباع کے طریقے پر نہیں ہے۔ بلکہ اپنے شہر اور اپنی قوم کی محبت اور اپنے آباء و اجداد کے آئین کے ساتھ الفت کی جہت سے ہے۔ اور ان میں سے بعض کہیں گے کہ یہ شخص اپنے کاروبار میں حیران ہے کبھی کوئی چیز اختیار کرتا ہے۔ اور کبھی کوئی چیز اس استقبال کعبہ پر کہ جسے اب اختیار کیا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ عقرب پھر جائے گا لیکن جب اس کے طعن کی یہ سب وجوہ محض عناد اور صریح عقل کے خلاف ہیں۔

فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَوْسِقًا
سے صریح تعصب اور عناد چلتا ہے تمہارے دین کی صحت میں عقل مندوں کے نزدیک کوئی خلل نہیں پڑتا۔ وَاخْشَوْنِي اور مجھ سے ڈرو۔ میرے فرمان کی مخالفت اور ان کے طعن کا پاس کر کے مجھے ناراض کرنے میں اور عار کو دفع کرنے کو میرے علم کے بجالانے پر ترجیح دینے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ میری ناراضگی ابدی خسارے اور ہمیشہ کی ہلاکت کا موجب ہے۔ جبکہ طعن، عار اور یہ تکلیف جو ان کے ان بے ہودہ کلمات کو سننے سے تمہیں لاحق ہوتی ہے چند دن سے زیادہ نہیں ہے۔ اور جلد فنا اور زائل ہونے کے باوجود اس کے پیچھے ایک عظیم اجر و ثواب ہے۔ نیز جب میری عظمت اور جلال تمہارے دلوں کو بڑا کر دے تو

تمہارے دل اور نگاہ میں مخلوق کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اس لیے کہ مخلوقات کا لحاظ اور ان کا پاس کرنا حضرت خالق کی تعظیم میں کوتاہی کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کریم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ خالق کی عظمت تیری نگاہ میں مخلوق کو حقیر بنا دیتی ہے۔

ایک نہایت مشکل سوال

یہاں ایک نہایت مشکل سوال باقی رہ گیا اور اس کے جواب کا کافی حصہ دور دور ان تفسیر گزر چکا۔ سوال یہ ہے کہ مسجد حرام کی سمت توجہ کو ان آیات متعلقہ میں تین مرتبہ بیان فرمایا اس تکرار کا سبب کیا ہے؟ علماء نے اس سوال کے جواب میں چند وجوہ ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں خطاب ساکنان حرم سے ہے۔ اور دوسری آیت میں ساکنان جزیرہ عرب سے اور تیسری آیت میں تمام ساکنان زمین سے۔ لیکن اس وجہ پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قرینے کے بغیر ان خصوصیات کا چھپانا بلاغت سے بہت دور ہے۔ نیز پہلی بار خطاب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اور آپ اس وقت حرم کے مکنت رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تعدد کے اعتبار سے اس مضمون کا تکرار اس مضمون کے تین طریقوں سے صحیح ہونے پر استدلال ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ ایک مدعا کے لیے چند دلیلیں بیان کرتے ہیں تو ہر دلیل کو اس مدعا کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے دلیل بیان کرنے سے پہلے اس مدعا کا تکرار کرتے ہیں۔ پس پہلے مرتبہ میں مسجد حرام کی طرف توجہ کو اس دلیل سے ثابت فرمایا ہے کہ اہل کتاب اس کے برحق ہونے کو جانتے ہیں۔ اور تورات اور انجیل اس کے صحیح ہونے پر واضح گواہی دیتی ہیں۔ اور دوسرے مرتبہ میں اسی مضمون کو ایک اور دلیل سے ثابت فرمایا کہ رسولی علیہ السلام پر وحی کا آنا اس حکم پر آگاہی ہے، و کفٰی باللہ شہیداً، اور تیسرے مرتبہ میں اسی مضمون کو ایک اور دلیل سے ثابت فرمایا کہ مقصد تحویل پر نظر کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے اہرام کو دور کرنا ہے یہ تحویل واجب کی طرح تھا۔ پس اس مضمون کا تین جگہ تکرار قیاسی آلاء و نیکمنا فنکبتانیا اور ونبیٰ یؤمنینا للفقہین وغیرہ کے تکرار کی مانند ہے۔ اس قدر فرقی ہے کہ ان آیات کا تکرار

دلائل بیان کرنے کے بعد نتیجہ نکالنے اور خراج نہانے کے مقام میں واقع ہوا جبکہ اس مضمون کا تکرار استدلال سے پہلے دعویٰ کے مقام میں ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں اس وہم کی منجائش تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو حیل صرف رسول علیہ السلام کو راضی کرنے اور ان کی دل جوتی کرنے کے لیے واقع ہوئی ہو۔ تو دوسری آیت میں قُلْتُ لَیْسَ بِکَ فِیْلٌ نَزَّضَهَا کے مضمون کو ہوائے بغیر امر کے تکرار سے اس وہم کو زائل فرمادیا جبکہ تیسری آیت میں اس تو حیل کا مقصد بیان کر کے پوری تسلی و تسکینی دی گئی۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت حالات کے عموم کے لیے دوسری آیت مقامات کے عموم کے لیے اور تیسری آیت زمانوں کے عموم کے لیے ہے۔ تاکہ منسوخ ہونے کا شبہ بالکل نہ رہے۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ واقعات میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ جس میں ہماری شریعت میں نسخ ظاہر ہوا۔ پس اس واقعہ میں تاکید مزید اور سختی کی ضرورت پڑی اور تاکید کی مضبوط حد یہ ہے کہ تین بار ہو اور اس وجہ پر اعتراض وارد کرتے ہیں کہ جملہ مؤکدہ میں حرف واؤ نہیں آتا۔ اس لیے کہ فاعل کا مقام نہیں ہے۔ اور اس جملہ میں حرف واؤ واقع ہوا ہے۔ تو چاہیے کہ تاکید نہ ہو اور جواب میں کہتے ہیں کہ جو تاکید تکرار پر واقع ہوتی ہے۔ اگر تاکید پانے والے جیسے میں حرف واؤ آیا ہو تو چاہیے کہ تاکید کرنے والے جملے میں واؤ کا تکرار کیا جائے تاکہ تاکید عطف کے ساتھ تاکید جملہ بمرآتے اور معطوف اور عطف دونوں کی تاکید تحقق ہو۔ جیسا کہ اس جملہ کے بارے میں جاء فی ذیل و ذهب عمرو و ذهب عمرو کہتے ہیں۔ لیکن ابھی پہلی بار واقع ہونے والے ذہین حَوْتُ حَوْتُ میں واؤ لانے کے متعلق سخن باقی ہے۔ اور سب سے صحیح یہ ہے کہ پہلی بار کے ذہین حَوْتُ حَوْتُ میں سابقہ مضمون کی تاکید نہیں ہے۔ اس لیے کہ سابقہ مضمون مدیدہ منورہ میں اور دوسری اقامت کی جگہوں میں مسجد حرام کی سمت توجہ کرنا ہے۔ جبکہ ذہین حَوْتُ حَوْتُ کا مضمون شہر اور دھن سے باہر نکلنے کی حالت میں اس سمت توجہ کرنا ہے۔ اور یہ دونوں مضمون ایک دوسرے

سے بالکل جدا ہیں کہ ان دونوں کے درمیان عینیت ہے نہ لازم کرنا۔ الہیت جو وہی حقیقتِ حُرُوجِ ثبوت دوسری مرتبہ واقع ہوا ہے بلاشبہ اپنے سابق کی تاکید ہے۔ اور اس تاکید کی وجہ دور ان تفسیر مری کی۔

نیز یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ معاندین کے قول کو حجت کیوں کہا گیا؟ حالانکہ بالکل بے اصل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حجت کو اس دلیل کے ساتھ خاص کرنا جو کہ شہاد اور مخالف کے مقابلہ میں سچے مقدمات سے مرکب ہو متاخر متکلمین کا عرف ہے جبکہ کلام اللہ کے عرف میں ہر دلیل کو خواہ اس کے مقدمات سچے ہوں یا جھوٹے حجت کہتے ہیں۔ جیسا کہ آیت حجتہم داخضة عند ربہم میں۔ اور لغوی معنی بھی اسی عرف کے موافق ہے۔ اس لیے کہ شہاد الابی قصہ کرتا ہے کہ اپنے مقابل پر غلبہ پائے۔ اور اسی لیے اپنے شہاد کو درستی کے رنگ میں اشکال کی صورت ان کی شرائط اور صفاتی کو کبریٰ کی تالیف کی رعایت میں لاتا ہے۔ اور ان امور سے قطع نظر اس قسم کے مقامات میں تسخیر کا دروازہ کھلا ہے۔

اور جب اس تخیل کی اغراض میں سے عمدہ غرض جو کہ محققین کے شبہات کو دفع کرنا ہے فراغت ہوئی۔ اب دوسرے اغراض بیان فرمائی جارہی ہیں۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اس قبلہ کو پوری تاکید کے ساتھ تمہارے لیے مقرر فرمایا تاکہ تمہارے حق میں لوگوں کے طعن کی گنجائش نہ رہے۔

وَلَوْلَا نِعْمَتُ غَفْلَتِكُمْ اور اس لیے کہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کروں۔ اس لیے کہ تم اپنی نماز اور عبادت میں جہات میں سے افضل و اکمل کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور کئی گنا برکات و انوار حاصل کرو۔

وَلَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ تاکہ تم حقیقتِ عبادت کی راہ پاؤ۔ اس لیے کہ تم اپنے جسم کی اپنے خاکی مبداء کی طرف توجہ سے اپنی روح کی مبداء حقیقی طرف توجہ تصور کرو، اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص اپنی دعا میں کہہ رہا تھا اللھم انی استنک لتعادم النعمۃ اے میرے اللہ! میں تجھ سے پوری نعمت مانگتا ہوں۔ فرمایا تو کچھ جانتا ہے تمام نعمت کیا ہے؟ تمام نعمت جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور حضرت

امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ تمام النعمۃ الموت علی الاسلام۔

ایک جواب طلب سوال

یہاں آیت جو اب حلیہ سوال باقی رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر تمام نعمت تو صرف بیت المقدس سے سمت کعبہ کو تو خیر قبلہ سے واقع ہوا حالانکہ سورہ مائدہ کی آیت جو کہ بیت المقدس کے غزوہ کے دن نازل ہوئی اس پر دلالت کرتی ہے کہ اتمام نعمت اس روز ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَلَيُؤْتِيَنَّكُمْ لَكُمْ فِيهِ نَقِصَةٌ وَأَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ بِغَفْلَةٍ** اس کا جواب یہ ہے کہ نعمت کا اتمام جدا جدا ہے۔ مقدمہ قبلہ میں اتمام نعمت اس وقت تک نہیں ہوا جبکہ دین کے تمام ارکان کے مقدمے میں اتمام نعمت اس روز ہوا۔ کہا جاسکتا ہے کہ اتمام کے درجے بھی مختلف ہیں۔ پس نماز میں کمال اور فضیلت والی جہت کی طرف توجہ کرنا مقدمہ عبادت میں اتمام نعمت کی ایک قسم ہے۔ جبکہ حج ادا کرنا اور مناسک بیان کرنا اتمام کامل ہے۔ اور دونوں امور کعبہ کے ساتھ متعلق ہیں۔ لیکن اتمام نعمت کے مرتبوں میں سے پہلا مرتبہ اس کی طرف توجہ تھی۔ جبکہ اتمام نعمت کے مرتبوں میں سے آخری مرتبہ اس کے طواف، زیارت اور مناسک کی ادا جیسا کہ پہلے لکھا ہے۔

اور انتہاء میں تم پر یہ اتمام نعمت اور ہدایت کاملہ نکلے گا اس اتمام نعمت اور اس ہدایت کی مانند ہے۔ جو کہ ہم سنہ ابتداء میں تمہیں عطا فرمائی۔ پس ابتداء و انتہاء میں ہمارے ہی نعمتیں ہی تمہیں شامل ہیں۔ اور ہم ہر کی ہدایت سے ہی تمہارے ہدایت یافتہ ہو۔

اَزْهِنَّا فِیْہِمْ مِّنْکُمْ رَّسُوْلًا ۚ ہم نے اپنے مقامِ عظمت سے تمہارے درمیان ایک رسول (علیہ السلام) بھیجا کہ تمہارے ہاوی و مرشد ہوں اور یہ ابتداء میں ہماری ہدایت ہے۔ پھر ہم نے اس رسول (علیہ السلام) کو کیا ہنحجۂ تم میں سے کہ عربی نژاد اور قریشی نسب ہیں۔ اور یہ ابتداء میں ہمارا اتمامِ نعمت ہے۔ اس لیے کہ کسی قوم کی طرف رسول علیہ السلام کو بھیجنا ایک عظیم نعمت ہے۔ اور اس نعمت کو پورا کرنا یہ ہے کہ وہ رسول (علیہ السلام) بھی اسی قوم سے ہو تاکہ اس ساری قوم کو اس کے وجود سے بزرگی اور فخر حاصل ہو۔ اور قیامِ قیامت تک وہ بزرگی اور فخر باقی اور جاری رہے۔ اور یہی اسی اچھا کہا گیا بیت و گنبد خورشید و تار و تازی زبید، بحسن و کمال

قرار دینے والے نہ بن جاؤ۔ بلکہ دونوں کے جامع ہو کر نبوت کی دراشت حاصل کرو۔ اور تکمیل کا رتبہ پاؤ۔ اور اگرچہ یہ دونوں علم یعنی کتاب کے ظاہر کا علم اور اس کے باطن کا علم کتاب کے نزول کے بعد معروف لغت کے مطابق ممکن تھا کہ تمہارے بعض ذہین لوگ ارشاد رسول علیہ السلام سے مدد لیے بغیر خود بخود حاصل کر سکتے لیکن ابھی کئی چیزیں باقی تھیں کہ جنہیں فکری اور ذہنی قوت کے ساتھ ہرگز دریافت نہیں کیا جاسکتا تھا۔ تو اس سہی دکوشش کو انتہا تک پہنچایا جائے۔ اور ای لیے یہ رسول علیہ السلام تمہارے حق میں عظیم نعمت ہوئے جو کہ تمہیں ان چیزوں کی نشاندہی فرماتے ہیں۔

وَيَعْلَمُكُمْ هَآئِهِ تَتَّبِعُونَ اَوْ تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جنہیں تم اپنی فہم و فراست کے زور سے نہیں جان سکتے ہو۔ جیسے رکعات کی تعداد، نماز کے اوقات کو معین کرنا، وضو کرنے والی چیزیں، تفصیل اور حد کے ساتھ غسل کے اسباب، زکوٰۃ کی مقدار اور دیت کی مقدار مقرر کرنا، گزشتہ استوں کے صلحاء اور اشتیاء کے واقعات ان کے علاوہ جو کہ کتاب میں ہیں۔ حشر و نشر۔ وزن افعال۔ علی صراط سے گزرتا۔ منازل جنت۔ طبقات و وزخ۔ ہر عمل کی مقدار کے مطابق ثواب اور عذاب کی خصوصیات۔ اور ذات پاک الہی کی بعض صفات جیسے ہنسنا وغیرہ جو کہ کتابوں میں نہیں ہیں۔ اور جب تم نے جان لیا کہ تم اس قدر میرے احسان کے گروہی اور انعام سے معمور ہو۔

یا الہی کے مختلف شعبے

فَاذْكُرْ ذُنُوبِي تُوَجِّهْ يَادُّو جِسْرِي میں ممکن ہو، زبان کے ساتھ، جیسے میرے کلام کی تلاوت، اور ذکر کے حلقوں میرے نام کی یاد، شیخ، تکبیر، جلیل اور ہر اچھے کام پر بسم اللہ پڑھنا، اور دل کے ساتھ کہ کمال توجہ اور استغراق کے ساتھ بے کیف حاضری کی کمال سلوک اور اشغال کا حصہ ہے۔ یا تو حید، معارف ذات و صفات و افعال کے دلائل میں اور اپنے بندوں کے ساتھ میرے معاملات کے اسرار اور اپنی مخلوق میں میری محلی حکمتوں میں غور کے ساتھ کہ میں نے ہر ذرہ میں اپنی معرفت کی راہ دکھائی ہے۔ اور اپنی صفات میں سے کسی صفت پر کوئی دلیل رکھتی ہے۔ جو کہ علمائے راہنمیں کا حصہ ہے۔ یا میرے انعام کے وعدے

اور سزا کی وعید میں غور کرنے اور میرے ساتھ دل میں خوف و طمع کی کوئی کیفیت پیدا کرے۔
کے ساتھ ذکر کرو جو کہ عام پرہیزگاروں کا حصہ ہے۔

بر عضو کی معصیت اور اس سے ممانعت

اور اعضاء کے ساتھ ذکر و طریقوں سے ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ ہر عضو کو میرے ان
ممنوع چیزوں سے جو کہ اس عضو کے متعلق ہیں مجھے یاد کر کے مجھ سے ذکر کر باز رکھو۔ جیسے
جنسی صورت اور خوبرو بے ریش لڑکے پر نظر ڈالنا جو کہ آنکھ سے متعلق ہے۔ اور غیبت، غفلت،
گالی، گلوچ اور جھوٹے افسانے بیان کرنا جو کہ زبان سے متعلق ہے۔ اور بناوچہ مار پیٹ اور
قتل جو کہ ہاتھ سے متعلق ہے۔ اور گانے بجانے والوں کو ساز لہو و لعب کی باتیں اور جھوٹے
افسانے سننا جو کہ کان سے متعلق ہیں۔ اور شراب خانہ فاحشہ عورتوں کے چٹکے اور حکام کے
پاس جا سوسے کے لیے جانا جو کہ پاؤں سے متعلق ہے۔ اور بدکاری، لواطت اور سحاق جو کہ
شرم گاہ کے ساتھ متعلق ہے۔ اور حرام کھانا جو کہ لبوں، دانتوں، گلے اور معدہ کے ساتھ متعلق
ہے علیٰ ہذا القیاس۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر عضو کو اس کام میں جس وقت کہ میں نے اس کام کا حکم دیا ہے
مجھے یاد کر کے اور میرا فرمان بجالانے کا قصد کر کے مصروف کر دو کہ ان تمام صورتوں میں
میں تمہیں یاد آتا ہوں۔ اور تمہارا ذہن میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اگرچہ میرا ذکر تمہاری
اس عقل اور ذہن کی توجہ کا نام ہے۔ جو کہ مجھ سے متعلق ہوتی ہے۔ لیکن اس التفات اور توجہ
کے اسباب سب کے سب ذکر کا حکم رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اس تک پہنچاتے ہیں۔ اور
جب تم ایسا کرو گے اذکر کچھ میں بھی تمہیں یاد فرماتا ہوں۔ اور میرا یاد کرنا یہ ہے کہ میں
تمہارے حال پر ایک جدید توجہ اور ایک تازہ عنایت مصروف کروں کہ اس توجہ اور عنایت کی
وجہ سے تمہاری دنیا و آخرت کے کام درست ہوں۔ اور تمہارے گناہ مگر جائیں۔ اور
تمہارے درجات قرب بلند ہو جائیں۔ اور تمہارے ثواب کا اندازہ اور استحقاق بڑھ
جائے۔ اور اگرچہ تمہارا مجھے یاد کرنا تمہارے اوقات کو یوں محیط ہو تو میری نعمتوں کے شکر کی
ایک نوع کی ادائیگی کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن تمہیں چاہئے کہ اس ذکر میں میری نعمتوں کے

شکر کا ارادہ کرو اور شکر کی نیت سے بھلاؤ۔ وائشکر والی اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس لئے کہ جب اس قسم کا ذکر شکر کی نیت سے خالی ہوگا تو دوسری ترقیوں کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن استحقاق نعمت میں زیادتی کا موجب نہیں ہوتا۔ اور جب شکر کی نیت کے ساتھ بدعتوں کے فیضان میں زیادتی کا موجب ہوتا ہے۔ اور مجھے اس طرح یاد رکھنے کے شکر ادا کرنے کے باوجود اسے دوسرے افعال کے ساتھ مت ملاؤ جو کہ میری نعمتوں کی ناشکری کی دلیل ہوں۔

وَلَا تَكْفُرْ بِذُنُوبِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس لئے کہ اگر ایسا جہت سے شکر ادا کرو گے تو دوسری جہت سے کفرانِ نعمت کا ارتکاب کرو گے۔ اس شخص کی طرح جو کہ زبان اور دل سے بہت ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام پر مال خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے۔ یا کسی بے گناہ کی کسی سردار یا بادشاہ کے دربار میں سفارش کے لیے زبان کو حرکت دینے میں کی کرتا ہے تو تمہارا وہ شکر خالص شکر نہیں رہے گا۔ کہ تم اس کی وجہ سے میرے شکر سے عہدہ برآ ہو جاؤ اور تمہارا نام پاک ہو جائے۔ اور میری نعمتوں کے مزید استحقاق کا موجب ہو جائے۔

چند بحثیں

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ اس آیت میں دُیُوْرٌ تَجْمَعُهُمُ کے لفظ کو یُعِیْنُکُمْ الْکِتَابُ وَاَنْجَحُکُمُ سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس آیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ جو کہ آپ نے اپنی مسلمان اولاد کے لیے مانگی تھی۔ اور آپ کی دعا میں دُیُوْرٌ تَجْمَعُهُمُ وَاَنْجَحُکُمُ الْکِتَابُ وَاَنْجَحُکُمُ کے بعد واقع ہوا تھا۔ قبولیت کو چاہیے کہ دعا کے مطابق ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قبولیت اصل مطلب کے حصول میں دعا کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن اس مطلب کے ذکر اور متحد و مطالب کی ترتیب و زمری میں قبولیت کی دعا کے ساتھ موافقت لازم نہیں۔ ترتیب و زمری میں حالات کے تقاضے کی رعایت کی جانی چاہیے کہ یہی بلاغت ہے۔ اور وہاں متعصاے مال و یُعِیْنُکُمْ الْکِتَابُ وَاَنْجَحُکُمُ کو پہلے لانا تھا۔ اور یہاں اس کے برعکس۔ اس بھل کی تفصیل یہ ہے کہ بلاشبہ کتاب و حکمت کی تعلیم حصولِ تزکیہ کے لیے ہے

ور نہ خالی کتاب و حکمت کا علم مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ پس ترکیب مقصود بالذات ہے۔ اور کتاب و حکمت کی تعلیم اس کا وسیلہ اور دعا کے طلب کے وقت پہلے سہادی اور وسائل کو طلب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مقاصد و اغراض کو۔ اس لیے کہ طلب فعلی کی شان یہی ہے۔ اور طلب قولی اس کے مطابق چاہیے جبکہ قبولیت دعا کے بیان کے وقت جو کہ احسان جملانے اور انعام گننے کا مقام ہے پہلے مقصود بالذات کو مقدم کرنا چاہیے کہ طلب کرنے والے کی نظر اسی طرف متوجہ ہے۔ اور وہ اسی کو عظیم نعمت اور اپنا اصلی مقصد شمار کرتا ہے۔ اور تفسیر کے بیان میں اس اسلوب کو بدلنے کے لیے ایک اور وجہ گزری ہے مگر مگرے غور و فکر پر موقوف ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ لَا تَكْفُرُونَ کا جملہ جو کہ کفران سے نفی ہے جملہ وَاشْكُرُوا لِلّٰہِ کی تاکید ہے۔ جو کہ شکر کا امر ہے یا اس کا بیان ہے پس اس جملہ کا اس جملے پر عطف نہیں کرنا چاہیے تھا کہ عطف منافیہ پر دلالت کرتا ہے۔ حرف عطف لانے میں نکتہ کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حرف عطف لانے میں نکتہ یہ ہے کہ شکر کا امر اور کفران سے نفی دونوں مقصود بالذات معلوم ہوں۔ اگر حرف عطف نہ ہوتا تو یہی معلوم ہوتا کہ ان میں سے ایک مقصود بالذات ہے۔ اس لیے کہ وَلَا تَكْفُرُونَ کو تاکید پر محمول کرتے، اور جملہ وَاشْكُرُوا لِلّٰہِ مقصود بالذات ہو جاتا اور اگر اس کا بدل یا بیان قرار دیتے تو دوسرا جملہ مقصود بالذات ہو جاتا۔ جیسا کہ اقوال لہ ارحل ولا تقیم عندنا میں کہا گیا ہے۔

تیسری بحث یہ ہے کہ اس آیت میں بندوں کے یاد کرنے کا مطلقاً نتیجہ اپنا یاد کرنا قرار دیا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات بندے ذکر الہی بے اولیٰ اور بے تعظیص سے خدا کریا غفلت اور عین معصیت میں کرتے ہیں۔ اور یقین ہے کہ وہ ذکر رب العزت کے عنایت تازہ کے ساتھ یاد فرمانے کے نتیجے کو نہیں پہنچتا۔ اس بحث کے جواب میں دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ابن عباسؓ اور دہلی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے میری اطاعت کے ساتھ یاد

کرو میں جنہیں اپنی بخشش کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو جس نے صلح ہو کر میرا ذکر کیا تو مجھ پر حق ہے کہ اسے اپنی مغفرت کے ساتھ یاد کروں۔ اور جس نے مجھے میرا قریب ہو کر یاد کیا تو مجھ پر حق ہے کہ میں اسے غصب کے ساتھ یاد کروں۔ اور عبد بن حمید بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں لائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکر کی لکھ من ذکر کھ لی یعنی اپنے حق میں میرے ذکر کو میرے حق میں اپنے ذکر پر قیاس کرو، اگر تم مجھے اچھی وجہ سے یاد کرتے ہو میں بھی تمہیں اچھی وجہ سے یاد فرماتا ہوں۔ اور اگر بدی کی حالت میں یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں اسی کے مطابق یاد فرماتا ہوں۔

اور ابن جریر نے سدی سے روایت کی کہ بندوں میں سے کوئی شخص یاد خدا نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتا ہے۔ اور اگر آدمی ایمان والا ہے تو اسے مغفرت و رحمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ اور اگر کافر ہے تو اسے عذاب اور لعنت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ اور امام احمد کتاب الزہد میں اور بیہقی شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لائے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ ظالموں کو کبہ دیں کہ مجھے یاد نہ کریں۔ اس لیے کہ اگر مجھے یاد کریں گے تو میں بھی انہیں یاد کروں گا اور میرا انہیں یاد کرنا یہی ہے کہ میں انہیں لعنت کروں۔

عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا بتائیں کہ قاتل ناحق، شراب خور، چور اور زانی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذا ذکرنی اذکرکم یعنی کیا انہیں بھی اللہ تعالیٰ یاد کرنا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب میں فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے لعنت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ چپ ہو جائے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں جگہوں پر ذکر کو قرینہ مقام کے ساتھ اس طرح خاص کرنا چاہیے کہ رضائے الہی اور اس کی بارگاہ میں حرجہ کے استحقاق کا موجب ہو جائے۔ اسی لیے پرانے مفسرین اس ذکر کے متعلقات کے قصین میں رنگارنگ گفتگو کر گئے ہیں۔ جیسے مجھے

میری اخلاص کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا، تم مجھے مجاہدہ کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں مشاہدہ کے ساتھ یاد کروں گا، تم مجھے دعا کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں قبولیت کے ساتھ یاد کروں گا، تم مجھے عاجزی کے ساتھ یاد کروں گا، تم مجھے ہجوم میں یاد کروں گا، تم مجھے خوشحالی کے وقت یاد کروں گا، تم مجھے تکلیف کے وقت یاد کروں گا۔ تم مجھے راحت میں یاد کروں گا، تم مجھے تنہا رہنے کے وقت یاد کروں گا، تم مجھے آسانی کے وقت یاد کروں گا، تم مجھے غمی کے وقت یاد کروں گا۔ تم مجھے زندگی میں یاد کروں گا، تم مجھے موت کے بعد یاد کروں گا۔ تم مجھے دنیا میں یاد کروں گا، تم مجھے آخرت میں یاد کروں گا۔ تم مجھے عبادت کے ساتھ یاد کروں گا، تم مجھے رعبیت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم مجھے صدق و اخلاص سے یاد کروں گا، تم مجھے مزید خصوصی رحمتوں سے یاد کروں گا۔ اور ان عبادات میں سے بعض میں ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کا اشارہ ہے۔ جو کہ مہمات کی اصلاح کے لیے خاص عبارت اور خصوصی توجہ سے عبارت ہے۔ واللہ اعلم

ذکر الہی شکر کے قائم مقام ہے

چوتھی بحث یہ ہے کہ احسان کرنے اور احسان شمار کرنے کے مقام میں ذکر کا حکم دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ذکر الہی بھی شکر کا کام کرتا ہے۔ اور شکر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ احادیث صحیحہ کی رو سے ثابت ہے۔ طبرانی نے اوسط اور ابویہم نے حلیہ میں روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو نے میرا ذکر کیا میرا شکر ادا کیا۔ اور جب تو نے مجھے بھلا دیا تو میری ناشکری کی۔ اور بیعتی نے شعب الایمان میں زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی بار خدایا! مجھے بتایا جائے کہ میں تیرے شکر سے کس طرح عہدہ براہو سکتا ہوں۔ اس لیے کہ مجھ پر تیری نعمتیں ہر لمحہ شمار سے باہر ہیں۔ جبکہ میری عبارت قاصر۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میرا ذکر کرو بھلاؤ نہیں تو جب تو نے میرا ذکر کیا میرا شکر کیا اور جب مجھے بھلا دیا تو یہ میری ناشکری ہے۔

ذکر - شکر - دعا اور استغفار کے ثمرات

اور پہلی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چار چیزیں پائیں اس نے دیگر چار چیزیں بھی پائیں، اور اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، جس نے ذکر الہی کی توفیق پائی اسے بلاشبہ حق تعالیٰ یا فرماتا ہے اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے فاذکرونی اذکرمکم، اور جس نے دعا کی توفیق پائی قبولیت بھی پائی اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ، (المومن: ۶۰) اور جس نے توفیق شکر پائی اس نے نعمت کی زیادتی بھی پائی اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے قُلْ شَكَرْتُ لَكُمْ لَا زِيَادَتُكُمْ (ابراہیم: ۷) اور جس نے استغفار کی توفیق پائی مغفرت بھی پائی اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے اِسْتَغْفِرُوا دِيْنَكُمْ اِنَّهُ غَفَّارٌ، (نوح: ۱۰)

نیز اسی کتاب میں خالد بن ابی عمران رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اگر چہ نماز، روزہ (تہلی) اور تلاوت قرآن پاک کم کرے، اور جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے خدا تعالیٰ کو بھولنے والا ہے۔ اگر چہ نماز، روزہ اور تلاوت قرآن زیادہ کرے، اور اس حدیث پاک میں اس بات کا اشارہ ہے کہ گناہوں سے بچنا اور حدود الہی کی رعایت کرنا خدا تعالیٰ کو یاد رکھنے میں محو امور ہیں۔

اور صحیحین میں دارو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم! اگر تو مجھے اپنے دل میں یاد کرے میں بھی تجھے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر تو مجھے طے اور اجتماع میں یاد کرے میں بھی تجھے گردنہن، حاکم مقررین اور ادراج انبیاء علیہم السلام کے طے اور اجتماع میں یاد کرتا ہوں۔ اور یہ طے اور اجتماع تیرے طے اور اجتماع سے بہتر ہے۔ اور اگر تو یک بالشت بھر میرے قریب ہو تو میں گزبھ قریب ہوتا ہوں۔ اور تو میری طرف قدم قدم آئے تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

ذکر الہی کی فضیلت

اور سنن ابن ماجہ اور دوسری معتبر کتابوں میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اور اس کے دونوں نائب میرے نام کے ساتھ جنبش کرتے ہیں۔ اور جامع ترمذی اور دوسری صحاح میں وارد ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اسلام میں بے شمار عبادات ہیں مجھے ایک عمدہ چیز کا حکم فرمائیں جس میں کلی طور پر مصروف ہو جاؤں کیونکہ میں اسلام کی تمام عبادات کو کا حقہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہے۔

یعنی اور دوسرے محدثین نے روایت کی کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوئے۔ اور یمن کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے حضور علیہ السلام سے بہت سی چیزیں پوچھیں۔ آخری بات جس پر گفتگو ختم ہوئی یہ تھی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اعمال خیر میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور مقبول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رطب اللسان رہے۔

ذکر خدا۔ مسجد سے وابستگی اور والدین کی تعظیم کی فضیلت

ابو بکر ابن ابی الدنیا ابو النخار قی کی روایت سے لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا ایک شخص پر گزر ہوا کہ وہ پورے کا پورا عرش کے نور میں گم تھا میں نے کہا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا فرشتہ نہیں ہے یہ وہ شخص ہے۔ جس کی زبان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر تھی۔ اور اس کا دل ہمیشہ مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہتا تھا۔ اور اس نے کبھی اپنے والدین کو لوگوں سے گالی نہ دلائی۔

اور امام احمد کی کتاب الزہد میں اور دوسری معتبر کتابوں میں وارد ہے کہ لوگوں نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس کہا کہ فلاں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سو (۱۰۰)

غلام آزاد کیے ہیں۔ حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے نام پر اس قدر دینا بہت ہے۔ لیکن اس سے دو چیزیں افضل ہیں پہلی چیز وہ ایمان جسے آدمی دن رات مازم رکھتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے۔ پھر حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری بہترین عبادت، تمہارے پاکیزہ ترین عمل، تمہارے درجات کو زیادہ بلند کرنے والے کام جو کہ تمہیں سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم جہاد میں دشمنوں کے مقابلہ میں آؤ وہ تمہیں شہید کریں۔ اور تم انہیں قتل کرو کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیوں نہیں آپ ہمیں اسے عظیم عمل کا نشان اور خبر ضرور عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔

اور پہلی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز میں قتل یعنی چمکانے والا ہے۔ اور دلوں کو چمکانے والا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے میں کوئی چیز اتنی کارگر نہیں ہوتی جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کارگر ہوتا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ نے دو مرتبہ فرمائے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر الہی کے برابر نہیں ہے؟ فرمایا نہیں ہے۔ اگرچہ مرد و عورت دونوں کو اتنا چلائے کہ ٹوٹ جائے۔

اور دوسری، بزار اور بیہقی، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب بیداری سے عاجز ہو جائے۔ اور محل کی وجہ سے راو خدا میں مال خرچ نہ کر سکے۔ اور بزدلی کی بنا پر خدا تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرے۔ کیونکہ ان نقصانوں کا تدارک کرنے کا۔ نیز نہ کو محمد شین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لائے ہیں کہ جسے دربار خداوندی سے چار چیزیں عطا ہوئیں، سے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہوگئی، شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، تکلیف پر صبر کرنے والا جسم اور بڑی جو کہ آدمی کی عزت اور مال پر نگہبان اور امین ہو۔

اور ابن حبان، حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اونچی مسندوں پر بیٹھ کر اور نرم ٹکیوں پر آرام کر کے ذکر خدا میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیوی نقیشت و تلفذ کے باوجود سر کی برکت سے جنت میں بلند درجات عطا فرمائے گا۔ اور صحیحین میں وارد ہے کہ خدا تعالیٰ کو یاد کرنے والا زندہ آدمی کی مانند ہے۔ اور جو خدا تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا مردے کی مانند ہے۔

اور طبرانی ابوسوی اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جموں میں روپے ڈال کر تقسیم کرنا شروع کر دے اور دوسرا اس کے برابر خدا تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا افضل ہوگا۔

اور طبرانی اور بیہقی متعدد روایات کے ساتھ لائے ہیں کہ جنتیوں کے دل میں کسی چیز پر حسرت نہیں رہے گی مگر اس ساعت پر جو کہ ان پر گزری اور انہوں نے اس میں یاد خدا نہ کی۔ اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کسی جگہ کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نہیں بیٹھی مگر فرشتے ان کے ارد گرد حلقہ باندھ لیتے ہیں۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت و احاطہ لیتی ہے۔ اور ان پر سیکندہ نازل ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ کے مقربین میں خوبی کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ اور اسی مضمون کو ابن ابی اللہ نیانے ابن الخفاف کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر والوں کے لیے چار چیزیں ہیں۔ ان پر سیکندہ نازل ہوتا ہے۔ انہیں رحمت و احاطہ لیتی ہے، ان کے ارد گرد ملائکہ حلقہ باندھ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ کے حاضرین میں یاد فرماتا ہے۔

محافل ذکر اور ملائکہ کی حاضری

اور صحیحین میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے بہت سے فرشتے اہل ذکر کی تلاش میں اُبل مبل پھرتے ہیں۔ اور جہاں بھی کسی جماعت کو ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ اوجہ ذکر تمہارا مقصد یہاں ہے۔ پس وہ فرشتے اپنے پردوں کا

اعراض کر کے عتد بانہہ کر آسمان تک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب اہل ذکر فارغ ہو کر منتشر ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں پوچھتا ہے۔ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو کہ زمین میں ہیں۔ اور تجھے یاد کرتے ہیں۔ اور تیرے لیے تسبیح و تہلیل کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا کریں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر تجھے دیکھ میں تو یقین ہے کہ تیرے ذکر میں زیادہ معروف ہوں۔ اور پوری محنت اور کوشش کے ساتھ تجھے یاد کریں۔ پھر حق تعالیٰ پوچھتا ہے کہ مجھے یاد کرنے سے کیا چیز چاہتے ہیں۔ اور کس چیز سے بناؤ؟ محنت تے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جنت چاہتے ہیں۔ اور دوزخ سے بچناؤ؟ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بے دیکھے جنت کے طالب اور دوزخ سے گریزاں ہیں۔ اور یقین ہے کہ اگر دیکھ لیں تو اس کے زیادہ طالب ہوں اور اس سے اور زیادہ بھاگیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں گواہ رہو کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ اور ان کا مقصد انہیں عطا فرماتا۔ ان فرشتوں میں سے ایک عرض کرتا ہے کہ ان میں فلاں آدمی بھی تھا۔ لیکن ذکر و احوال سے تہ تھا۔ کسی کام کے لیے آیا تھا اور بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے بھی بخش دیا۔ ان لوگوں کا وہ رتبہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی خلاص پا جاتا ہے۔

اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں وارد ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آستانہ پاک سے باہر تشریف لائے۔ اور ایک حلقہ کے پاس کھڑے ہوئے۔ اور پوچھا کہ تم کس مقصد کے لیے حلقہ بانہہ سے بیٹھے ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم یاد خدا کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور اس کا شکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھا کر کہو کہ تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو۔ انہوں نے قسم کھا کر عرض کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس وجہ سے قسم نہیں دی کہ میں تم پر جھوٹ کی تہمت رکھ رہا ہوں لیکن میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے تھے۔ اور مجھے خبر دے گئے ہیں کہ اللہ

تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے میں نے جاپا کہ تم سے فخر کی وجہ کی تحقیق کروں۔ اور امام احمد اور بیہقی، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ آج اس تمام مجمع کو معلوم ہو جائے گا کہ بزرگی کیا ہے؟ اور بزرگی کے لائق کون ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہمیں خبر دو سچے تاکہ ہم ان جماعت کے علاوہ کسی کو بزرگ اور کریم نہ کہیں۔ فرمایا اہل کرم و لوگ ہیں جو کدہ ترک مغللوں میں بیٹھتے ہیں۔

نیز زکریا و محمد ثین نے روایت کی ہے کہ لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع نہیں ہوتے مگر ان کے فارغ ہونے کے بعد آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ بخشے ہوئے ہو۔ تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل گئیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ عذاب قبر سے کوئی عمل اتنی نجات نہیں دیتا جتنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دیتا ہے۔

اور بے شمار محدثین حضرت ابوالہریرہ، ابی بن کعب، عبادہ بن صامت، عبداللہ بن عمر، معاذ بن جبل اور سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بے شمار روایات لائے ہیں کہ یہ بزرگ ذکر کو مال خرچ کرنے، جہاد کرنے اور دوسری عمدہ عبادات پر ترجیح دیتے تھے۔ ان میں سے کسی نے فرمایا کہ ایک تکبیر دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور کوئی کہتے تھے کہ میں سو مرتبہ اللہ اکبر کہوں مجھے یہ سود یا خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کسی نے فرمایا کہ اگر میں صبح کی نماز سے طلوع شمس تک ذکر کروں یہ مجھے اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ میں گھوڑوں کی پشتوں پر بیٹھ کر فی سبیل اللہ جہاد کروں۔ اور اسی طرح عصر کے بعد غروب شمس تک کوئی فرماتے تھے کہ اگر دو شخص ایک مشرق سے اور دوسرا مغرب سے چلے ان میں سے ایک کے پاس سونا ہو جس میں سے وہ حق کے سوا خرچ نہیں کرتا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ یہاں تک کہ وہ راست میں ملیں تو وہ ان دونوں میں افضل وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور کسی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے معاصرین کو کھانا کھلاتا ہو انوت ہو جائے۔ اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرتا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو انوت ہو تو میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو افضل دیکھتا ہوں۔ اور اس مقام میں تحقیق یہ ہے کہ ہر عمل کی افضلیت

اس کی تاثیر کے محل کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تہذیب نفس، غفلت کے علاج اور تہذیب اُٹھانے میں انصاف رکھتا ہے۔ اگرچہ مال خرچ کرنا اور جہادِ ثواب زیادہ کرنے اور درجات بلند کرنے میں افضل ہو جائے۔

اور ابن ابی شیبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں کہ اہل ذکر آسمان والوں کی نظر میں اس طرح چمکتے دکھائی دیتے ہیں جس طرح زمین والوں کی نظر میں ستارے۔ اور طبرانی متعدد روایات کے ساتھ لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تجلی انبیاء کی دائیں جانب ایک جماعت نور کے منبروں پر بیٹھی ہوگی جن کے حال پر انبیاء علیہم السلام اور شہداء رشک کریں گے۔ حالانکہ وہ انبیاء (علیہم السلام) اور شہداء نہیں ہوں گے، اور سب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وہ جماعت کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ لوگ ایک ہی گروہ سے نہیں ہیں۔ بلکہ مختلف فرقوں اور مختلف شہروں سے کہ انہوں نے صریح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود کو فدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔

نمازِ فرض کے بعد دعا مسنون ہے

اور ابن ابی شیبہ، حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے لائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز ذکر و شکر سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں جو احسان کرنے کا مقام ہے انہیں دو چیزیں کو طلب فرمایا ہے کہ قَدْ خَلَقْنَاكَ وَنَحْنُ أَزْكَاكَ نَحْمَدُكَ وَاشْكُرُوكَ لِي وَلَا تَكْفُرُوا اور یہی وجہ ہے کہ صحاح ستہ میں وارد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد خود بھی یہ دعا فرماتے تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی اس دعا کی ایٹھگی کا حکم فرمایا ہے کہ

اللهم اعني على ذكرك و شكرك وحسن عبادتك

شکر کی حقیقت اور اس کی فضیلت کا بیان

اور ہم یہاں پہنچے کی شکر کی حقیقت جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے یہ ہے کہ ایک شخص ہر نعمت اسی کو دیں خرچ کرے جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور اس کے غیر پسندیدہ کام سے

روک رکھے۔ اور یہ مرتبہ بہت دشوار ہے۔ اور شرع شریف میں اس عبادت کی ادائیگی کے لیے جو کچھ مقرر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہر نعمت کو جب اس نعمت کی طرف توجہ کرے اپنی لیاقت اور قابلیت کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کا فضل جانے، پھر خود کو اور اپنے اعمال کو اس نعمت کا شکر ادا کرنے سے قاصر سمجھے۔ پھر ممکن حد تک شکر کے جامع الفاظ کو جو کہ تمام نعمتوں کو محیط ہوں اختیار کرنے میں کوشش کرے۔ پھر ہر نعمت کو اس کے وارد ہونے کے وقت میں اگرچہ وہ نعمت ظاہری مشکل کے اعتبار سے نعمت معلوم نہ ہو جدا جدا اظہار کر کے اس پر زبانی حمد و ثنایا مالی جو وہ عطا یا بدنی نماز، روزہ یا ذبح و قربانی ادا کرے۔

اور بیہقی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لائے ہیں کہ جب حق تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ بندہ جانتا ہے کہ یہ نعمت محض خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس کے اس جاننے کو اس نعمت کا شکر لکھواتا ہے۔ اس سے پہلے کہ زبان سے تعریف کرے۔ اور ایک شخص بعض اوقات اپنے لیے کپڑا خریدتا، بیٹا اور پہنتا ہے۔ اور پہینے کی ابتدا میں حمد الہی کرتا ہے تو وہ کپڑا بھی اس کے زانو لیپ تک نہیں پہنچتا کہ اسے شکر گزاروں سے لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کسی سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ اور اس کے دل میں ایک ندامت اور شرم پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعمال نامہ میں اس گناہ کی توبہ لکھا دیتا ہے اس سے پہلے کہ زبان سے استغفار کرے یا توبہ کرے۔

اور امام احمد کتاب اثر میں اور بیہقی ابویعلیٰ سے لائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے رب تعالیٰ سے سوالات کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ بار خدا یا مجھے کیسے ممکن ہو کہ تیرے شکر سے بیحد، برا ہو سکوں حالانکہ مجھ پر تیری کترین نعمت اس سے کہیں بڑی ہے کہ میرے تمام اعمال اس کے مقابل ہو سکیں، وحی آئی کہ اے موسیٰ اب تو نے میرا شکر ادا کیا کہ تو نے خود کو مجھ سے شکر سے عاجز جانا۔

اور پہلی، شعب الایمان میں حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے لائے کہ جو شخص صبح کے وقت کہے: الحمد للہ علی حسن العشاء والحمد للہ علی حسن الصبیت والحمد للہ علی حسن الصباح اس نے اپنے شب و روز کا شکر ادا کر دیا، اور پہلی اور دین الی شیبہ نے عبداللہ بن سلام سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کی کہ بارخدا! جو شکر تیری بارگاہ کے لائق ہے کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ چاہیے کہ تیری زبان میرے ذکر سے تر ہو۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے عرض کی بارخدا! بعض اوقات ہم ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ اس حالت میں ہم تیرے ذکر سے ادبی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ بول و براز، جنابت اور بے وضوئی۔ ارشاد ہوا کہ میرے ذکر کو کسی حالت میں نہ چھوڑو، ہر حال کے مناسب کوئی ذکر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیا کہوں؟ فرمایا کہہ سبحانک اللہ لا الہ الا انت جنبتی الاندی سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔

نیز پہلی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتا اور سلام کرتا، اور آپ اس سے پوچھتے کہ کیف اصبحت یعنی تو نے کیسے صبح کی؟ وہ عرض کرتا احمد اللہ انیک یعنی میں آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اس کے لیے دعا فرماتے۔ ایک دن وہ حاضر ہوا۔ اور آپ نے اس سے پوچھا کہ کیف اصبحت انت یا فلان اس نے عرض کیا بحمد ان شکرت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ میری احوال پرسی کے بعد ہمیشہ دعا فرماتے تھے۔ اور آج آپ نے احوال پرسی فرمائی، عا نہیں فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ تجھ سے احوال پرسی کرتا تھا۔ اور تو شکر کرتا تھا۔ اور آج تو نے شکر میں شک کی۔

مختلف اعضاء کا شکر

نیز پہلی ابو حازم سے لائے کہ آنکھ کا بھی ایک شکر ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کا بھی ایک شکر ہے۔ اور بہت کا بھی ایک شکر ہے۔ اور غریب و غنا کا بھی ایک شکر ہے۔ یہ گمان مست کر دو کہ

marfat.com

Marfat.com

شکر صرف زبان سے ادا ہوتا ہے۔ چاہیے کہ شکر تمام اعضا کے ساتھ ہو، اور جو شخص زبان سے شکر کرتا ہے۔ اور تمام اعضا کے ساتھ شکر ادا نہیں کرے وہ اس شخص کی طرح ہے۔ جس کے پاس ایک گودڑی ہو۔ اس نے گودڑی کا ایک گوشہ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہو حالانکہ اس کا تمام بدن نکلا ہے۔ یہ گودڑی اسے گرمی، سردی، برف اور بارش سے ہرگز فائدہ نہیں دیتی۔

اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وارد ہے کہ شکر مزار کھانا کھانے والے کے لیے مہر کرنے والے روزہ دار کی مثل اجر ہے۔ اور ترمذی اور ابن ابی الدنیا متعدد روایات سے لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ دو عادتیں جس میں ہوں اسے اللہ تعالیٰ شکر و صابر لکھتا ہے۔ اور جس میں نہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شاکر و صابر نہیں ہے۔ ایک یہ کہ دین کے معاملہ میں اپنے سے بالاتر کو دیکھے اور اس کی اقتدا کرے، اور دوسری یہ کہ دنیوی معاملات میں اپنے سے نچلے کو دیکھے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور جو شخص دنیا میں بالاتر کو دیکھے اور اپنے حال پر سرت و افسوس کرے یا اپنے دین میں نچلے کو دیکھے اور اپنے آپ کو خود بینی میں ڈال دے اللہ تعالیٰ اسے شاکر لکھتا ہے نہ صابر۔

اور ابو داؤد اور نسائی میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص صبح کے وقت کہے اللھم ما اصبح ہی اذ باحد من خلقك من نعمة فمناك وحدك لا شریک لك فلك الحمد ولك الشکر، تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جو شام کے وقت اسی طرح کہے تو اس نے رات کا شکر ادا کر دیا۔

ابن ابی الدنیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو کسی تکلیف یا مصیبت والے کو دیکھے اور کہے الحمد لله الذی عافانی ما ابتلاک و فصلنی علی کثیر من خلقی تفضیلاً تعریف ہے اس خدا تعالیٰ کی جس نے مجھے اس بلا اور مصیبت سے بچا، جس میں تجھے مبتلا کیا ہے۔ اور اس نے مجھے تجھ پر اور اپنی مخلوق میں سے بہتر پر تفضیلات دی۔ پس اس نے اس نعمت کا شکر یہ ادا کر دیا۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ اس شکر کو اس طرح کہے کہ وہ مصیبت والا نہ رہے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اور ابو داؤد، اور ترمذی سے وارد

ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس بھی خبر پہنچی یا کوئی پسندیدہ امر حاصل ہوتا تو آپ شکر ادا کرنے کے لیے عہدہ میں مگر جاتے، اور ابن ابی الدنیائے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میری جبرئیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے عہدہ بشارت دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر دس بار درود بھیجتا ہوں اور جو آپ پر ایک بار سلام کہے میں اس پر دس مرتبہ سلام کہتا ہوں۔ میں نے اس بشارت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حضور عہدہ شکر ادا کیا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل لشکر الحمد للہ اور ابن ابی شیبہ، ابن سعد اور دوسرے محدثین حضرت شہداء ابن ابی رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب دنیا کے لوگ سوئے اور چاندنی کو زیادہ کرنے میں مصروف ہو جائیں تو تمہیں چاہیے کہ یہ کلمات زیادہ کہو اللہم انی اسئلك النبات فی الاصر والعزیمۃ علی الرشید واسئلك قلبا سبیما ولسانا صادقا واسئلك حیر ما تعلم واعود بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔

چند نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طریقے کا بیان

اور شرف میں چند چیزوں کو چند نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ بچے کی ولادت کا شکر عقیدہ ہے۔ اور اس کے سر کے بالوں کے برابر چاندی کو تولی کر خیرات کرتا۔ اور نکاح کا شکر و لیسہ ہے۔ اور نیا کپڑا پہننے کا شکر یہ ہے کہ پرانا کپڑا اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی محتاج کو دے دے۔ اور روزہ رکھنے کا شکر صدقہ الفطر اور عید کے دن وسعت، تکلف اور زیب و زینت کرنا ہے۔ اور ادائے حج کا شکر عید الاضحیٰ کی قربانی اور اس دن میں تکلف اور زیب و زینت ہے۔ اور کھانے، پینے اور خیر سے بیدار ہونے کا شکر زبانی اذکار میں جو کہ ان اوقات میں حدیث شریف میں وارد ہوئے ہیں۔ اور مال کا شکر یہ ہے کہ اپنے

میں ایک شعر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کہ اس کے ترخ شہوت کو دنیوی لذت سے پھیرتی ہے۔ اور آخرت کی سعادت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور اس وقت عقل و شہوت دونوں کے اسباب میں جنگ اور جھڑپ ہوتا ہے۔ اگر عقل نے شہوت کو مغلوب کر لیا۔ اور اپنے قبضہ میں لے لیا تو یہی بہ صبر کا معنی۔

اقسام صبر

صبر کی دو قسمیں ہیں۔ بدنی اور نفسانی۔ بدنی کی بھی دو قسمیں ہیں فعلی یا انفعالی فعلی جیسے مشقت والے کام کرنا۔ اور انفعالی جیسے تکالیف اور دکھوں پر شہت قدم نہ ہانا۔ اور نفسانی اس سے عبارت ہے کہ نفس کو طبعی تھا خصوصاً سے روکے۔ اگر پیٹ اور شراب کا کی خواہش سے بند نہ کرے تو اسے عفت کہتے ہیں۔ اور اگر فطری طلب کرنے سے بند کرے اسے است زہد و قوت کہتے ہیں۔ اور اگر مصیبت کے وقت جزع و فزع، آواز بلند کرنے، چہرے پر طمانچہ دینے اور کربان اور کپڑے کو پھاڑنے سے بند کرے اسے صبر عرفی کہتے ہیں۔ اور اگر امیری اور دولت مندی کی حالت میں تکبر، نخوت اور ہم نشینوں سے اونچا ہونے سے بند کرے تو اسے فراخی حوصلہ کہتے ہیں۔ اور اگر جنگ کی حالت میں بھاگنے پھسلنے سے بند کرے اسے شجاعت کہتے ہیں اور اگر حالت غضب میں مارنے اور گالی دینے سے بند کرے تو اسے حلم یعنی بردباری کہتے ہیں۔ اور اگر مہمات میں سے کسی مہم کو سرانجام دینے میں بے چینی اور حیرت سے بند کرے تو اسے بھی وسعت حوصلہ کہتے ہیں۔ اور اگر بعید ظاہر کرنے سے بند کرے تو اسے ازاداری کہتے ہیں۔ پس یہ شکر الہی و ربی اور دنیوی مہمات میں سے ہر مہم میں مددگار ہے۔

اور صبر کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ آدمی تکلیف دہ کام کی کدورت نہ پائے۔ یا پائے اور اسے بردہ نہ سمجھے۔ اس لیے کہ یہ دونوں کام غیر ممکن ہیں۔ بلکہ صبر کی حقیقت یہی ہے کہ تدبیر اور طبیعت کراہت کے وجود اپنے آپ کو اس سے روکے جو عقل اور شرع کے منافی ہے۔ اور خود کلمہ از۔ حکایت کے اظہار سے ہزار کھے۔ اور اگر آسوجاری ہو یا چہرے غارت خنجر ہو۔ تو اسے نہائی نہیں ہے۔ اس لیے کہ منصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

اپنے شاہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت گریہ فرمایا ہے۔ اور غم و اندوہ کا اظہار ان لفظوں کے ساتھ فرمایا واللہ انا بغیرک یا ابراہیم لمحزونون اور جب لوگوں نے اس بارے میں عرض کی تو ارشاد فرمایا اس قدر غم اور طلال اور آنسو بہانا رحمت الہی کے تقاضوں سے ہے۔ اور اس قسم کے تعلقات کے بارے میں یہ حکم ظاہر ہو اور فرما جرم اللہ من عباده الرجاء واللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ نیز فرمایا ان العین تدعہم والقصد یحزن ولا نقول الا ما یروہی ربنا یعنی آنکھ آنسو بہاتی ہے۔ اور دل غم کرتا ہے۔ اور اس امر میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اتنا سا کام حد تکلیف میں داخل نہیں ہو سکتا کہ لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا البتہ ہم اپنی زبان کو بند کرتے ہیں تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی، خدا کے خلاف کوئی حرف نہ آئے۔

اور یہاں جانا چاہیے کہ صبر وہی ہے جو کہ درد، مصیبت اور نفس کے قلق کے اوائل میں واقع ہو، اور جب مصیبت کی تیزی نوٹ گئی، اور نفس کو اس کا صدمہ بھول گیا تو اس وقت جزع و فزع اور شکایت کا ترک کرنا صبر میں شمار نہیں ہوتا۔ بلکہ اسے تسلی اور بھول جانا کہتے ہیں۔ اور وہ بھی ایسا امر ہے۔ جو کہ اضطراب کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حکماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف دیں کہ مصیبت پر ہمیشہ بے قراری کرے تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوگی۔

فضائل صبر اور صابرین کا بیان

اور اس کا مثل تعریف خلق جس کا نام صبر ہے کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عزیز میں ستر (۷۰) سے کچھ اوپر مقامات پر اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اور دارین کی اکثر خوبیاں اس اچھی شخصیت کے ساتھ وابستہ فرمائیں۔ ان میں سے وجعلنا ہم ائمة یہدو بہا مننا لیا صبر و (۱) (سجۃ آیت ۲۳) ثبت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا (۲) (ارواح ۳۷) ولنجزین الذین صبروا اجرہم بأحسن مما کانوا یعلمون (نحل ۹۶) انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب (انحر ۱۰) اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کا ایک مقرر اجر ہے صبر کے سوا کہ اس کا اجر مقدور اور اندازے میں نہیں آتا۔

اور صبر کے فضائل سے یہ ہے کہ محمد و عبادت جو کہ روزہ ہے محض صبر ہے کھانے، پینے اور جماع سے۔ اور حدیث قدسی میں اس عبادت کے بارے میں وارد ہوا کہ الصبر علی وانا اجزی بہ۔ نیز اصرار و ادا کو صبر پر مطلق فرمایا ہے ان تصبروا و انتقوا و یاتواکم من قورھم هذا بئیدکم ربکم بعید آلف من البلائکہ موسیٰ (۱) اس آیت (۱۷۵) نیز صابراں کو اپنی خصوصی عنایات کا مرکز قرار دیا ہے آیت اولئک علیھم صلوات من ربھم ورحمۃ واولئک هم المہتدون (انقرء آیت ۱۵۷) میں، اور صحیح حدیث میں وارد ہے کہ بلصبر نعف الایمان۔ اس لیے کہ ایمان پورا نہیں ہوتا مگر اسے ترک کرنے سے جو کہ نادرست ہے۔ اور اس پر عمل کرنے سے جو کہ درست ہے۔ اور ان دونوں امور کی پہلی مہر کے بغیر نہیں ہوتی۔ پس اس حساب سے صبر پورا ایمان ہے۔ چنانچہ اسی اعتبار سے حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ الصبر هو الایمان کلمہ صبر پورا ایمان ہے۔ لیکن چونکہ کبھی نادرست کو چھوڑنا اور درست کو عمل میں لانا دلی خواہش اور نفسانی طلب کے موافق ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ پس جو پہلی قسم سے ہے اس میں صبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شارع کی نظر نے باریک بینی فرما کر اسے نصف ایمان قرار دیا۔ پس جو علاج کہ شرع شریف کی مشکل تکلیفات کو نفس پر آسان کرنے میں مفید ہے صبر کی عادت کو اپنانا ہے۔ جو کہ ذکر میں بھی، شکر میں بھی اور کفرانِ نعمت کو ترک کرنے میں بھی عظیم اثر کرتا ہے۔

اور اگر اس خلق کو اپنانے کے باوجود بھی تم اس پر بعض تکالیف شرحہ کرائی کریں یا معاش کی حوائج ضرور یہ حاصل کرنے میں عاجز آ جاؤ اور اس وجہ سے تمہیں ذکر، شکر اور ترک کفرانِ نعمت کی فرصت میسر نہ ہو تو تمہیں ایک اور چیز کا بھی پتہ دیتا ہوں۔ اور فرماتا ہوں وَالصَّلٰوۃ اور مدد طلب کرو نماز کے ساتھ، اس لیے کہ نماز ایک مرکب عبادت اور محبوب تریق ہے۔ جو کہ چند اجزاء سے بنا ہے۔ جس کا جزو اعظم اور ارکان کا خلاصہ دعا ہے۔ جس کے ہر جزو و کل کی مشکل کشائی اور محتاج کی حاجت برآ رہی ہے۔ اور باوجود اس کے کہ قضائے حاجات کا سبب ہے ایک مستقل عبادت ہے۔ اور ذکر و شکر کی جامع صورت۔ لیکن

اس معرودیت میں تمہارے نفس و طبع کی تسلی بھی ہوتی ہے کہ میں اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے درپے ہوں اور معاش کی کوشش اور تلاش میں۔ اور مقصد بھی ہاتھ سے نہیں جاتا جو کہ ذکر و شکر ہے۔ اور مہمات اور حوائج میں نماز کے ساتھ استمداد کا طریقہ پہلے گزر چکا۔ کہ اس کی قسموں میں صلوٰۃ الحاجت ہے ہر مقصد کے لئے، اور بارش طلب کرنے کے لیے صلوٰۃ الاستسقاء اور بے چینی و در کرنے کے لیے مطلق نوافل ہیں۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اذا حزبه امر فزع الى الصلوة یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی امر پریشان کرتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔

نماز کی بدولت حل مشکلات

اور حاکم اور بیہقی نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو گئی یہاں تک لوگوں نے گمان کیا کہ فوت ہو گئے ہوں۔ اور ان کے نزدیک سے اُنھ کھڑے ہوئے۔ اور مکان خالی کر دیا۔ اس مایوسی کے وقت میں ان کی اہلیہ ام کلثوم بنت عقبہ مسجد میں حاضر آئیں، اور یہ آیت پڑھی کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا بِالنَّصْرِ وَالصَّلَاةِ اور نماز میں مشغول ہو گئیں۔ ایک ساعت نہ گزری تھی کہ انہیں اتفاقاً رونما ہوا اور آپ نے دوبارہ زندگی پائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز جب کہ ظالم بادشاہ کے لوگ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو لے گئے پہلے ذکر ہو چکی، اور جرجی راہب کی نماز جب کہ اسے بدکاری کی جہت لگائی گئی، بھی بخاری اور مسلم میں مذکور ہے۔

قصہ مختصر اس کے باوجود کہ نماز ذکر اور شکر کو شامل ہے محتائے دعا کی ایک ایسی تصویر ہے کہ اس سے بہتر تصویر ممکن نہیں ہے۔ اور دعا کے ساتھ دعا طلب کرنا پرانے اور نئے مسلمانوں کی عادت ہے۔ اور ہم ہر اور نماز کے ساتھ دعا طلب کرنے سے کس طرح غافل ہو سکتے ہو حالانکہ

إِنَّ اللَّهَ تَحْقِيقُ اللہ تعالیٰ۔ کہ ہر مہم اور ہر حاجت میں حقیقی مددگار وہی ہے صبر الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ صبر کرنے والے تکلیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خلق سے جو کہ صبور اور طبع سے اپنے آپ کو متعلق کرتے ہیں۔ اور جس نے اپنے

آپ کو اخلاق الہی سے متعلق کیا علمی اور فہمی معیت جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کے ساتھ ثابت ہے کے علاوہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایک اور معیت حاصل ہوگئی، اور اس معیت خاصہ کے آثار سے وہ قنفذ، امداد، تائید اور نصرت ہے۔ جو کہ نفس، شیطان اور انسان فی جہنم دشمنوں کے خلاف ملتی ہے جو کہ ذکر اور شکر سے روکنے والے اور کفرانِ نعمت کا باعث ہوتے ہیں۔ نیز جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو تو تمہارا مقصد حاصل ہو گیا۔ کہ ذکر، شکر اور کفرانِ نعمت کی ترک سے بھی اسی کو ڈھونڈتے ہو، اور جب یہ معیت خاصہ صرف صبر پر مرتب ہوتی ہے تو نماز پر بطریق اولیٰ مرتب ہوگی جو کہ ذکر، شکر اور صبر کی جامع ہے۔ بلکہ نماز خود معراج المؤمنین اور قرب و مناجات کی صورت ہے۔ اسی حالت میں خاص معیت کا حصول تو اس عمل کی طبیعت کا تقاضا اور اس کے ارکان کو پورا کرنے والا ہے۔ کہ اس کی جزا اور نتیجہ۔ اسی لیے یہ ارشاد ہوا کہ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَالْمُحْسِنِينَ**۔

اور جب ثابت ہو گیا کہ صبر کرنے والوں کو حضرت حق جل و علا کی خاص معیت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال کا جامع ہے۔ اس کی معیت ہر کمال کی معیت کو اس کے حامل کی استعداد کے مطابق لازم کرتی ہے۔ نیز یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ صبر کی قسموں میں سے جو اعلیٰ اور اکمل ہے خدا تعالیٰ کی راہ اور اس کی اطاعت میں جان جانے پر صبر کرتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں **الوجود بالنفس اقصی غایۃ الوجود** یعنی جان کی سخاوت کریمہ، سخاوت کی انتہائی حد ہے۔ کسی لذت کے فوت ہونے یا مال کے نقصان یا کسی دوسرے کی موت پر صبر کرنا جو کہ اپنے سے قربت کا قائل رکھتا ہو۔ اس کے مقابلہ میں اتنی حیثیت نہیں رکھتا۔ پس صبر کرنے والوں خصوصاً صبر کرنے والوں میں سے اس اعلیٰ و اکمل فرد کے کمال حیات حاصل کرنے میں کوئی شک مت کرو جو کہ اس ذات مقدس کی صفات ذاتیہ میں سے پہلی صفت ہے۔

وَلَا تَقْنُوتُوا اور مت کہو **لَنْ يَغْفَلَ** فِی سَبِيلِ اللّٰہِ اس کے بارے میں جو کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ اور جہاد میں صبر کرنے والوں میں سے ہو کہ وہ مقبولاتِ مردہ ہیں۔ اس لیے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کی روح جدا ہو جاتی ہے۔ پس جسم کو روح کی جدائی کی

وجہ سے جس حرکت اور ادراک و شعور کے نہ ہونے کی شکل میں موت رونما ہوتی ہے۔ اور روح میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے وہ قوتوں کی حامل تھی اب بھی ہے۔ اور جو شعور، ادراک، رہنمائی تھی اب بھی رکھتی ہے۔ بلکہ زیادہ صاف اور روشن۔ اس لیے کہ اسے بدن کی تدبیر اور امور عقلی میں توجہ ادراک میں مفائی سے مانع ہوتی تھی۔ اور جب بدن سے جدا ہوئی وہ مانع اٹھ گیا۔ پس روجوں کو معلقاً خواہ شہید کی روح ہو یا عام مومنین کی روح یہ کافر و فاجر کی روح اس معنی کے ساتھ مرد نہیں کہا جاسکتا۔ مرنا جسم کی صفت ہے کہ اس سے شعور و ادراک، اور حرکات و تعرفات اس کے ساتھ روح کے تعلق کی وجہ سے ظاہر ہوتے تھے۔ اور اب نہیں ہوتے۔

دو وجہ سے روح کی موت

الہامی روح کو دو وجہ سے موت لاحق ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ بدن سے جدا ہونے کے بعد ترقی سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور جب تک کہ بدن کے ساتھ متعلق تھی ترقی کا میدان اس پر فراخ تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ بعض فوائد اور لذتیں جیسے کھانا، پینا، سیر اور ادراک کہ جن کی جسم کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے اسے عادت ہو چکی تھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اور اسی لیے شرع شریف میں بھی موت کا حکم دیتے ہیں۔ مگر صرف انہیں امور میں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اس کے اچھے برے عمل ختم ہو گئے اور اس کے کام کا ناتمام اس پر ہوا، اور سعادت یا شقاوت پر مراد اور اس کے بعد اس سے جو کچھ رہ گیا اسے پانے کا تصور نہیں رہتا۔ نیز کہتے ہیں کہ اس کا مال و ارثوں کی وراثت ہو گیا۔ اس لیے کہ اسے اس جگہ مال کی کوئی ضرورت نہ رہی، اور اس کی عورت نکاح سے فارغ ہو گئی۔ اگر عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرے تو جائز ہے۔ اس لیے کہ وہ تعلق جو اس عورت کے ساتھ رکھتا تھا۔ اور اس سے فائدہ دیتا تھا اس جسم پر موقوف تھا۔ اور دو جسم اس سے جدا ہو گیا جیسا کہ سوار نے اپنا گھوڑا بیچ دیا اب است زین اور لکام کی کوئی ضرورت نہ رہی، اور سوداگر جب دکانداری چھوڑ دے پھر اسے مال بڑھانا ممکن نہیں۔ اس کا وہی جمع کیا ہو، اس کے پاس

لیکن اس دو معنوں میں ارواح کی موت بھی راہِ خدا میں شہید ہونے والوں کے سوا ہے۔ رہے راہِ خدا میں شہید ہونے والے تو حقیقت میں وہاں ان دونوں معنوں میں بھی موت نہیں ہے۔

بہن بلکہ وہ اخیانہ زندہ ہیں۔ اس لیے کہ وہ بیخبر ترقی، اجر اور ثواب کی زیادتی میں ہیں۔ اور ان کا وہ عمل جس پر کہ وہ قوت ہوئے ہیں۔ اور جس میں انہوں نے جان دی ہے ان کا دائمی عمل قرار پایا ہے گویا ابھی کر کے گئے ہیں۔

شہیدوں کی حیات کی کیفیت

اور بخاری و مسلم کی حدیث میں وارد ہے کل ابنِ آدم یختہ علیٰ عملہ اذاعات الا للمجاهد فی سبیل اللہ فانہ ینبئ لہ عملہ الی یوم القیامۃ۔ ہر آدمی جب مرتا ہے اس کے عمل پر مہر لگا دی جاتی ہے مگر وہ شخص راہِ خدا میں جہاد میں شہید ہو کر اس کا عمل قیامت تک جاری ہے۔ گویا جہاد کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ان کے جسمانی نفع اور لذتیں بھی ختم نہیں کی گئی ہیں۔ بلکہ بدنوں سے ان کی ارواح کے جدا ہونے کے ساتھ ہی انہیں دوسرے بدنوں کے ساتھ متعلق کروایا گیا ہے۔ تاکہ ان جیسوں کے واسطے سے جسمانی فوائد اور لذتیں حاصل کریں۔

امام۔ لک: تحت اللہ علیہ سوطاء میں اور امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، کعب بن مالک کی روایت سے لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحمیں طوطیوں اور نیل کنٹھ کی مثل سبز رنگ جانوروں کے شکم میں رکھ دی جاتی ہیں۔ اور انہیں اجازت دے دی جاتی ہے کہ بہشت کے ہر درخت اور ہر پھل سے سیر ہو کر کھائیں اور جنتی منبروں سے شراب۔ پانی، دودھ اور شہد میں سے جو چاہیں پیئیں۔ اور ان کے آٹھانے وہ مقدس ہیں جو کہ عرش کے ساتھ نکلتی ہیں وہاں آرام کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کی اصل متواتر ہے۔ اور صحیحین میں بھی موجود ہے۔ البتہ شہیدوں کی ارواح اس جہان کے فوائد اور دنیاوی تکلیفات سے دور رہتی ہیں۔ لیکن جسمانی فوائد کسی قسم کی تکلیف کے بغیر رکھتی ہیں۔ اور نعم اور کھ قطعاً نہیں دیکھتیں۔ تو حقیقت میں الہی زندگی دنیاوی زندگی سے زیادہ کامل ہے۔

وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ لَكِن مہیں شعور نہیں ہے، کہ وہ ابھی تک اعمال کی ترقی اور جسمانی فوائد اور لذتوں میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ بلکہ اس جہت سے تم سے زیادہ اور فزوں ترین ہیں کہ ان کے وہ جسم تمہارے نگاہ سے غائب ہیں۔ اور تمہارے جنہاں سے علیحدہ ایک اور جہاں میں ان کا رزق اور سیر و تفریح مقرر ہے۔ اس شخص کی طرح جو کہ یورپ میں پھل کھاتا ہے۔ اور شکوفوں اور گلزار کی سیر کرتا ہے۔ اور ہندوستان والے جب اسے نہیں دیکھتے ہیں مر وہ گمان کرتے ہیں۔ نیز اس جہت سے کہ تم ان کے چھوڑے ہوئے جسموں کو دفن کرتے ہو۔ اور بے روح جانتے ہو اور پھر ان کی ارواح کی زندگی کا کوئی اثر ان جسموں میں ظاہر نہیں ہوتا اگرچہ فرق عادت کے طور پر ضائع اور بوسیدہ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں اس شخص کی طرح جو کسی کے گھر کو ویران اور خالی دیکھ کر اس کی موت کا حکم کرے۔

ایک جواب طلب سوال۔ شہداء کی حیات اور مسئلہ تنازع میں فرق

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ شہداء کی ارواح کے ان جسموں سے جدا ہونے کے بعد ہزر جگہ جانوروں کے جسموں کے ساتھ متعلق ہونے کے درمیان اور تنازع کے درمیان جو کہ اہل اسلام کے نزدیک باطل ہے فرق کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ تنازع یہ ہے کہ روح ایک بدن سے جدا ہونے کے بعد دنیا کی میں دوسرے جسم فصری کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ اور نئے سرے سے نشوونما پائے، اور دنیوی خلقت کے تمام لوازمات اس میں ثابت ہوں جبکہ اس جسم کا تعلق جو کہ ارواح شہداء کو اُڑنے والے جانوروں کے جسموں کے ساتھ ہوتا ہے عالم عنصر سے بھی باہر ہے۔ اور نشوونما بھی نہیں رکھتا، اور دنیوی خلقت کے تمام لوازمات بھی اس میں موجود نہیں ہیں۔ پس یہ تنازع کے باب سے نہیں ہے۔

اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ ان ہزر رنگ جسموں کے لیے پہلے سے کوئی اور روح متعلق نہ ہو اور اگر ان جسموں کی پہلے سے روح حیوانی ہو اور ان کی ارواح کائنات زندہ اجسام میں رزق سے بہرہ ور کرنے کے لیے داخل کی گیا ہوتا تنازع کے ساتھ بالکل مشابہت نہیں

رہتی لیکن حدیث پاک کے الفاظ فی صور طیر خضر یعنی سبز پرندوں کی شکلوں میں پہلے احتمال کی تائید کرتے ہیں۔

اور شہیدوں کو یہ خصوصیت اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ وہ عمل جس کی وجہ سے انہوں نے بارگاہ خداوندی میں قرب حاصل کیا یہی موت اور جسم سے روح کا تعلق ختم ہوتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ ہر عمل کا بدلہ اس عمل کی صورت کے مناسب ہوتا ہے تو ان کی ارواح کو جسموں سے جدا ہونے کے بعد دوسرے جسموں کے ساتھ متعلق کر دیا گیا تاکہ یہ تعلق اس تعلق کا عوض ہو جائے جو کہ منقطع ہوا۔ جس عالم برزخ میں شہیدوں کی زندگی جزا کے طور پر ہے نہ کہ ابتدا سے اور نہ ہی اعادہ حیات، اور جزا کے لیے اگر تاج عابدیت ہوتا تو ابتدائی حیات کے قبیل سے ہوتا۔ پس فرق واضح ہو گیا۔

اور انہیں تحقیقات سے وہ اشکال بھی زائل ہو گیا جو کہ یہاں وارد کرتے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت اور آیت وَلَاتَنْخَبِثَنَّ الْفَالِیْنَ قُلُوبُہُمْ سَبِيلَ اللّٰہِ اَمْوَاتًا میں جس زندگی کی تصریح کی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے حقیقت حیات مراد ہے۔ یعنی روح کا ان بدنوں کے ساتھ تعلق جو کہ وہ رکھتے تھے تو واقع کے خلاف بھی ہے۔ اور شرع کے بھی۔ اس لیے کہ شہداء کے حق میں بھی موت کا حکم کیا گیا ہے۔ اور ان مردوں کے احکام جاری کیے گئے جیسے دراشت کی تقسیم، وصیتوں کو جاری کرنا، منکوحہ کی عدت، نکاح ختم ہونا اور دفن وغیرہ، اور اگر مراد یہ ہے کہ ان کی ارواح اپنے شعور اور اوراک کے ساتھ باقی ہیں۔ اور قسم قسم کے ثواب سے سرور اور خوش۔ تو یہ سنی شہیدوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ نجات پانے والے سب لوگوں کا یہی حکم ہے۔ اور صرف روح کا اوراک و شعور کے ساتھ باقی رہنا تو ہر مومن اور ہر کافر اور ہر صالح اور ہر فاسق کے حق میں عام ہے۔

اور اس کا جواب یہ ہے کہ شہیدوں کی زندگی ان لذتوں کو پوری طرح حاصل کرنے کے لیے جو کہ جسمانی آلات پر موقوف ہیں جسموں کے ساتھ ارواح کے متعلق ہونے کے معنی میں ہے نہ کہ سابقہ اجسام کے ساتھ ارواح کا متعلق ہونا اور نہ ہی اوراک و شعور کے ساتھ روح کا باقی رہنا، اور یہ زندگی، جزائی زندگی ہے کہ انہیں ان کے عمل کا ثواب اس

صورت میں: پا گیا ہے۔ پس شہیدوں کی خصوصیت ظاہر ہو گئی۔

اور جب ارشاد فرمایا گیا کہ ذکر و شکر کی اونٹنی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ترک کرنے میں صبر اور نماز کے ساتھ دعا مانگو۔ اور وہ لوگ جو کہ صبر کو انتہائی مرتبوں تک پہنچا کر تمہاری نظر سے غائب ہو گئے۔ اور اس جہان سے گزر گئے مرد نہ کہو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرح خیال نہ کرنا کہ ہم تمہیں فضول چھوڑیں گے۔ اور تمہیں ذکر، شکر اور ترک کفر ان نعمت والہی بغیر کسی مشقت کے میسر ہوگا۔ بلکہ ہم تمہارے لیے ان عبادات کی رکاوٹیں بھیجیں گے۔ اور تمہارے صبر کے جوہر و امتحان کی کسوٹی پر پرکھیں گے تاکہ ہم ظاہر کریں کہ ذکر، شکر اور ترک کفر ان نعمت کی رکاوٹوں کے باوجود صبر کرتے ہو یا نہیں۔

وَلَتَبْلُوَنَّهُمْ ۖ وَهُمَ فِي ضَرْبٍ آثَرٍ ۚ

سے تنہا کر دے۔ اور آزمائش کی حد سے نکل کر عاجز کرنے اور تکلیف مالا یطاق تک پہنچ جائے بلکہ ہنسی پر تمہارا سما کا سے برداشت کر سکو۔ مِنَ الْخَوْفِ وَشَمَتُونَ کے خوف سے۔ تاکہ دشمنوں کی ایذا کے خطرے کے باوجود دین اسلام پر تمہارا صبر آزمایا جاسکے اور یہ امتحان ہجرت کے بعد شروع ہوا جبکہ اپنے گھریلو کو چھوڑ کر نکل آئے اور اپنے ان قریبوں اور رشتے داروں سے دور ہو گئے جن سے اعدا اور امن کی توقع ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو مدینہ عالیہ سے نکلنا دشوار ہو گیا۔ قبائل عرب میں سے ہر قبیلہ انہیں ستانے کے درپے ہو گیا۔ جو یہودی عینہ شریف کے گرد و پیش سکونت پذیر تھے ان کی دشمنی اور انہیں ستانے پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور انتہائی خطرہ جنگ احزاب میں رونما ہوا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں ان کے اس حالت کی حکایت فرمائی کہ هَٰذَا الَّذِي اَبْتَلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَذَلِزِلُوا زَلٰلًا شَدِيْدًا اور یہ دشمنی اور عداوت صرف اسلام کی وجہ سے تھی۔ اور کچھ نہیں تھی۔

نیز تمہاری آزمائش کروں گا قدرے وَالْجُودِ اور مجھک سے اس لیے کہ کفار کے خوف کی وجہ سے تمہیں سفر، نوکری اور کمائی کے اور اسباب ممکن نہ ہوں گے، اور تم میں سے بعض نے جو کچھ بچا رکھا ہو گا جنگ، لڑائی، اسباب جہاد حاصل کرنے اور اس سفر کے

اخراجات میں صرف ہو جائے گا۔ اور یہ صورت بھی ابتدائے اسلام میں ہجرت کے بعد رہنا ہوئی۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کے غلبہ کی وجہ سے انفس نفیس عظم مبارک پر پتھر باندھتے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو کہ مال داری میں مشہور تھے کی یہ حالت ہوئی کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے چٹاب ہو کر اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! کیا وجہ ہے کہ آپ گھر سے بے وقتہ باہر تشریف لائے ہیں، آپ نے فرمایا بھوک کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اضطرابی بھوک کا یہ حال تھا جو کہ روزی نہ ملنے کی وجہ سے تھی۔

یعنی اختیار بھوک جو کہ روزہ سے عبارت ہے تو وہ بھی ہجرت کے دوسرے سال میں فرض ہوا، اور رسول کریم علیہ السلام کی زبان پاک سے اس عبادت کے بے شمار فضائل وارد ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کہ ثواب کے مشتاق تھے روزے کا احتمام اور کثرت کرنے میں کافی مبالغہ کیا۔

وَنَقِصَ مِنَ الْأَمْوَالِ نِصْرًا اور ہم تمہارے مال کم کر کے تمہیں آزمائیں گے، کہ اس کا اکثر حصہ جہاد میں خرچ ہوگا۔ اور اس کا کچھ حصہ کفار کی لوٹ کھسوٹ میں چلا جائے گا۔ اور جو باقی بچے گا وہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور مہمانوں اور یتیموں کے حقوق واجب کرنے اور اپنے اور اپنے اہل و عیال پر محتاجوں کے ایثار کی ذمہ داری سونپنے کی وجہ سے وسبم کم ہوتا رہے گا۔ اور کفار کی فوج آنے کی وجہ سے کھیتوں کی بربادی اس کے علاوہ ہوگی۔

وَالْأَنْفُسُ اور تمہاری جانوں کو کم کر کے اس لیے کہ ہر گھر کے قریبی اور رشتہ دار جنگوں میں بے درپے قتل کیے جائیں گے۔ اور سفر جہاد کی مشقت میں بھوک، پیاس، صد سوں، اور مصیبتوں کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ ہر سال مہاجرین اور انصار میں واضح طور پر کمی واقع ہوتی تھی۔ غزوہ احد میں انصار میں سے ستر (۷۰) افراد شہید ہو گئے،

اور نیز معویہ کی جنگ میں بھی ان میں سے ستر (۷۰) آدمی شہید ہو گئے، اور احد کی ظاہری ہزیمت کے بعد مدینہ عالیہ میں کوئی گھبراہٹ نہ تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آتی ہو، اور جو ان بے درپے جنگوں میں زندہ باقی رہ گئے تھے انہیں کسی کو ہاتھ پاؤں ٹوٹنے، کسی کو ناپٹا اور بہرہ ہونے اور دیگر آفتوں کی وجہ سے جسم میں نقصان پہنچا تھا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک مثل ہو گیا تھا، اور اسی طرح دوسرے بھی تھے۔

وَالْفُتُورِ ایت اور دل و جگر کے سیوے کم کر کے جو کہ اولاد اور اولادوں سے عبارت ہے۔ اور ان کا فوت ہونا آدمی پر جان ضائع ہونے اور کسی عضو کے تلف ہونے سے زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اسی مصیبت کو تمام مصیبتوں کے بعد ذکر کیا گیا، اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جب کسی مسلمان کا مینا فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ روح قبض کرنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں، پھر فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس کے دل اور جان کا سیوہ قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میرے اس بندے نے کیا کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی اور اللہ والیہ راہوں کا کیا۔ بارگاہ خداوندی سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا بیت المقدس نام رکھو۔

اور اگر بچوں سے مراد درختوں کا پھل لیے جائیں تو حکم لازم آتی ہے۔ اس لیے کہ وہ تو مال کے نقصان میں داخل ہے۔ نیز اسے مصیبت جان کے بعد لانا اتنا سوز و گداز نہ ہوتا، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے خوف سے مراد اللہ کا خوف، اور بھوک سے رمضان المبارک کے روزے، اور مالوں کے نقصان سے زکوٰۃ، صدقات اور جانوں کے نقصان سے بیماریاں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا، اور بچوں کی کسی سے مراد اولاد کا فوت ہونا مراد ہے۔

مذکورہ مصیبتوں کی ترتیب ذکر کی کی وجہ

اور ان مصیبتوں کے ذکر کی اس ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ پہلے خوف کو لایا گیا اس لیے کہ یہ زندگی کی چاشنی کو فوراً ہار کر دیتا ہے۔ پھر بھوک کو کہ اس میں ہلاک ہونے کی توقع

خامسہ اخلاط۔ نیز جب ہم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور ہر مخلوک کا رزق اس کے مالک کے ذمہ ہے۔ اور ہمارا مالک صاحب خزانہ ہے تو ہمیں بھوک سے کیوں ڈرنا چاہیے۔ اگر اس نے کسی وقت کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ہمیں غذا نہ دی جیسا کہ شفقت کرنے والا طیب جو کہ ہیضہ کے مریض کو غذا سے روک دیتا ہے لازماً دوسرے وقت میں خوراک عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ہماری جان، مال اور اولاد اسی کی ملک ہے۔ اور ہمارے ہاتھوں میں عاریت ہے۔ اگر مالک عاریت واپس لے لے تو بے جا کیوں ہونا چاہیے۔ خصوصاً جب کہ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ان معصیتوں پر ایک عظیم عوض اور ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔

وَيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ رَاجِعُوْنَ اور تحقیق ہم اسی کی طرف لوٹیں گے۔ تو اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے عطا فرمائے گا۔ اور اس کی عطا ان نقصانات سے کہیں زیادہ ہوگی۔ نیز جب ہم تمام مخلوک اور بندے ہیں، تو ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ بھی اسی کی بخشش اور عطا ہے۔ وہ عطا کیا ہوا دانیس لے سکتا ہے۔ اور پھر دے سکتا ہے۔ اور جو نہیں دیا نئے سرے سے انعام فرما سکتا ہے۔ تو ہمیں ان نقصانات سے کیا غم۔ اور اگر چند روز کی جدائی کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف حاصل ہو تو بھی کسی غم اور ملال کا مقام نہیں۔ اس لیے کہ سب کالونیا اسی کی طرف ہے وہ چند دن کی جدائی بھی دائمی وصال اور ہمیشہ کی محبت کے ساتھ بدل جائے گی۔ اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ ایک دفعہ ہوا کہ جھونکے سے چراغ بجھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ فرمایا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کیا یہ بھی کوئی مصیبت تھی؟ فرمایا ہاں، ہر وہ چیز جس سے آدمی کے باطن میں ایک قلق اور اس کے دل میں اس کے متعلق ایک پریشانی ہو مصیبت ہے۔ نیز حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مصیبت پہنچے تو وہ جزاع و خزع کے مقام پر یہ کلمہ بار بار کہے حق سبحانہ و تعالیٰ اسے اس مصیبت کا اچھا عوض عطا فرماتا ہے۔ اور اس مصیبت کا اجر و ثواب اس کے حق میں ذخیرہ ہوتا ہے۔

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِہٖ رَاجِعُوْنَ کہنے کے مواقع اور برکات

حضرت ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ جب ابوسلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے پہلے شوہر اور بہت بزرگ اور نیک انسان تھے کی وفات ہوئی مجھے یہ حدیث پاک یاد آگئی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس بزرگ شخصیت کا ایسا عزم کیا ہوگا؟ لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کلمہ کہا۔ حق تعالیٰ نے مجھے ان کے عوض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے کہ میں آپ کے نکاح سے شرف ہوئی۔

اور طبرانی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ایک ایسی چیز عطا فرمائی گئی ہے کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو عطا نہ ہوئی، اور وہ کلمہ استر جاہل یعنی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِہٖ رَاجِعُوْنَ ہے کہ مصیبت کے وقت کہنا چاہیے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ کلمہ سابقہ انبیاء، علیہم السلام کو عطا نہیں فرمایا گیا۔ امتیوں کا کیا مقام، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ السلام واثقہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے انتہائی غم کے وقت یہی کہا یا اَسْتَغَاثَ عَلٰی یُوسُفَ، اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِہٖ رَاجِعُوْنَ نہ کہا، اور بیہقی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ لائے کہ جس میں چار چیزیں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے: پہلی چیز یہ کہ اپنے کاروبار میں خدا تعالیٰ کے حضور التجاء کرے: دوسری چیز ہر مصیبت کے وقت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِہٖ رَاجِعُوْنَ کہے: تیسری چیز جب دربار خداوندی سے اسے کوئی نعمت ملے الحمد للہ کہے: چوتھی چیز یہ کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا استغفر اللہ کہے۔

اور ابیہ احمد، ابن ماجہ اور بیہقی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی روایت کے ساتھ لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کبھی کوئی مصیبت آئی ہو ایک مدت کے بعد وہ مصیبت یاد آ جائے۔ اور سنے سرے سے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِہٖ رَاجِعُوْنَ کہے اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت کا تازہ اجر عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ وہ مصیبت اسے آج ہی پہنچی ہے۔ اور حکیم ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت

کے ساتھ پرانی نعت اور تازہ دھ کے بارے میں اسی قسم کی روایت فرمائی، اور طبرانی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ موت کی وجہ سے بے قراری اور گھبراہٹ انسان کی جبلت ہے تو جب تم میں سے کسی کے پاس اپنے مسلمان بھائی کی وفات کی خبر پہنچے تو اسے چاہیے کہ **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** اور **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** کہے تاکہ اپنی موت بھی ٹھکر میں آ جائے۔ اور کیا ہی اچھا کہا گیا کہ اسے جامی یہ بہتر ہے کہ اس مرحلہ میں تو یہ عادت اختیار کرے کہ دوسروں کی موت سے اپنی موت کے متعلق غور کرے۔

بیز حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ لائے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کا چڑے کا تسمیہ لیا گیا تو آپ نے **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** پڑھا اور فرمایا کہ یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اور بزار اور بیہقی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب تمہارے جوئے کا تسمیہ لیا جائے تو چاہیے کہ **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** پڑھو، اور اسے ایک مصیبت سمجھو۔ اور اس پر ثواب کی امید رکھو۔ بلکہ ابن ابی الدنیا اور دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے چڑے کے تسمیہ کی جگہ اپنے جوئے میں لوہے کی بیخ لگائی ہوئی ہے آپ نے فرمایا تو بہت لمبی آرزو والا معلوم ہوتا ہے۔ اور علاوہ ازیں چڑے کے تسمیہ کے نوٹنے کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اگر تیرے جوئے کا چڑے میں تسمیہ لیا جائے۔ اور تو **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** کہے تو اپنے پروردگار کی طرف سے برکتیں، رحمتیں اور ہدایت پائے۔ اور تیرے حق میں اس کی یہ عنایت دنیا و مافیہا سے بہتر ہو۔

اور دیلمی، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے ساتھ لائے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے تشریف لائے۔ اور آپ کے انگوٹھے مبارک میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ آپ بار بار استرجاع فرما رہے تھے۔ اور اس جگہ کو اپنے ہاتھ سے مل رہے تھے۔ جب میں نے آپ کا استرجاع سنا تو نزدیک ہوئی اور میں نے دیکھا کہ اس کانٹے کا ہلکا سا اثر انگوٹھے کی جلد میں رہ گیا ہے۔ میں بہت ہلکی اور عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ

میں لے جائے گا۔ اگر اس نے بے مبری نہ کی ہو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھی ہو۔
 اور امام مالک موطا میں اور بیہقی شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی
 روایت کے ساتھ لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک ایمان والے
 شخص کو جان، مال اور اہل و عیال میں پے در پے مصیبتیں آتی ہیں۔ یہاں تک کہ قیامت
 کے دن جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو اس پر کوئی گناہ نہیں رہے گا۔

اور امام احمد، نسائی، بیہقی اور حاکم قرۃ حریفی کی روایت کے ساتھ لائے ہیں کہ ایک
 شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اور اس کے ہمراہ اس کا لڑکا ہوتا
 تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تجھے اس بیٹے سے
 بہت محبت ہے کہ اپنے، جدا نہیں کرتا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم)! جس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو درست رکھتا ہے مجھے اس بیٹے سے محبت ہے۔

(اقول وباللہ التوفیق) - یہ ظاہری اور فہمی اعتبار سے ہے۔ جو کہ ایک جلی مجبوری
 ہے۔ ایمانی نگاہ نظر سے حضور علیہ السلام کے ساتھ جب تک ساری کائنات سے زیادہ محبت
 نہیں ہوگی ایمان نہیں ملتا لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰی اَنْ يُّحِبَّ اِلَیْهِ مِنْ وَاٰلِہٖ وَسَلٰمِہٖ
 وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنَ۔ ورنہ حضور علیہ السلام اس کی اصلاح فرماتے۔ آپ کی خاموشی دلالت
 کرتی ہے کہ یہ محبت ایسی ہے۔ جو کہ ایمان کے لیے قیل نہیں۔ اور وہ فہمی اعتبار سے ہے۔
 محمد محفوظ الحق غفرلہ) چند دنوں کے بعد حضور علیہ السلام نے اس شخص کو مجلس میں گم پایا، اور
 لوگوں سے اس کی احوال پرسی فرمائی۔ عرض کی گئی کہ اس کا جو بیٹا اس کے ہمراہ ہوتا تھا فوت
 ہو گیا۔ اور اسے شدید رونج و غم ہوا۔ حضور علیہ السلام اس کی ملاقات کے لیے تشریف لے
 گئے، اور اسے فرمایا کہ قیامت کے دن تو جنت کے جس دروازے پر جائے گا وہ اسی سمت
 سے دوڑتا ہوا آ کر تیرے لیے وہ دروازہ کھول دے گا۔ اور اس واقعہ کی بعض روایات میں یہ
 بھی وارد ہے کہ وہ تیرے لیے جہنم کے ہر ہر دروازے پر کھڑا ہوگا تاکہ تجھے اس میں آنے
 سے روکے۔ اسے ابن ابی الدنیائے کتاب العزیز میں اسی طرح ذکر فرمایا ہے

اور بیہقی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور حاکم صحیح سند کے ساتھ بریدہ اسلمی رضی اللہ

عند سے لائے کہ ایک دن ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ چاک تک کسی نے خبر لی کہ انصار کی نکلاں عورت کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ وہ بہت بے چینی اور گھبراہٹ میں جھکا رہے۔ حضور علیہ السلام اٹھے اور صحابہ کرام (رضی اللہ عنہما) بھی آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے جب اس خاتون کے گھر پہنچے اس سے تعزیت فرمائی اور تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ تو اس قدر بے قراری کیوں کرتی ہے۔ اس نے عرض کی کہ میں جزع کیوں نہ کروں کیونکہ میرا کوئی بیٹا نہیں بچتا۔ میں تو رقب ہوں یعنی ایسی بے نصیب جس کا کوئی بچہ نہیں بچتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے۔ رقب وہ ہے۔ جس کی سب اولاد زندہ ہو ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ نہ بنا ہو۔ جان لے کہ جس مسلمان عورت کے تمہیں بچے فوت ہو جائیں۔ اور وہ ان کی وجہ سے اجر کی طالب ہو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! اگر دو بچے فوت ہوں۔ فرمایا دو بچوں کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سید القراء نے عرض کیا کہ میرا ایک بیٹا مژرا ہے۔ فرمایا ایک بیٹا بھی یہی حکم رکھتا ہے۔ لیکن چاہیے کہ تو نے مصیبت کے صدمہ کی ابتداء ہی سے صبر کیا ہو۔

اور ان خاص عنایات کے باوجود کہ صبر کرنے والوں کو مصیبت اور غنا کے خوف سے امن میں کر دیا۔ اور انبیاء علیہم السلام کی طرح مشرف فرمایا انہیں عام عنایات بھی عطا فرمائی جائیں گی جو کہ آخرت میں قسم قسم کے ثواب کا موجب ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَدَحِیَّتُہُ اور ان پر ان کی جان اور مال تلف ہونے کے بدلے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ جس طرح کہ صبر کرنے اور جزع و فرح نہ کرنے پر خاص عنایات تھیں۔

وَأَذِّنْ لَكَ هَذِهِ الْمُهَيَّتُونَ اور وہ لوگ وہی ہیں راہ پانے والے۔ عین مصیبت کی حالت میں جو کہ بارگاہ خداوندی سے دوری کا مضبوط سبب تھی۔ اور شکایت اور غار مغنی کا دروازہ کھولنے والی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے ایک راہ کھولی لی، اور انہوں نے دوری اور غرو کی اس سبب کو عین قرب و وصال کا سبب بنا لیا۔ اور راہ پانے کا کمال یہی ہے کہ ہر طرف سے اپنے مقصد کا سراغ پیدا کریں۔

اور ہر گوشے سے اپنا مدعا حاصل کریں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ مرد و مومن کا حال عجیب ہے کہ اس کا ہر کام خیر ہے۔ اگر اسے اچھی حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ اور اس وسیلے سے قرب خداوندی اور اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ اور اگر اسے پریشان کن حالت کا سامنا ہو تو استرجاع یعنی اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کہتا ہے۔ اور مبرا کرتا ہے۔ اور اس راستے کے ذریعے سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ گویا اس کے لیے ہر طرف سے قرب کی راہ کھول دی گئی ہے۔

نکتہ

ہم یہاں آگئے کہ صلوات میں جمع کا صیغہ اور رحمت میں مفرد کا صیغہ اختیار کرنے میں کیا نکتہ ہے؟ اس کا نکتہ یہ ہے کہ صلوة حق تعالیٰ کی خاص عنایات سے عبارت ہے کہ اس قسم کے مبرا کرنے والوں پر چند وجہ سے عبارت ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب وہ معصیت کے وقت یہ عمل کرتے ہیں تو دوسرے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو انہیں اس راہ سے کارخانہ نبوت کی برکات سے ایک قسم کا حاصل جاتا ہے کہ وہ اچھی رسم کا باعث ہوئے اور لوگوں نے ان کی اقتداء میں قرب کا راستہ پایا۔

دوسری وجہ یہ کہ دشمن اور کسی کی خرابی پر خوش ہونے والے جو کہ زیادہ تر جن و انس کے شیطان و حاسد اور منافق ہوتے ہیں ان سے یہ ٹکڑ سن کر ذلیل اور تاراج ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے اور کھیل مذاق سے باز رہتے ہیں۔ اور اس راہ سے بھی انہیں منصب رسالت کی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ رسول علیہم السلام کا ہمیشہ کا کام شیاطین کو دھکارتا اور کفار اور منافقوں کو جلاتا ہے۔ اور حقیقت میں جہاد کی اصل اور غلامہ یہی ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کے عزم کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ان کی جدوجہد اور تقاضا پر راضی رہنے کا ذوق اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے۔ اور وہ بھی نبوت کی میراث ہے۔ تو گویا انہوں نے تین راہوں سے اس درود کا فیض پایا جو کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ان وجوہ کے متعدد ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صلوات کے لفظ کو بعینہٴ جمع لایا گیا۔ یہ خلاف لفظ رحمت کے کہ اس کی گردن میں تمام اہل طاعت پر عام ہے۔ اور اس

میں کوئی اختلاف نہیں، جو بندہ کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی اطاعت جس طرح بھی بجالائے اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔

اور صحیح حدیث پاک میں حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے آیا کہ آپ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ نعمة العبدان و نعمة العداوة یعنی اس آیت میں تین چیزوں کا وعدہ فرمایا گیا۔ صلوات اور رحمت جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوئی ہیں۔ اور ہدایت اور راہ پانا جو کہ ان کے علاوہ ہے۔ اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر سے غرض یہ ہے کہ صلوات اور رحمت اس جماعت کی کسی چیز کہ انہوں نے صبر، استقامت کے زور اور استرجاع کے معنی کا لحاظ کر کے اپنے لیے انہیں ثابت کیا ہے۔ اور ہدایت پانا محض وہی ہے ان کے عمل پر موقوف جذب کے قبیلے سے نہیں ہے۔ اور اہل حق میں عدلیں اونٹ کے ان دو دونوں کو کہتے ہیں جنہیں باہم برابر کر کے پالان کے دونوں طرف اُبل دیتے ہیں۔ اور اس کا علاوہ چھوٹا سا بوجھ ہے جو ان دونوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اور آیت مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ الْاِبْرَافِ الْاُخْرٰی وَمِنْ يَوْمٍ اِلٰهُ يَهْدِ قَلْبَهُ میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو شخص مصیبت کے وقت اپنے ایمان کے نقصان پر قائم رہا حق تعالیٰ اس پر معرفت کی ایک راہ کھول دیتا ہے۔ اور اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔

رضا بالقضا کے دو طریقے

اسی لیے محققین نے فرمایا ہے کہ رضا بالقضا دو طریقوں سے ہے، صرف اور جذب۔ صرف یہ ہے کہ جب بھی آدمی کا دل کسی چیز کے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ اور اس کا دل اس توجہ کے ساتھ کمال حاصل کرے حق تعالیٰ اس کے حق میں اس چیز کو تکلیف، غم اور ملال کا باعث کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوب تعلق حاصل ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد پیدا کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام انتہائی دکھ، غم اور ملال

برداشت کرنے کے بعد ذکر حق کے لیے فارغ ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت کے ساتھ حد سے زیادہ تعلق حاصل ہوا۔ تو شیطان کو مسطہ کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ جنت سے باہر تشریف لائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبائل اور کنبوں کے ساتھ جو کرائی مکہ تھے زیادہ تعلق پیدا ہوا تو انہیں حضور حبیبہ السلام کے بغض اور دشمنی پر کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی۔ اور جب یہ منبرہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف پورے طور پر توجہ ہو گئی تو منافقوں کو اکسایا گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے بیت بنی النعمان تہمت سے اس محبت کی صفائی کو غبار آلود کر دیا۔ علی ہذا القیاس اپنے تمام برہنہ زدہ دلائل کے ساتھ اسی قسم کے معاملات رونما ہوئے۔

اور جذب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے خیال میں اس قدر مغلوبہ کر دیا جائے کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائے۔ دوسری نفسانی خواہشات کا تو مقام ہی کیا؟ جیسا کہ کمترین نوکر جو کہ بادشاہ کے حضور پہنچتا ہے۔ اور بادشاہ کی عظمت کے مشاہدہ میں مستغرق ہو کر اپنے آپ سے اور اپنی تمام لذتوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت میں رہنا بالافضائ کی حالت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی پہلی راہ کو جو کہ صرف بے مشکل اور دشوار جانتا ہے۔ اور راہ جذب کو آسان اور ہموار سمجھتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اے صہبائے کرام! اگر مجھے ظن ہو کہ راہ دکھائے تو لائق ہے۔ کیونکہ میں نے پارسائی کی راہ اور رسم کو دور دور طویل پایا۔

اور جب صابریین کے فضائل کے بیان سے فراغت ہوئی اب گواہی پیش کرنے کے طریقے پر فرمایا کہ اگر تمہیں ہماری اس خاص مصیبت کے بارے میں جو کہ ہم صبر کرنے والوں اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور ان پر اپنی سلطنت اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور انہیں خلائق کے پیشوا اور انبیاء علیہم السلام کے فیض سے مشرف فرماتے ہیں اب بھی کسی قسم کی شک باقی ہو تو اپنی سمجھ کے مطابق اس مہمائی کی دلیل سنو۔

صفا و مروہ کا مکمل وقوع - تعارف اور فضیلت

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ تَحْتَمِلَانِ صَفَاً وَ مَرْوَةً۔ جو کہ کعبہ معظمہ کے مقابل دو چھوٹی

پہاڑیاں ہیں اس کی مشرقی سمت میں جنوب کی طرف۔ مکمل صفا اور شمال کی طرف۔ مکمل مروہ، اور صفا ایک بڑے پہاڑ کی جڑ میں ہے۔ جسے ابوتیس کہتے ہیں۔ اور مروہ قبیعہ ان کی آگے کو نکلی ہوئی چوٹی ہے۔ اور خبر اسو سے کوہ صفا تک دو سو باسٹھ (۲۶۲) گز اور انھارہ (۱۸) آنکشت کا فاصلہ ہے۔ اور صفا سے مروہ تک سات سو ستر (۷۷۰) گز کا فاصلہ ہے۔ اور اصل میں یہ دونوں پہاڑیاں دوسرے پہاڑوں کی طرح تھیں کہ انہیں کوئی بزرگی اور فضیلت حاصل تھی بلکہ بڑائی اور جو ہر سنگ کی خوبی کے اعتبار سے دوسرے پہاڑوں کے مقابلہ میں کم تھیں لیکن صبر کرنے والوں اور خدا تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے والوں میں سے دو افراد جو کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان دونوں کے متصل اس مقام پر جہاں اب چاہ زمزم ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر بلا اور خوف میں ڈال کر اترے اور اس پتھر لیے جنگل میں جہاں پانی تھا نہ تھا، آدنی تھا نہ ساتھی اپنے آپ کو دشمنوں کے خوف اور چیرنے اور ڈسنے والے جانوروں کے خطرہ میں ڈالا اور بھوک اور پیاس کو صرف حکم الہی کی فرماں برداری کے لیے جو کہ انہیں اس وقت کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے پہنچا تھا برداشت کر کے سکونت اختیار فرمائی، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کا خوف بلکہ اس حالت میں اپنی جان کی ہلاکت کا خوف یقین کی طرح تھا۔ ان تمام مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہوئے صبر اختیار کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے ہلاکت کے قریب ہوئے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بے قرار ہو کر پہلے نزویٰ پہاڑ صفا پر آئیں۔ پھر جب اپنا مقصد پورا نہ ہوا اس پہاڑ سے نیچے اتر کر نشیبی میدان میں دوڑتے ہوئے مروہ پر آئیں۔ اور اسی طرح سات مرتبہ چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی خاص معیت کو ظاہر فرمایا۔ اور غیب سے زمزم کا پانی پھوٹ نکلا۔ اور اس معیت کا اثر یہ ہوا کہ جس شخص نے ان چار سیدوں کی اقتداء کی اور ان کے دستور کے مطابق اوپر اور نیچے آیا اور دوڑ دھوپ کی تو وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت سے یہ دونوں پہاڑ دعا کی قبولیت کی جگہ بن گئے۔ اس حد تک کہ یہ دونوں پہاڑ اب مِنْ شَعَابِرِ الْغُیْبِ، اللہ

تعالیٰ کے نزدیک دینداری کی علامات سے ہیں۔

شعائر کے معنی کا بیان

شعائر اصل میں شیعرة کی جمع ہے یا شعارہ کی جمع ہے۔ بمعنی علامت، اور دین کے عرف میں شعائر اللہ عبادت کے مکانات، زمانوں، علامتوں اور اوقات کو کہتے ہیں۔ مکانات عبادت جیسے کعبہ، عرفہ، حراء، قتب، حرات، صفا، مروہ، منیٰ اور تمام مسجدیں ہیں۔ عبادت کے زمانے جیسے رمضان پاک، حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید قرباں، جمعہ اور یام تشریق ہیں۔ اور عبادت کی علامات جیسے اذان، اقامت، نعتہ، نماز پانچواں، نماز جمعہ اور عیدین کی نمازیں ہیں۔ اور ان تمام چیزوں میں علامت ہونے کا معنی ثابت ہے۔ اس لیے کہ عبادت کا مکان اور زمانہ بھی عبادت بلکہ معبود کی یاد دلاتا ہے۔ المختصر صفا اور مروہ کا شعائر اللہ میں سے ہوتا صرف حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے مبرک کی برکت سے حاصل ہوا، کہ حضرت حق عزوجل کی معیت خاصہ ان کے حق میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان جلوہ گر ہوئی، اور ان کی مشکل حل فرمائی۔ اس کے بعد ان دونوں پہاڑوں میں شعائر اللہ ہونے کا معنی ان کے بمنزلہ ذاتی جوہر کے ہو گیا۔ اس لیے کہ ماطوں کے حق میں ان کے درمیان سات بار سعی کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سات صفات کے ساتھ تحقیق ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہ طواف کے ساتھ پکڑوں کی وجہ سے ان صفات کا تعلق ہوا، اور قاصروں اور ناقصوں کے حق میں اہل کمال کے ساتھ تشبیہ ہے۔ اور یہ معنی عوارض طاریہ کی وجہ سے ان دونوں سے زائل نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ خانہ کعبہ اس وجہ سے کہ غلبہ کفار کے وقت بیت الاحرام اور بت خانہ ہو گیا تھا اہل جہاں کا قبلہ اور مطاف ہونے سے معزول اور جدا نہیں ہوا کیونکہ جو کچھ ذات میں ہے اس کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا جو کچھ غیر میں ہے۔ اسی طرح یہ دونوں باصفا پہاڑ اس وجہ سے کہ مکہ کے جاہل اس پر اساف اور ناکہ کو رکھ کر پوجا کرتے تھے۔ اور اصل میں اساف اور ناکہ مرد اور عورت تھے کہ عین کعبہ میں ایک نے دوسرے کی طرف شجوت کے ساتھ ہاتھ بڑھایا اور بدکاری کا ارادہ کیا جس کی بنا پر جوہر سنگ میں مسخ ہو گئے تھے۔ اور اس وقت کے متعل مندوں نے لوگوں کی عبرت کے لیے اساف کو صفا پر اور ناکہ کو مروہ پر رکھ

دیا تھا۔ ان جالوں نے پھر سے تراشی ہوئی صورت کو بت خیال کر کے انہیں مجبور بنالیا۔ اور یہاں تک گمراہی میں گرفتار ہوئے کہ سچ شدہ بت اور گھڑے ہوئے بت میں فرق نہ پہچان سکے۔ اور ہر سائل ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کی پوجا کے لیے ایک اجتماع کرتے۔ شعار اللہ ہونے سے معزول اور جدا نہیں ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ معنی ان کے بمنزل جو بر ذاتی کے ہے کہ غیر کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ تَوَجَّاهُ كَعِبَادَةِ عَرَافَاتٍ سَجَّ كَرَّ أَوْ اعْتَمَرَ يَأْمُرُهُ كَرَّ اِطَاعَةٍ
گھر سے یا حرم کے باہر ہے۔

حج اور عمرہ کے درمیان فرق کا بیان

اور حج اور عمرہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ حج میں عرفات میں جانا شرط ہے۔ اور وہاں سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آنا، اور عمرہ میں عرفات میں جانا شرط نہیں۔ اگر عمرہ کرنے والا مکہ شریف کے بیرون سے آتا ہے تو اسے سیدہ مکہ شریف میں آنا چاہیے۔ اور طواف کرنا چاہیے۔ اور اگر مکہ شریف کا ساکن ہے تو اسے حرم سے باہر جانا چاہیے۔ اور وہاں سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آنا چاہیے۔ نیز حج سال میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عرفہ کے دن جو کہ ذوالحجہ کی نو (۹) تاریخ ہے کو عرفات جانا حج کی شرط ہے۔ اور یہ دن ایک سال میں کبھی نہیں آسکتا، اور عمرہ ہر روز ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ اور بہر حال صفا عمرہ کے درمیان سعی کرنا دونوں عبادتوں میں ضروری ہے۔ تو جو حج کا قصد کرے یا عمرہ کا

فَلَا حُجَّةَ عَلَيْهِ تَوَاسَّيْ كَفَّارَاتٍ بَتَّ بَسْتَوَى كِي مَشَابَهَت
کی رو سے آن يَطْلُوفُ بھٹا اس میں کہ ان دونوں پہاڑوں کا طواف کرے۔ خانہ کعبہ کے طواف کی تاکید اور تکمیل کے لئے۔ اس لیے کہ کفار اور بت پرستوں کی مشابہت کی وجہ سے حمناء کا فطرہ وہاں معتبر ہوتا ہے جہاں شرع کا حکم ظاہر وار د نہ ہو۔ جبکہ یہ دونوں پہاڑ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبیہما السلام واجتہ کے وقت سے طواف اور سعی کا مقام ہیں۔ اور ان دونوں پہاڑوں پر بت رکھنے کی وجہ سے مطاف ہونے سے باہر نہیں آئے جیسا

کہ خانہ کعبہ اس کے ارد گرد اور اس کے اندر بہت رکھنے کی وجہ سے مطاف ہونے سے باہر نہیں آیا، اور جب اس گھر کا حج اور عمرہ اس حالت میں کیا جاسکتا ہے تو ان دونوں پہاڑوں کا طواف کیوں نہیں کیا جاسکتا۔

اور یہود و نصاریٰ اس وجہ سے تم پر طعن کریں۔ اور کہیں کہ تم بتوں کے مکانات کی تعظیم کرتے ہو۔ اور ان مکانات کا طواف کرتے ہو۔ اور اپنے آپ پر کفار اور بت پرستوں کی مشابہت گوارا کرتے ہو، اور یہ تمام بتوں اور دیوتوں کے خلاف ہے تو ان کے اس طعن کی پروا مت کرو، اور تنگ دل نہ ہو اس لیے کہ معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ انھیں تمہاری نیت حج اور عمرہ بجالاتا ہے۔ بتوں کی تعظیم نہیں۔ اور حج و عمرہ بلاشبہ نیک کام ہیں۔ اور انھیں کا بجالانا طاعت ہے۔

وَقَمْنَ تَلَوْنَ خَيْرًا اور جو طاعت کی نیت سے کوئی نیک کام کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَاقِدٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا قدر دان ہے۔ شاقِدٌ نہیں فرماتا اگرچہ بظاہر بت پرستوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوگئی ہو جیسے عاشوراء کے دن کا روزہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عَلَيْهِ عَمَلٌ کرنے والوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے، تو جو ان مکانات میں بتوں کی تعظیم کی نیت سے جاتا ہے اس کے عمل کو رد فرمادیتا ہے۔ اور جو مناسک کی ادائیگی کی نیت سے جاتا ہے اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔

سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر اور دوسرے محدثین نے شععی سے روایت کی ہے کہ کوہ صفا پر ایک بت تھا جسے اساف کہتے تھے، اور کوہ مروہ پر بھی ایک بت تھا جسے نائل کہتے تھے۔ اور اہل جاہلیت خانہ کعبہ کے طواف کے بعد جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سہمی کرتے تھے تو ان دونوں بتوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اور ہاتھ لگاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ عالیہ میں تشریف لائے۔ اور سورۃ الحج میں خانہ کعبہ کے طواف کا حکم آیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سہمی کا ذکر نہ ہوا، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) صفا و مروہ کے درمیان اہل جاہلیت ان دو بتوں کے لیے دوڑتے تھے۔ یہ سہمی شعاثر اللہ سے نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان دونوں پہاڑوں

کے درمیان سہمی کریں۔ بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ اگر ہم بھی اس سہمی کے مرتکب ہوں تو جب تو ہم نے اہل جاہلیت کی مشابہت اختیار کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی اور ان کے دلوں سے غمناہ کا خطرہ دور فرمایا۔

نیز انہیں محدثین نے جن کا ذکر ہوا امام کاہنہ سے روایت کی ہے نصاریٰ اور زروطنین کہتے تھے کہ ان دو پتھروں کے درمیان سہمی جاہلیت اور بت پرستوں کے عمل سے ہے نہ کہ ملت ابراہیمی کے احکام سے۔ حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے یوں آیا کہ دور جاہلیت میں انصاری منات پرست تھے۔ اور جاہلیت کا قانون یوں تھا کہ جو شخص کسی بت کو پوجتا تھا وہ کسی دوسرے بت کی جگہ پر ہرگز نہیں جاتا تھا۔ اسی وجہ سے انصاری حضرات صفا اور مردہ کے قریب نہیں جاتے تھے۔ جب اسلام کی عمل داری آئی تو اپنی عادت کے مطابق صفا و مردہ پر جانے سے تردد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بھیجی۔ اس آیت سے اسی بات پر دلیل بنتی ہے کہ صفا و مردہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے مقامات اور اس کے نشانات ہیں۔ اور جب کسی چیز کے بارے میں قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ شعاۃ اللہ سے ہے تو کفار سے مشابہت کا اس میں کوئی اثر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے بجالانا چاہیے۔ ہاں کفار کی مشابہت اس وقت کسی عمل کے حرام ہونے کا موجب ہوتی ہے جب اس کا پسندیدہ ہو یا یقینی دلیل کے ساتھ ثابت نہ ہو اور جیسے نوروز اور مہرجان کی تنظیم اور بندہ اس کی عید میں منانا جیسے بولی، دھواں، ہنست اور دھواں جیسا لباس پہننا اور ان کے معابد میں جانا قطعاً کافرا، دوازمی اور منوچھ کو مصیبت کے وقت بالکل صاف کر دینا، گلے میں زمار ڈالنا اور کھانا کھاتے وقت قصد اسرار و جسم کو نکال کرنا۔

(اقول) واللہ التوفیق۔ مذکورہ وضاحت سے پتہ چلا کہ ہندوؤں کے تہوار بولی دیوالی - ہنست - دھواں وغیرہ منانا حرام ہے۔ نیز کفار اشرار سے نفرت اور بیزاری کا تقاضا بھی ملتا ہے۔ لیکن مسلک دیوبند کے مستند اور ان کے تسلیم شدہ عالم ربانی رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا کہ ہندوؤں کے تہوار بولی یا دیوالی وغیرہ میں ہندوؤں سے پوڑی وغیرہ لینا اور کھانا کیسا

ہے تو جواب میں لکھا کہ درست ہے (ملاحظہ ہو فتاویٰ رشیدیہ جلد دوم ص ۱۰۷) جبکہ شہداء کو بلا کے ایصال ثواب کے لئے لگا کی سبیل کا شربت حرام ہے (فتاویٰ رشیدیہ جلد سوم ص ۱۱۳) عذر محفوظ الحق غفرلہ

اور اگر عطفاً کفار کی مشابہت اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ افعال میں ہو حرمت کا موجب ہوتی تو لازم آتا کہ حج، عمرہ، عقیقہ، عاشر اء کا روزہ، قربانی، حرمت والے مہینوں کی تعظیم، ہجری اور قلماند کی تعظیم اور ملت، ابراہیمی کی باقی ادا انہیں۔ جو کہ اس وقت کے کافروں میں رائج تھیں یا سورج اور چاند گرہن کی نماز، اس وقت صدقہ دینا، غلام آزاد کرنا، مہمانوں کی ضیافت اور برسرِ راہ مسافروں کے لیے پانی مہیا رکھنا جو کہ ہندوؤں کا معمول ہے حرام ہوتا۔

صفا و مروہ کی سعی کا حکم

ہم یہاں پہنچے کہ ہماری شریعت میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا کیا حکم ہے۔ اگرچہ اس لفظ سے کہ فلا جناح علیہ ان يطوف بهما یوں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عمل ضروری نہیں۔ اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ لیکن من شعائر اللہ کا لفظ اس بات پر صریح نص کرتا ہے کہ یہ عمل ضروری ہے۔ اور شارع کے نزدیک مطلوب۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے جو کہ پہلے سے پیدا ہوتا ہے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یتوب علیکم السعی فاصعوا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی فلہذا سعی کرو۔ شافعیہ نے لفظ کتب کے ظاہر سے جو کہ عرف قرآن مجید میں ایجاب کے صیغوں سے ہے۔ جیسے تَحِبُّ عَلَیْکُمُ الْقَضَا صُ فِی الْقُنُطَلِ (البقرہ ۲: ۱۷۸) تَحِبُّ عَلَیْکُمُ الصَّیَّامُ (البقرہ ۲: ۱۸۳) اور اسی کی مانند دوسری آیات سے دلیل لے کر اس سعی کی فرضیت کا قول کیا ہے۔ اور اس کی ترک سے حج اور عمرہ کو باطل سمجھتے ہیں۔ اور قربانی وغیرہ دینے سے اس کے تذکرہ کو ممکن شمار نہیں کرتے، جیسا کہ ارکان کی شان ہے۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خبرۃً حادہ ہے۔ اور قرآن مجید میں جو لفظ اس سعی کی طلب کرتا ہے لفظ شعائر اللہ کے اور نہیں ہے۔ اور شعائر اللہ کا فرض ہونا لازم نہیں، جیسا کہ ان نماز عیدین کی

جماعت قربانی، ہدی اور قلائد تو زیادہ احتیاط ہے کہ اس سچی کو عمل میں ترک کرنے کو جائز قرار نہ دیا جائے۔ لیکن اس کی فرطیت و رکبت کے اعتقاد کی بھی جرأت نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کے نزدیک واجب کا یکساں معنی ہے۔ اور اس صورت میں کہ چھوٹ جائے ان کے نزدیک اس کا تارک ہدی کے ذبح کرنے کے ساتھ ممکن ہے۔

فلاح جناس علیہ ان یعطوف بہما کا مفہوم حضرت عائشہ صدیقہ

رضی اللہ عنہا کی زبانی

اور امام مالک نے موطا میں اور بخاری، مسلم اور دوسرے صحاح والوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ام المومنین رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عرض کی کہ اس آیت میں غور فرمائیں

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں پہاڑوں کا طواف نہ کرے تو کوئی ذر نہیں۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے تو نے صحیح نہیں کہا۔ اور ٹھیک نہیں سمجھا۔ اگر یہ معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہوتا تو یہی ارشاد ہوتا کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، اور اب جبکہ طواف سے گناہ کی نفی کی ہے شرعی طور پر امکان عام ثابت ہوتا ہے۔ جو کہ وجوب، استحباب اور اباحت کا احتمال ہے۔ لیکن جب ان الصفا والمروة من شعائر اللہ بھی فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے حج اور عمرہ میں ان دونوں پہاڑوں کے طواف پر بیٹھ کر فرمائی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ طواف واجب ہے۔ اور طواف سے گناہ کی نفی اس بنا پر وارد ہوئی تھی کہ انصاری منات کی پرستش کرتے تھے۔ اور وہ کوہ مثال پر ایک بت تھا جو کہ مقام قدید کے بالمقابل ہے۔ اور اس کی زیارت کے لیے ہند سے احرام باندھتے تھے، اور اساف اور ناکلہ کے صفاد مردہ پر ہونے کی وجہ سے وہاں جانے سے گریز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہ کو دور کرنے کے لیے گناہ کی نفی فرمائی۔ حقیقت میں جو اباحت کہ اس لفظ سے ظاہری طور پر سمجھ آتی ہے حالت طواف میں

ان دونوں باتوں کے پائے جانے کی طرف کوئی ہے نہ کہ نفس طواف کی طرف۔ جس طرح کہ اگر کسی کے کپڑے پر ایک شرعی درم سے کم کوئی نجاست لگی ہو اور اسے کوئی فنی لقیہ فرمائے کہ لا جناح علیک ان تصلی فیہ صلوۃ الظهر اس سے نماز کی اباحت سمجھی نہیں جاتی بلکہ حالت نماز میں اس نجاست کے پائے جانے کی اباحت سمجھی جاتی ہے۔ ہاں اگر طواف چھوڑنے کو صریح مباح کرتے تو وہ سمجھ درست ہوتی۔

صفاد مردہ کی سعی احادیث کے حوالے سے

اور ابن جریر، حضرت قتادہ سے لائے کہ ان دونوں کے درمیان طواف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیٰ نبینا علیہم السلام کی سنت سے تھا۔ اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آپ نے لوگوں کو صفاد مردہ کے درمیان طواف کرتے دیکھا اور فرمایا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی میراث ہے۔ جو کہ تمہارے لیے چھوڑی ہے۔ اور خطیب سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے لائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اور آپ کے ہمراہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے دونوں کو بیت اللہ کے قریب آٹارا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پس بچہ کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو سب سے زیادہ قریب کوہ صفا نظر آیا، آپ دوڑیں اور اس کے اوپر پہنچ گئیں۔ ادھر اُدھر دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ پھر دیکھا تو مردہ سب سے زیادہ قریب نظر آیا، تو وہاں پہنچ کر دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ آپ صفا پر آئیں۔ فرمایا آپ نے سب سے پہلے صفا اور مردہ کے درمیان سعی کی۔ ارغ۔

اور ابو داؤد اور ترمذی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے ساتھ لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بیت اللہ کا طواف، صفاد مردہ کے درمیان سعی اور ہجرات کی رمی تو صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مقرر کیے گئے کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ اور ابن ابی شیبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں کہ جو شخص خانہ کعبہ کے حج کی نیت سے آئے اسے چاہیے کہ پہلے بیت اللہ کے قریب آئے اور اس کے ارد گرد سات بار گھومے۔ پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اس کے

چھپے نماز طواف کی دو رکعتیں ادا کرے۔ پھر کوہ صفا کی طرف متوجہ ہوا اور اس پہاڑ پر یہاں تک اوپر آئے کہ خانہ کعبہ نظر آئے وہی وقت کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے گھڑا ہو کر سات مرتبہ اللہ اکبر کہے اور ہر دو تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضرت پیغمبر علیہ السلام پر اور شریف پڑھنے میں مشغول ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے، پھر مردہ کی طرف جائے۔ اور اسی طرح اس پہاڑ پر عمل کرے۔

سات جگہ رفع یدین کیا جائے

نیز حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ لائے کہ سات جگہ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائیے۔ پہلی جگہ جب نماز کے لیے گھڑا ہو، دوسری جگہ جب خانہ کعبہ کی زیارت کرے، تیسری جگہ صفا پر، چوتھی جگہ مردہ پر، پانچویں عرفات میں وقوف کے وقت، چھٹی جگہ مزدلفہ میں بھی وقوف کے وقت، ساتویں جگہ می جمار کے وقت۔

ارزائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ لائے کہ صفا و مزدلفہ کے طواف میں سنت یہ ہے کہ صفا سے اتر کر آہستہ آہستہ چلے۔ یہاں تک کہ جب پانی کی تازہ دکان کے نیچے حصہ میں آئے تو دوڑنا شروع کر دے۔ حتیٰ کہ تھکب سے ادا ہو آ جائے پھر آہستہ آہستہ چلتا جائے۔ یہاں تک کہ مردہ پر پہنچ جائے۔ اور اسی طرح جب مردہ سے صفا کی طرف چلنے کو عمل کرے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا تو اسی مقام پر لپیک کہتے ہوئے دوڑے۔ بارگاہِ خود نودی سے جواب میں لپیک عبدی کا خطاب دل نواز سنا، اور یہاں آپ کی دعا یہ تھی کہ رب اغفر وارحمہ انک انت الاعز الاکرم، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خود دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہاں طویل دعائیں منقول و ماثور ہیں۔

ظاہرین فقہاء کا بہت بڑا اشکال

ہم یہاں پہنچے کہ یہاں ظاہرین فقہاء کا بہت بڑا اشکال ہے۔ اور اس اشکال کا منشا یہ ہے کہ سن ۱۲۸ ہجری میں کہ مہدی عباس نے حج کیا، اور اس نے مسجد حرام کو مسج کرنے کا حکم

دیا۔ تو وہ مقام جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعی فرمائی تھی مسجد حرام میں داخل ہو گئی۔ مہدی نے محمد بن عباد بن جعفر کے گھر کو جو کہ مسجد حرام کے متصل تھا سعی کی جگہ قرار دیا۔ پھر ظاہر بن فقہاء کو اس وجہ سے عظیم اشکال پیدا ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی امور تعبدیہ سے ہے۔ جو کہ ایک معین مکان کے ساتھ متعلق ہے۔ اور اس سے پھر ناجائز نہیں۔ جس طرح طواف، خانہ کعبہ کے ساتھ اور وقف، عرفات کے ساتھ خصوصاً ہے۔ اور جب اس قسم کی عبادت مکان معین کے علاوہ معتبر نہیں ہوتیں تو اب لوگوں کی سعی ضائع گئی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعی کا مقام مسجد میں داخل ہو گیا۔ اور مسجد میں سعی ممکن نہیں۔ اور معمول بھی نہیں۔

اس کا جواب اہل تقلید کے حق میں یہ ہے کہ امام مالک، امام ابو یوسف اور امام محمد اس وقت موجود تھے، اور امام شافعی اور امام احمد بھی اس زمانے کے بعد عنقریب ہی درجہ اجتہاد کو پہنچ گئے۔ اور سعی نے سعی کے اس بدلے پر انکار نہ کیا۔ تو اجماع ثابت ہو گیا۔

اور اہل تحقیق کے حق میں یہ ہے کہ شارع کا مطلوب صفا و مروہ کے درمیان سعی ہے۔ اور اس وقت ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سید ہی راہ چلتی تھی۔ اس میں سعی کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا راستہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جاری ہوا۔ وہ نیا راستہ پہلے راستہ کا قائم مقام ہو گیا۔ جس طرح جب کسی مسجد میں ضرورت کی بنا پر شارع عام سے کچھ حصہ داخل کریں تو اسے مسجد کا حکم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اعتکاف صحیح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں بعض محقق مورخین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مبارک میں سعی کی جگہ بہت وسیع تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد لوگوں نے اس میدان میں گھر بنا لیے تھے، اور سعی کے اندازے کے مطابق جگہ چھوڑ دی۔ محمد بن عباد بن جعفر کا گھر بھی اسی قسم کے مکانوں میں سے ایک بنایا ہوا تھا۔ تو مہدی نے اس گھر کو ڈھا کر اس کا کچھ حصہ مسجد حرام میں داخل کر دیا۔ اور کچھ حصہ سعی کے لیے چھوڑ دیا۔ تو حقیقت میں سعی کی جگہ میں پورے طور پر تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ یہ ہے حال صفا و مروہ کا جو کہ دراصل شعراء اللہ سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی عنایت کے یاد آنے کا مقام جو

کہ حضرت باجر رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان کے مبرکی وجہ سے ظہور پذیر ہوئی۔

اور اگر یہود و نصاریٰ تم پر ان دونوں پہاڑوں کے طواف کا ان دونوں پر بت رکھنے کی وجہ سے دیدارِ اقدس طعن کریں۔ اور کہیں کہ تم بھی بت پرستوں کی طرح بتوں کے مکانات کی تعظیم کرتے ہو۔ اور اہل جاہلیت کے اعمال کی طرح عمل کرتے ہو۔ تو ان کے اس طعن سے دل شک نہ ہوتا۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ صفا مدعوہ کے درمیان سنی حضرت، ہجرہ رضی اللہ عنہا کے زمانے سے متواتر ہے۔ اور اس وقت بتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ لیکن وہ اپنی ان معلومات کو چھپاتے ہیں تاکہ تم پر طعن کرنے کی وجوہ میں سے کوئی وجہ ان کے ہاتھ لگے لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس حق چھپانے کی وجہ سے ملعون بنتے ہیں۔ اگرچہ اس چھپانے سے مسلمانوں پر طعن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں مَا آتَوْا مِنَّا مِنَ الْبَيِّنَاتِ اس چیز کو جو ہم نے شعائر اللہ کی ظاہری علامات سے آٹاری ہے وَالْهُدًى اور وہ چیز جو شعائر اللہ کی پہچان کے لیے عقل کی راہ نمائی کرتی ہے مِنَّا تَعْبُدُوا بَيِّنَاتٍ اس کے بعد ہم نے اپنی اس تازل کردہ چیز کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ شعائر اللہ اور کفار کے معابد کے درمیان کوئی اشتباہ نہیں رہتا، اور اٹارایہ واضح بیان اہل مطالعہ اور باریک بینوں کی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے لہذا اس تمام لوگوں کے لیے خواہ وہ بین ہوں خواہ کفار، خواہ طالب علم ہوں خواہ ان پڑھ۔ اور ہم نے اسے خبر احاد کی طرح نہیں کیا ہے کہ کسی کے پاس پہنچی ہو اور کسی کے پاس نہ پہنچی بلکہ ہم نے اسے درج کیا ہے

فِي الْكِتَابَةِ عِن کتاب میں جو کہ متواتر ہے۔ اور متواتر کو چھپانا ممکن نہیں۔ لیکن وہ کمالِ خدا کی وجہ سے متواترات کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پس بلاشبہ اُولَٰئِكَ يَنْفَعُهُمُ اللّٰهُ لوگ ان پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقصد کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا اور ان کی جہالت کو دور کرتا چاہتا ہے۔ جبکہ یہ لوگوں کی گمراہی اور جہالت کی بقا چاہتے ہیں۔

وَيَلْمِزُهُمُ الْآفِئُونَ اور ان پر لعنت کرتے ہیں، لعنت کرنے والے۔ رہے فرشتے اور انبیاء (علیہم السلام) اور اولیاء کی ارواح تو وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ان کی کوشش کو برباد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ حضرات مخلوق کی ہدایت کے لیے کتب الہی لانے اور لوگوں کو اس کے احکام پہنچانے میں ساری زندگیاں مصروف رہے ہیں۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تمام کوشش کو ضائع کر دیں۔ اور رہے جن و انس کے کفار اور فاسق و فاجر لوگ تو اس وجہ سے کہ ہر شخص اپنے مقصد کے وقت کہتا ہے کہ اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت جو حق کو چھپائے۔ اور وہ لعنت ان پر پڑتی ہے۔ بلکہ ان معنوں میں وہ خود اپنے آپ کو لعنت کرتے ہیں۔ اور رہے حیوانات اور جمادات تو اس وجہ سے کہ جب ان کی حق پوشی کی نحوست کی وجہ سے جہان کی دیرانی ہوتی ہے، قحط پڑتے ہیں۔ دبا کی نازل ہوتی ہیں۔ تو ہر خشک و تر کی روح ملکوتی آہ و زاری کرتی ہے۔ اور جن کی نحوست کی وجہ سے بلا میں گرفتار ہوئے ہیں انہیں لعنت کرتی ہیں۔

امر واقعی کو چھپانے کی سزا اور نحوست اور اس کی مختلف صورتیں

اور اگرچہ اس آیت کا اردو ان پیرو و نصاریٰ کے بارے میں ہے۔ جو کہ مسلمانوں پر طعن کرنے کے لیے خانہ کعبہ اور صفا و مروہ کی عظمت کو جو انہیں معلوم تھی چھپاتے تھے۔ لیکن اس کا مضمون ہر اس شخص کے بارے میں عام ہے جو جان بوجھ کر ایک امر واقعی کو اس کے اظہار کی ضرورت کے وقت چھپائے جیسا کہ عناد کی وجہ سے کفر کرنے والا کہ ایمان کے دلائل کو دل سے جانتا ہے۔ اور زبان پر نہیں لاتا۔ یا کوئی گواہ جو کہ کسی مقدمہ پر آگاہی رکھتا ہے۔ اور اپنی گواہی کو چھپاتا ہے۔ تاکہ کسی کا حق ضائع ہو جائے۔ اور علمائے سو جو کہ دیدہ و اندیشہ کو از روہ تعصب چھپاتے ہیں۔ اور ظالم حکام جن کے نزدیک کسی کا حق ظاہر ہو اور وہ طمع اور پامنداری کی وجہ سے اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ اور اسے مصلحت ٹکٹی قرار دیں۔ اور رشوت لینے والے جج جو کہ طمع کی وجہ سے حق کو باطل اور باطل کو حق کر دیں۔ اور بدویانت مشیر جو کہ ملک اور ملت کی معلوم بہتری کو چھپائیں اور اس کے خلاف مشورہ دیں۔

ابن ماجہ اور دوسرے محدثین براء عازب رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے کہ ایک

دن ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہمراہ ایک جنازہ میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں کافر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایسی گزند رہتے ہیں کہ اس کی آواز کو انسانوں اور جنوں کے سوا ہر جانور سنتا ہے۔ اور اس کافر پر لعنت کرتا ہے۔ اور یہی معنی ہے اس آیت کا وَنَزَعْنَاهُ الْأَجْنَونَ، اور تہمتی، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں لائے کہ جب دو آدمی ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں اس لعنت کو فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اور اس لعنت کو ڈالنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر وہ شخص لعنت کے قابل ہوتا ہے تو اس پر گرتی ہے۔ اور اگر وہ لعنت کے قابل نہیں تو کہنے والے پر لوفتی ہے۔ اور اگر وہ بھی اس کے قابل نہیں تو یہودیوں اور دوسرے مستحقین لعنت پر پڑتی ہے۔ اور کیا ہی، چھٹا کہا گیا ہے کہ کسی نے کسی دوست پر تیر چلایا۔ اچانک وہ دشمن کے کینہ سے پر سینے پر لگ گیا۔

اور ترمذی، ابن ماجہ اور حدیث کی دوسری معتبر کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، ابوسعید خدری اور دوسرے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ مضمون ثابت ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی علم دیا ہو اور کوئی اسے اس علم کے متعلق سوال کرے۔ اور یہ شخص اس علم کو چھپائے۔ اور بیان نہ کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ آگ کی لگام ڈالے گا۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ابوسعید رضی اللہ عنہ سے یہ قید بھی وارد ہوئی کہ من کتمہ علیہ ینفع الناس فی امور الدین یعنی جس نے ایسا علم چھپایا جو کہ لوگوں کو دین کے بارے میں نفع دیتا ہے۔ اور اس حدیث بلکہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی استنباط کیا گیا ہے کہ عموم دجیہ کی تعلیم پر مردوں کی اور اجرت لیتا حرام ہے۔ اس لیے کہ اس آیت اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم دین کی تعلیم فرض ہے۔ اور فرض ادا کرنے پر اجرت لینا درست نہیں ہے۔ جیسے فرض نماز، روزہ۔ نیز اس آیت سے یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ خبر واحد کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ اظہار کا فرض کرنا عمل کو فرض کرنے کے لیے ہے۔ ہاں وہ عام جو کہ دین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اور مکلفین شرعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ان علوم کے محتاج نہیں ہیں۔ جیسے علم طب، ہندو ساداکٹر لونو ریاضی

و طبعی، علم، تاریخ، نظم، شعر اور انشاء، ان پر اجرت لینا جائز ہے۔

علوم دینیہ کی تعلیم پر اجرت یعنی کئے مسند کی باریکی

لیکن یہاں ایک بار کی سمجھنی چاہیے کہ نفس تعلیم پر اجرت حرام ہے۔ لیکن کسی کے گھر
مذکر کے تعلیم کے لیے جانا یا بچوں کو صبح سے شام تک پابندی میں رکھنا تعلیم کے علاوہ ایک
کام ہے۔ اس کام کے عوض اجرت لینا بلاشبہ حلال ہے۔ اور اسی طرح کسی مدرسہ میں مدت
دراز تک چینیئے کی پابندی بھی اجرت کا عوض ہو سکتی ہے۔ اور ابن ماجہ، حضرت جابر رضی اللہ
عزہ کی روایت سے لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت اس امت کا چھپلا
گروہ پہلوں کو لعنت کرنا شروع کر دے۔ جیسا کہ اس وقت رؤفص کے فرقہ میں یہ برا کام
رواج پا چکا ہے تو اس وقت جس نے کسی حدیث کو چھپانے رکھا تو گویا اللہ تعالیٰ کی تمام نازل
کی گئی کتابوں کو چھپا کر رکھا، اور طبرانی اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے
ساتھ لائے کہ اس شخص کی مثال جو کہ علم سیکھے اور پھر اس کا اظہار نہ کرے۔ اور پوشیدہ رکھے
اس شخص کی مانند ہے۔ جس نے بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا ہے۔ اور خرچ نہیں کرتا، اور بخاری
اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر ایک
آیت کلام اللہ میں نہ ہوتی تو میں کسی کے پاس حدیث کی روایت نہ کرتا، اور آپ نے یہ
آیت پڑھی إِنَّ الْقَدِّينَ يَكْتُمُونَ الْحَقَّ لِيَكُنَّ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لیکن یہ سب غضب اور لعنت اس شخص کے ساتھ
خاص ہے۔ جس نے آخر عمر تک حق چھپانے پر اصرار کیا۔ ورنہ اس وعید سے نکل آتا ہے۔
اس دلیل سے

وَلَا تَقْبِضُوا أَعْيُنَكُمْ عَلَى الْغَايِبِ ۚ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَرْثِ اللَّهَ الْكَرْهَ ۚ وَلَا يَرْضَىٰ لَخَالِكَ الْكَرْهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَكْرِهُ الْمُفْسِدِينَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۖ

اِس کام پر بندہ امت صرف خوف خدا اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے دل میں پیدا ہو۔ اس شخص کی طرح نہیں جو کسی کی امانت کا منکر ہو گیا۔ اور جب لوگوں نے اسے ملامت کی تو ظاہر کر دی۔ یا اس شخص کی طرح کہ حاکم نے اس کی گواہی رد کر دی تو اس نے اپنی گواہی رد ہونے کی عار کی وجہ سے امر واقعی کا اظہار کر دیا۔ کہ یہ تو بہ کے باب سے نہیں۔ اور انہوں نے صرف تو بہ پر ہی استقامت نہیں کی بلکہ ان کی حق پوشی کی وجہ سے جو خرابی رونما ہوئی تھی اس

کے تدارک کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی ہے۔

وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی۔ اس کی جسے اپنی حق پوشی سے خراب کر دیا تھا۔ مجھے لوگوں کے عقائد، اعمال اور ان کے ضائع شدہ اسوالم اور آئندہ کے لیے حق پوشی سے دست بردار بھی ہو گئے۔

وَسَيُؤْتُوا اور بیان کرنا شروع کر دیا اس حق کو جو کہ انہیں معلوم ہے۔ فَأُولَٰئِكَ پس وہ لوگ اگر چہ ان کی حق پوشی کی وجہ سے بعض لوگ اپنے نفس کی شامت کی وجہ سے گمراہی میں رہ گئے ہوں لیکن جب انہوں نے اپنی طرف سے اظہار حق میں کوشش کیا اَتُوبُ بِنَا عَفْوُهُ ان پر میں رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہوں۔ اور ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ اور انہیں اس لعنت سے نکال دیتا ہوں جس کے وہ مستحق ہو گئے تھے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ اور میں ہی بار بار توبہ قبول فرمانے والا، بلکہ لعنت کے بدلے ان پر فضل و ثواب نازل فرماتا ہوں۔ اس لیے کہ میں ہی ہوں اَلرَّحِيمُ اپنے بندوں پر بہت مہربان۔

ہاں اِنَّ الْاٰثِمِيْنَ كَفَرُوْا بے شک جو لوگ ان کی حق پوشی کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اور ان کی طرف سے یا ان کے غیر کی طرف سے بیان حق پہنچنے کے باوجود کفر سے باز نہ آئے وَمَا تَوْا هُذْ كُفَّارٌ مَرَّةً اس حال میں مر گئے کہ کافر تھے

اَوْ اٰثِمًا عَفْوُهُ لَعْنَةُ اللّٰهِ وہ لوگ ان پر خدا تعالیٰ کی لعنت پڑی کیونکہ انہوں نے حق چھپانے والوں کی تقلید اختیار کی۔ باوجود کہ ان کے پاس بیان حق پہنچا۔ اور اسی طرح ان پر لعنت پڑی اِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْغَافِلِيْنَ وَالْغَافِلِيْنَ فرشتوں اور سب لوگوں کی حتیٰ کہ خود ان کی بھی اس لیے کہ بعض اوقات وہ خور اپنے آپ کو لعنت کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جس نے دیدہ راستہ حق کا انکار کیا اس پر لعنت ہے۔ اور ان کی یہ لعنت منقطع نہ ہوگی جس طرح کہ پہلے گروہ کی لعنت تھی۔ کی وجہ سے منقطع ہو گئی تھی اس لیے کہ موت کے بعد توبہ کا وقت نہ رہا اور موت سے پہلے انہوں نے توبہ نہ کی۔ پس وہ

خَالِدِيْنَ فِيْهَا اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور اثر کے منقطع ہونے سے قطع نظر وہ لعنت ان کے حق میں کم نہیں ہوگی۔ تو

لَا تُخَفِّفْ عَنْهُمْ الْمُعَذِّبَاتِ اِنْ سَعَىٰ عَذَابُ الْكَافِرِیْنَ كَمَا جَاءَیْكَ۔ تحقیق کی وجہ سے بلکہ ان کا کچھ جزا بد لئے کی وجہ سے دم بہ دم زیادہ ہوگا۔

وَلَوْ كُنْهُمْ یَنْظُرُوْنَ اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی کہ کچھ سستا لیں۔ اور عذاب برداشت کرنے کے لیے تازہ قوت حاصل کر لیں۔ اس لیے کہ تخفیف اور مہلت بھی لعنت سے نکالنے کی ایک قسم ہے۔ اور وہ ان کے حق میں بحال ہے۔

اور جب دوسروں کی حق پوشی کی وجہ سے کفر اور گمراہی پر اصرار کرتے ہوئے مرنے والوں کا حال ایسا ہوگا تو حق پوشوں کا حال جنہوں نے حق پوشی پر اصرار کیا ہو اور توبہ نہ کی ہو قیاس کر لینا چاہیے کہ کیا ہوگا۔

اور اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ کافر جب اپنے کفر پر مر جائے اس پر لعنت جائز ہے۔ اگرچہ موت کی وجہ سے مکلف ہونے کی حد سے باہر آچکا۔ جیسا کہ کافر اگر پاگل ہو جائے۔ اور پاگل ہونے کی وجہ سے مکلف ہونا زائل ہو گیا بھی قابل لعنت و برأت رہتا ہے۔ اور اسی طرح موت اور جنون کے بعد اہل ایمان اور اہل اصلاح کے استغفار، رحم طلب کرنے اور دین سے محبت کرنے کا حال ہے۔ اس لیے کہ اس طرح مکلف ہونے کا زائل ہونا حکم یا کان کو حکم کا علیہ سے بدل دیتا ہے۔ کیونکہ عبرت خاتمہ کی ہوتی ہے۔ نیز اس آیت سے سمجھا جاسکتا ہے کہ جب تک کسی کی موت کفر پر یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو اس پر لعنت جائز نہیں۔ شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے مشروط کے نہ ہونے کی ضرورت کی وجہ سے اور ان کافروں کی یہ کون سی قسم ہے جنہوں نے مرتے دم تک اپنے کفر پر اصرار کیا ہمیشہ کی لعنت میں نہ ہوں۔

وَاللّٰهُمَّ اِنَّہٗ وَلِجَدِّہٖ اَوْ تَحْتِہٖ اَوْ حَقِیْقِہٖ مَّجْبُوْدٌ اَیْکَ مَجْبُوْدٌ ہے۔ اور بس۔ تو جس نے اس کے حکم سے منہ پھیرا اور اس کے غیر کی پوجا کی طرف لپکا اس کی رحمت سے دور جا پڑا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی طرف سے جو کہ فرشتے اور آدمی ہیں نفرت اور ملامت پائی۔ ہاں اگر واقع میں چند افراد شان مجبوءیت رکھتے تو احتمال تھا اگر ان میں سے ایک فرد ایک بند سے پرعبادت میں کوتاہی اور اپنے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے غضب میں آکر

پاس کوئی نشانی لانی چاہیے اگر وہ جہوں میں سے ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس دعویٰ کے بے شمار دلائل ہیں۔ طویات سے بھی اور سطیات سے بھی۔ اور ان دونوں کے عوارض سے بھی اور وسائل سے بھی۔ اس لیے کہ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمَن يَعْقِلُ
آسمانوں کی گردش کی مقدار کا بیان

کہ سات سیاروں کی مختلف حرکات ایک شان اور ایک رنگ میں اور ان کا ظہور، انوار اور استقامت، اور ان حرکات کا بھی برجوں کے تو اتر پر ہونا اور بھی ان کے غیر پر ہونا ان پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ان ساتوں آسمانوں میں سے ہر ایک قسم قسم کے عجب رکھتا ہے کہ فن بعیت کی واقعیت رکھنے والوں نے ان میں بعض عجائبات کو دریافت کیا ہے۔ اور شریعت لانے والوں نے بعض دوسرے عجائب کو بیان فرمایا۔ جیسے یہ کہ ہر آسمان علیحدہ فرشتوں کا مسکن ہے۔ اور ہر آسمان میں قضاء و قدر کا کارخانہ ایک جداگانہ رنگ رکھتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام اور کالمیلین کی ارواح کو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک خصوصیت ہے۔ اور عبادت گزاروں کی عبادت اور دعا کرنے والوں کی دعا ہر آسمان سے مگزرتی ہے۔ اور ایک جداگانہ قوت پیدا کرتی ہے۔ اور ہر آسمان میں شان الہی کا ظہور اور اس ذات پاک کا جلوہ ایک جداگانہ رنگ میں ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک میں نور کی مقدار ایسی جو کہ چمکتے ستارے جیسے نکلنے کھڑے ہیں۔ اور تمام ستاروں کے مطالع اور ان کے مخارب آسمان کے اجزاء میں سے دوسرا حکم اور علیحدہ اثر رکھتے ہیں۔ اور ہر آسمان کی حرکت کا اندازہ جدا، مثلاً سورج کا آسمان تین سو بیسٹھ (۳۶۵) دن اور ایک کسر میں، چاند کا آسمان اٹھائیس (۲۸) دن میں، عطارد اور زہرہ کے آسمان سورج کے آسمان کی مانند اپنی گردشیں پوری کرتے ہیں، زحل کا آسمان تیس (۳۰) سال میں، مشتری کا آسمان بارہ (۱۲) سال میں، مریخ کا آسمان دو (۲) سال میں، ثوابت کا آسمان چھ ہزار تیس (۶۰۳۸) سال میں یا پچیس ہزار دوسو (۲۵۲۰۰) سال میں اور آسمان محیط ایک (۱) دن میں، اور اسی طرح شرق یا مغرب کی طرف توجہ میں یا شمال و جنوب کی طرف مائل ہونے میں ان کی حرکات، اور اسی طرح ہر ستارے کا اس

مقدار کے ساتھ مخصوص ہونا جو کہ چھوٹے اور بڑے ہونے کی وجہ رکھتا ہے۔ اور جو رنگ رکھتا ہے۔ جیسے زہر کی سفیدی، زحل کی ہار کی، مشتری کی چمک، مریخ کی سرخی، قمر کی تاریکی، اور عطارد کی زردی۔ اور اسی طرح افلاک کی ترکیب، ایک حرکت کا دوسری حرکت کے ساتھ رابطہ، ستاروں کے اطوار کا مختلف ہونا۔ جو کہ اتصالات اور انفصالات کے پیدا ہونے کو لازم ہیں۔ اور ان سے عالم سفل میں قسم قسم کی تاثیریں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور سب کی سب میں حکمت کے مطابق اور درست انداز میں

وَالْأَرْضُ اور زمین کی پیدائش میں۔ جو کہ ایک گول شکل رکھتی ہے۔ اور جہان کے مین وسط میں ایسی سطح رکھتی ہے کہ جب اس پر سورج پڑتا ہے تو اس کے جسم کی کثافت کی وجہ سے سورج کے مقابلہ میں ایک بحر وہی شکل کا سایہ پیدا ہوتا ہے۔ جو کہ سورج کی طرح حرکت کرتا ہے۔ اور جہان میں نور اور روشنی کو لینا متحقق ہوتا ہے۔ یہاں تک جب چاند اس بحر وہی شکل کے سایہ میں پڑتا ہے تو گرہن لگ جاتا ہے۔ نیز زمین کو بھی مدیہر کے ساتھ کرہ آب سے کسی قدر خالی کیا گیا ہے۔ تاکہ اس پر جانور اور درخت قرار پکڑ سکیں، اور زمین کے قطعات کے اطوار، آسمان کی نسبت مختلف کیا گیا تاکہ سورج اور دوسرے ستاروں کا زمین کے شہروں میں رہنے والوں کے سروں کی محاذات سے گزرنا مختلف ہو۔ اور اس اختلاف کی وجہ سے مختلف فصلیں اور آدمیوں میں گونا گون مزاج اور قسم قسم کی عادات پیدا ہوں۔ اور اقوام کے اختلاف کی وجہ سے طلوع ہونے والے اور طلوع کے مقامات مختلف ہوں۔

اور اس سب کچھ کے باوجود زمین کو نباتات اور درختوں کے اُگنے کا مقام، اور دانے، فہ، میوے اور پھل نکلنے کی جگہ بنایا گیا۔ کہیں درختوں کے بیجوں نے جنگل کی صورت اختیار کی۔ اور کہیں دریا اور نہریں جاری ہیں۔ اور کہیں کان نکلتی ہے۔ گویا معدنیات کا خزانہ ہے۔ کہیں چشمہ جوش مادتا ہے۔ تو کہیں اونچے پہاڑ سر آسمان کو لگائے ہوئے ہیں۔ کہیں تحت نظر کی تک رگ دریش پہنچائے ہوئے گڑھے، اور ان عجائبات کے باوجود زمین جہان کا بوجھ اپنے اوپر لیے ہوئے ہے۔ مخلوقات سے کئی قسموں کا ظلم قبول کر کے شاہ و گدا کو پناہ دیتی ہے۔ اور اس کا کوئی احسان نہیں مانتا۔ آدمیوں کی خدمت کا مادہ بھی ہے۔ اور ان کی جائے

محاش، مجدد گاہ اور محل عبادت بھی، اس کا ایک قطعہ خدا کا گھر ہونے کی طرف منسوب ہے تو دوسرا قطعہ رب العزت کے محبوب، بندہ خاص کے جسد مقدس کا دفن۔ ان اورانی مقامات کے سامنے انوار آسمانی گویا کچھ بھی نہیں ہیں۔ آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت گاہیں ان تجلیات کے آشیانوں کا رشک دل میں لیے ہوئے۔

وَ اِخْتِلَافُ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ اور شب و روز کے اختلاف میں جو کہ علویات اور سفلیات کے عوارض ہیں۔ آسمانی سورج کی مخروطی شکل کی شعاع جس کا سر سورج کے مرکز سے لگا ہوا۔ اور اس کا نچلا حصہ زمین کے کناروں میں سے ایک کنارے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دن کی حقیقت ہے۔ اور زمین کا تاریک سایہ جس کا نچلا حصہ آفاق میں سے کسی افق کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور اس کا سر اس سے مقابل سورج کے نقطہ سے چپاں رات کی حقیقت ہے۔ اور ان دونوں کا کامل نزاع اور اختلاف ہے۔ یہ تاریک اور وہ نورانی، یہ سرد اور وہ گرم، یہ سیاہ اور وہ سفید، یہ ایک سمت کو جاتی ہے وہ دوسری سمت کو، یہ ایک ملک میں اور وہ کسی دوسرے ملک میں، یہ آرام اور تیز کا وقت اور وہ کام اور کسب کا وقت، یہ خلوت کا وقت اور وہ جلوت کا وقت، یہ چھپنے کا اور وہ ظاہر ہونے کا وقت، اور اگر ہر رات کو دوسری رات کے ساتھ اور ہر دن کو دوسرے دن کے ساتھ اور اسی طرح سال کی راتوں کو سال کے دنوں کے ساتھ قیاس کریں ایسا اختلاف نمودار ہوتا ہے۔ جس کی انتہا نہیں۔ اور دونوں کا رنگ اور لمبائی ایک دوسرے کی ضد پر ہے۔ رات سے جو کم ہوتا ہے دن میں اس قدر زیادتی ہوتی ہے۔ دن رات کا مجموعی دورہ چوبیس (۲۴) گھنٹے ہے۔ چھ (۶) مہینے رات لمبی اور دن چھوٹا اور چھ (۶) ماہ اس کے برعکس۔ اور جہاں قطب زیادہ بلند ہو جاتا ہے بعض اوقات تمام دورہ ایک (۱) دن ہوتا ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر کہ فلک محیط کا قطب سر کے مقابل ہو جاتا ہے چھ (۶) مہینوں تک دن رہتا ہے۔ اور اسی طرح رات۔

اور دنوں اور راتوں میں شادی کا دن اور ماتم کا دن، ولادت کی رات اور وفات کی رات، جنگ اور لڑائی کا دن۔ اور پیش اور جشن کا دن۔ بیماری کا دن اور شفا کا دن، تکلیف کی رات اور راحت کی رات، غم و غافہ کی رات اور دولت اور امیری کی رات، چاندنی رات اور

اندھیری رات، عابدوں کی رات اور پیروں کی رات آپس میں کس قدر اختلاف رکھتی ہیں۔ حالانکہ دونوں سورج کی حرکت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور دونوں حیوان اور انسان بلکہ نباتات اور درختوں کی روزی میں مصروف کار ہیں۔ دونوں ضدوں کا ایک کام پر اتفاق عجیب کا نمونہ میں سے ہے۔ نیز رات کے پہلے حصے میں لوگوں پر نیند کا غلبہ پہلے بخ میں موت کا نمونہ ہے۔ اور ان کا طلوع فجر کے نزدیک بیدار ہونا دوسرے بخ میں موت کے بعد زندگی کا نمونہ ہے۔ اور فجر مستطیل کے ظہور کے ساتھ رات کی تاریکی کا پھٹ جانا اور چیزوں میں سے ہے۔ گویا کہ صاف پانی کی ایک نالی گدے دریا کے درمیان جاری ہے۔ اور آپس میں برگر نہیں ملے۔

وَالْفُلُكُ اور کشتیوں کے چلنے میں۔ اور یہ صنعت اور ترکیب صرف دریا خداوندی سے حضرت نوح علیہ السلام پر القاء ہوئی حتیٰ کہ غرق ہونے سے اس کا سبب ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں میں رائج ہوئی۔ بخلاف دوسری صنعتوں اور ترکیبوں کے جیسے عمارت، چمکڑا اور بل وغیرہ کہ لوگوں نے اپنی سوچ کے ساتھ بنائے ہیں۔ نیز پانی کی سطح پر کشتی کا چلنا محض قدرت الہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے کہ پہلے تو یہ پانی کے قوام کے چلا ہونے پر موقوف ہے۔ اور اسی لیے دریائے ثمالی میں جو کہ حد سے زیادہ خشک کی وجہ سے سال کا اکثر مجمد رہتا ہے کشتی نہیں چلتی۔ دوسرے کشتی کے مادہ کے خفیف اور ہلکا ہونے پر موقوف ہے کہ کھلے مسام درمیان میں ہونے اور ان کی کثرت کی وجہ سے ہوا کے خفیف جسم کا طرف بن سکے۔ ورنہ تانبے اور لوہے کا ایک پیہ وزن کی وجہ سے پانی کی سطح پر نہیں رو سکتا۔ اور ہزاروں من تانبہ اور لوہا کشتی میں لا کر ایک ریاست سے دوسری ریاست تک لے جاتے ہیں۔ تیسرے ان ہواؤں کا بھیجنا جو کہ کشتی کے چلنے میں مددگار ہوں۔ اور اعتدال کے انداز سے سے چلنے تاکہ موجوں کے غلام اور گرداب کے بیچ دتاب کے ٹکراؤ سے بچا رہے۔ خاص کر اٹھنی وہ کشتیاں جو تنجیدی فی البعد کہ ٹھانسیں مارتے ہوئے دریائے شور میں چلتی ہیں جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ روئے زمین بالکل نظر نہیں آتا۔ اور پہاڑ، جینار اور راستہ پہچاننے کے دوسرے طریقے بالکل گم، اور وہاں فریادیں کا راستہ بالکل بند اور

سورج پانی میں سے طلوع کرتا ہے۔ اور اسی میں غروب ہو جاتا ہے۔ سورج، چاند، ستاروں اور دریا کے پانی کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر ان کشتیوں میں سوار ہونے والوں کے دلوں کو یاد گاہ خداوندی سے تقویت نہ ملے اس قسم کے سخت حالات پر کس طرح صبر کیا جاسکتا ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ ہر ملک اور ہر ریاست کو اجناس اور سامانوں کے تحائف میں سے کسی چیز کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ کہیں سونا زیادہ ہے۔ اور پھل نایاب اور کہیں مکھوڑے زیادہ ہیں۔ اور خوراک کم۔ کہیں غلہ کافی ہے۔ اور پھل زیادہ مگر سونا کم اور کہیں کوئی چیز کہیں کوئی چیز۔ اگر یہ خصوصیتیں نہ ہوتیں تو کون سا آدمی اپنے آپ کو پرخطر سفر اور خطرناک دریا میں ڈال دیتا۔ پھر ایک ملک کے سامان کو دوسرے ملک تک منتقل کرنے کے لیے لوگوں میں ضرورتیں ظاہر کہیں، اور تجارت کے نفع کا شوق دلوں میں پختہ کیا حتیٰ کہ وہ اس خیال کی وجہ سے اپنے آپ کو اس قسم کی سختیوں میں ڈالتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو حج اور احیاء بہم السلام اور اولیاء اللہ کی زیارت کا شوق بے چمن کیے لے جاتا ہے۔

لفظ بحر اور اس کے معنی کی تحقیق۔ دریائے شور کی خلیجوں کا جغرافیہ

اور لغت عرب میں بحر دریائے شور کا نام ہے۔ اور چھ دریا کو بحر نہیں کہتے مگر بحری بحار اور استعارہ کے طور پر۔ اور دریائے شور کی اصل جو کہ اکثر اطراف سے زمین کی آبادی کو محیط ہے اس قابل نہیں کہ اس میں کشتیاں چلیں، اور آمد و رفت کریں۔ اس لیے کہ اس میں آباد جزائر نہیں ہیں۔ اور اس کے ساحلی علاقے بھی آباد نہیں ہیں۔ لیکن اس بحر محیط کے چند قطعے آباد زمین کے وسط میں آگئے، اور ایک ملک کے سامان کو دوسرے ملک میں منتقل کرنے کا باعث ہوئے، اور ان میں کشتیوں کا چلنا شروع ہے۔ اس میں سے وہ ہے جو جنوب کی طرف سے آیا اور محیط مشرقی کے ساتھ متصل ہے۔ اور محیط غربی سے جدا چار شاخیں ہیں۔ جب ان چاروں کو مغرب کی طرف سے شمار کریں پہلے سب خلیج بربر ہے۔ کیونکہ یہ خلیج ملک حبشہ سے بربر کی حدود سے گزرتی ہے۔ اور جنوب سے شمال تک اس خلیج کا طول ایک سو ساٹھ (۱۶۰) فرسخ ہے۔ اور اس کا عرض پینیس (۳۵) فرسخ۔ اس کے مغربی بازو پر کفار حبشہ کے شہر ہیں۔ دوسری خلیج احمر ہے۔ جس کا طول جنوب سے شمال تک چار سو ساٹھ (۳۶۰) فرسخ

تک کہ روم کے شہروں تک پہنچتا ہے۔ اور وہاں سے اس خلیج کی ایک شاخ صقلیہ کی زمین کے شمال سے گزر کر ملک بلخار چ گزرتی ہے۔ اور اس مقام تک اس خلیج کا طول ایک سو (۱۰۰) فرسخ اور اس کا عرض تینتیس (۲۳) فرسخ ہے۔ اور ان اطراف سے گزر کر مشرق کی سمت کو جاتی ہے۔ اور زیادہ تر خشک پہاڑوں اور غیر آباد زمین پر گزرتی ہے۔ اور اس سے آگے اس کی انتہا معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ یہ ان دریاؤں کا حال ہے۔ جو کہ بحر محیط سے متصل ہیں۔ اور جو بحر محیط سے متصل نہیں۔ پس بحر طبرستان، جیذان، باب الاہواب، خزر اور ارمن ہے۔ اس لیے کہ یہ سب ولایتیں اس کے ساحلوں پر واقع ہیں۔ اور یہ بحر مستطیل شکل کا ہے مشرق و مغرب سے دو سو پچاس (۲۵۰) فرسخ سے زیادہ طویل رکھتا ہے۔ اور شمال سے جنوب کو دو سو (۲۰۰) فرسخ کے قریب عرض، اور جب اس بحر کو بحر محیط سے متصل دریاؤں کے ساتھ جمع کریں تو بحر محیط کے علاوہ سات بحر عظیم پوری سرزمین میں گھنے جاتے ہیں۔ اور سورج بحر کا لفظ جو قرآن مجید میں آداسی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔

اور باوجودیکہ ابن سمندروں میں داخل ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے اس سے نجات اپنی کشتی کی تدبیر سے ہے۔ جو کہ الہام نبی کے ساتھ انسان کو معلوم ہوئی، اور اس تدبیر میں صرف سمندروں کی ہلاکت گاہوں سے نجات دہی کی رعایت نہیں کی گئی بلکہ یہ کشتیاں ان ٹھانھیں مارتے ہوئے سمندروں میں چلتی ہیں۔

بنا ینفع الناس اس چیز کے ساتھ جو کہ لوگوں کو نفع دیتی ہے۔ جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک تک عبور کرنا، اور اسباب، اموال تجارت اور عمارت کی تعمیر کے بھاری سامان کو لے جانا اور لانا۔ اور تھوڑی سی مدت میں پاؤں چھنے کی مشقت اور جانوروں کی سواری کے بغیر جنہیں ہاتھ دھنا اور ان کا کھولنا اور ان کے چارے اور خوراک کی فکر زندگی کی طاقت کو خصوصاً دور دراز مقامات پر پہنچنے کے وقت اور تحکات اور پریشانی کے وقت پر بار کر دیتی ہے طویل فاصلہ طے کرنا۔ اور کشتیوں کے نفعوں میں سے عمدہ یہ ہے کہ استراحت اور غنیمت کی حالت میں اس کی وجہ سے مراحل سے کیے جاسکتے ہیں۔ گو یا ایک گھر ہے۔ جو کہ پانی کی سطح پر رواں ہے۔ بلکہ ایک شہر ہے۔ جو کہ پرندے کی مانند چارہا ہے۔ کشتی کے سواروں کو بھی

اپنی تجارت یا اپنے مقاصد تک پہنچنے سے نفع ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی جس کے ملک میں یہ کشتیاں لنگر انداز ہوتی ہیں تباہ و مخراب چیزیں پانے کا وجہ سے نفع ہے۔ اور اسی لیے بنایا گیا ہے کہ کشتی کے سواروں کے ساتھ مخصوص نہ فرمائی گئی، اور اس لفظ میں کشتی اور بحری جہاز کی سواری اور تجارت سے نفع حاصل کرنے کے جواز پر دلیل ہے۔

وَمَا آتَاكَ مِن شَيْءٍ فَلْيَذْكُرْهُ لعلَّ تَنصُرُہٗ ۚ وَمِنَ الشَّيْءِ مَن آتَاكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ فَذْكُرْهُ لعلَّ تَعْلَمَ ۚ (سورہ ابراہیم: ۳۴-۳۵) ترجمہ: اور جو شے تجھے ملے، اس کی یاد دلاؤ تاکہ تم اس کی مدد کر سکو۔ اور جو شے تجھے اپنے سامنے سے ملے، اس کی یاد دلاؤ تاکہ تم اس کی خبر پا سکو۔ (جو کہ پانی کی جائے قرار اور معدن بالکل نہیں۔ اس لیے کہ طبعی طور پر پانی زمین پر قرار پانے کا تقاضا کرتا ہے۔ پس صرف اس کی قدرت اور رحمت کا اثر ہے کہ اس طرف سے بے شمار دریا اترتے ہیں۔

مِن مَّاءٍ لَّيْسَ لَكَ فِيهِ مَالٌ وَلَا نَفْسٌ ۚ وَمَا يَشْرِبُہٗ يَافِئُتُ ۚ وَمِنَ الشَّيْءِ مَن آتَاكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ فَذْكُرْهُ لعلَّ تَعْلَمَ ۚ (سورہ ابراہیم: ۳۶-۳۷) ترجمہ: اور جو شے تجھے اپنے سامنے سے ملے، اس کی یاد دلاؤ تاکہ تم اس کی خبر پا سکو۔ اور جو شے تجھے اپنے سامنے سے ملے، اس کی یاد دلاؤ تاکہ تم اس کی خبر پا سکو۔ (جو کہ پانی کی جائے قرار اور معدن بالکل نہیں۔ اس لیے کہ طبعی طور پر پانی زمین پر قرار پانے کا تقاضا کرتا ہے۔ پس صرف اس کی قدرت اور رحمت کا اثر ہے کہ اس طرف سے بے شمار دریا اترتے ہیں۔

پھر اس نازل کیے ہوئے پانی کو ضائع نہ فرمایا کہ اس کے اترنے کے وقت کوئی اس سے نفع حاصل کرے۔ ورنہ پھر اس سے نفع لینے کی راہ نہ رہے۔ بلکہ زمین میں بعض قطعات کو ایسی خاصیت عطا فرمائی کہ وہ پانی اس کے اندر جا کر دوسرے قسم قسم کے چشموں جیسے فواروں، آبشاروں اور دوسرے جاری چشموں سے جوش مانتا ہے۔ اور بعض دوسرے قطعات کو اور خاصیت عطا فرمائی کہ اس پانی کو اپنے اندر سمجھ کر سنبھال رکھتا ہے کہ جب کوئی

کنوئیں یا نہر کھودی جائے وہ پانی نکلے اور کام آئے اور یہ قدر تو تمام زمین میں مشترک ہے کہ اس پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر اس پانی کو اپنی تہ میں نہ لے لے۔ یہ دوسری راہ سے جاری اور ساری نہ کرے تو اپنی قوت نامیہ کو اس سے ضرور بڑھاتی ہے۔

فَإَخْبَتِ بِهِ الْاَرْضُ رُفَعًا فَذُوقَتْهَا لَئِنْ اِسْ پَانِی کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دینے کہ اس زمین کی معطل شدہ قوت اس پانی کی وجہ سے پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ جس طرح حس و حرکت زائل ہونے والا مردہ پھر زندگی میں لوٹتا ہے۔ اور اس سے قسم قسم کے سبزے، گھاس، درخت، پھل، شگوفے، گلاب کے پھول اور پھل نکلے ہیں۔ اور اس میں نالیال اور نہریں جاری ہوتی ہیں۔ گویا مردے کے جسم کا خشک شدہ خون اس کی رگوں میں نئے سرے سے جاری ہو گیا۔ اور اس کی خالی شدہ ہڈیوں پر گوشت پوست، بال اور اس کے گرے ہوئے مٹھن اُگ آئے۔ اور نگشدد و رفت او تازگی پالی گئی اور گیا ہوا پانی نہر میں پھر سے آ گیا۔ حیوانات کے رزنی وافر مقدار میں پیدا ہو گئے۔ اور حیوان کی بے شمار اقسام کی ولادت کا مادہ حاصل ہو گیا۔

وَبَقِيَ فِيهَا اَوْرَاسٌ تَدْبِرُ کے ساتھ اس زمین میں پھیلا دی مین کُنْی ذَاتِیۃ ہر محرک حیوان کی جنس۔ اس لیے کہ حیوان کی دو قسمیں ہیں، تولیدی جو کہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ جیسے مڑی، سانپ، بکھر، مینڈک، پتنگ کی اقسام، اور کینڑے، کھڑے اور اس قسم کا وجود اس بارش اور زمین کی چھپی ہوئی حرارت کے اگلنے کے ساتھ وابستہ ہے یا حرارت اور رطوبت کے جمع ہونے کی وجہ سے معتدل بدلول جائے۔ اور حیات حیوانی کو قبول کر لے۔

توالدی جیسے گائے، اونٹ، آدمی اور سب چرنے اور اُڑنے والے جانور، اور اس قسم کی بقایا نباتات، غلوں، میووں اور پھلوں کے ساتھ وابستہ ہے کہ اس قسم کی غذا ابھی چیزیں ہیں۔ اور ان چیزوں کا وجود بارش آنے اور زمین کی قوت نامیہ کے ابھرنے پر موقوف ہے۔ اور اگر کوئی ابھی طرح سوچے تو اس حقیقت کو پالے کہ بہار کی ابتدا سے جس طرح درختوں اور سبزیوں کی نشوونما شروع ہوتی ہے۔ اور اگر اگلے آخر میں انجا کو پہنچتی ہے۔ اور پختگی پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح حیوانات کے اجسام موسم برسات کی ابتدا سے نشوونما بڑھنا اور موٹ

ہونا شروع کرتے ہیں۔ اور خریف کے اواکل میں کمال حسن و جمال، اور وافر گوشت اور چربی کے ساتھ زیب و زینت پکڑتے ہیں۔ اور دودھ اور فضلات پیشگی، پکنا اور قوام کا اعتدال بہرہ پہنچاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جس طرح درختوں میں سچے گرتا، بے رونقی اور سایہ اور پھل کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح حیوانات کے ابدان میں گوشت چربی اور ان کے دودھ کی کمی اور انحطاط محسوس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بہار کے قرب میں پوری کمزوری اور گوشت، چربی اور دودھ کی قلت ہو جاتی ہے۔ اور حسبِ بارش برسا شروع ہوتی ہے تو اپنی سابقہ حالت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

ہاں آدمی جو اپنے لیے خوراک ذخیرہ کرتے ہیں۔ اور درندے کہ جن کی خوراک دوسرے حیوانات کا گوشت ہے بظاہر اس تبدیلی سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن آخر میں ان کا بھی کھانے، پینے، رونق اور زندگی میں وسعت کا ہر فصل برسات کے اچھے ہونے پر ہے۔ اور چونکہ یہاں تشنگی کے جانوروں کا ذکر ہے۔ جو کہ زمین میں پھیلے ہوئے ہیں و بئِ فیہا مِنْ تُخْلِ ذَاتِہٖ کی دلیل سے تو بحری جانوروں کا بارش کے پانی سے بے نیاز ہونا قابلِ توجہ نہیں۔ اس کے باوجود علومِ حیوان کے ماہرین نے لکھا ہے کہ اگر ایک سال بارش نہ برے تو دریائی جانور اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی میٹائی کمزور ہو جاتی ہے پس وہ بھی بارش کے پانی کے محتاج ہوتے ہیں۔

اور احتمال ہے کہ وَبئِ ذَٰلِکَ یُفِہَا مِنْ تُخْلِ ذَاتِہٖ کا جملہ انزل پر معطوف ہو تو بارش کی دلیس کے علاوہ ایک دوسری دلیل بیان فرمائی ہے۔ لیکن اس صورت میں فیہا کی ضمیر کے لیے کوئی خاطر خواہ مرجع میسر نہیں آئے گا مگر تکلف کے ساتھ جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ اور ہر تقدیر پر جو کہ حیوان الحیوان، کتب تشریح حیوانات اور عجائب المخلوقات مطالعہ کرتا ہے وہ اس وسیع کارخانے سے کچھ تو رل حاصل کرتا ہے۔ وَہَا یُعَلِّمُ جُنُودَ رَبِّکَ بِالْأَحْوَ۔

ذکر عجائبات حیوانات

اور حیوانات کی عجائبات میں سے یہ ہے کہ قسم قسم کی صورتیں اور بے شمار شکلیں رکھتے ہیں۔ خصوصاً آدمی تمام حیوانات سے صورتوں اور شکلوں کے اختلاف کے ساتھ مخصوص

ہے، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس از روہ تعجب کہا کہ شطرنج کا مقدمہ نہایت عجیب ہے کہ شطرنج کا ارتقا باوجود یکہ اتنا طول و عرض نہیں رکھتا لیکن اس میں معمار کھینے کی اس قدر وسعت رکھی گئی ہے کہ اگر ایک شخص ہزار بار کھیلے اس کی دو بازیاں متفق نہیں ہوتیں، ہر بار دوسری بازی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب شے کی نشاندہی کرتا ہوں جو کہ قدرت الہی کے کمال کی دلیل ہے۔ دیکھ کہ آدمی کا چہرہ ایک مربع بالشت بھی نہیں ہے۔ پھر اس میں ہر عضو کے مقامات مقرر ہیں جو کہ بدلے نہیں، ابرو، آنکھ، کان، ناک اور منہ کو اپنی مقرر جگہوں سے ہٹایا نہیں جاسکتا۔ اس کے باوجود اگر تو اس نوع کے بے شمار افراد کا تجسس کرے تو دو آدمیوں کی صورت میں ایک دوسرے کے مشابہ نہ پائے۔ ہر ایک امتیازی وجہ رکھتا ہے۔ اور اگر یہ تدبیر الہی نہ ہوتی تو لوگ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہوتے اور بہت بڑا اشتباہ پڑ جاتا، اور ان کے معاش اور حوائج کا انتظام درہم برہم ہو جاتا۔

اور اگرچہ کشتیوں کا چلنا، آسمان کی طرف سے بارش کا آنا اور زمین میں جانوروں کا پھیلنا اللہ تعالیٰ کی وحدت اور رحمت کے مستقل دلائل ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ تمام دلائل ایک دوسری دلیل پر متفرع ہیں۔ اور وہ

ہواؤں کی گردش کے فوائد

وَنَحْضُرُ نِيفَ الْوَرِيَّاحِ اور ہواؤں کو گردش دینے میں مختلف سمتوں سے جیسے مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور وہ گوشے جو کہ ان طرفوں میں سے ہر دو طرفوں کے درمیان ہیں۔ اور بدلتا ہے ان ہواؤں کا سردی سے گرمی کے ساتھ اور بالعکس۔ اور تری سے خشکی کے ساتھ اور بالعکس۔ اور تیز سے نرمی کے ساتھ اور بالعکس۔ اس لیے کہ ہواؤں کی گردش اور ان کے چلنے کے ساتھ کشتیوں کی روانی، بارش کا آنا اور اس کا منتفع ہونا دہشت ہے۔ اور ہر جانور کی زندگی سانس لینے کی جگہوں اور نھنوں کی راہ سے ہوا کھینچنے کے ساتھ ہے۔ تاکہ اس کے ساتھ اندرونی حرکات کو تسکین دے۔ اور اسے دم بدم دوسری ہوا چاہیے تاکہ اس گرم ہوا کے بدلے اس ہوا کو کھینچے اور اس گرم ہوا کو باہر لائے، اور اگر ہواؤں کی تحریک مناسب طریقے

سے نہ ہوتا یا کسی اسلحہ کی مدد سے نہ ہو اور جو ہر درجہ کے فساد، اغلاط کے بدبودار ہونے اور تغیر اور فحش کا موجب ہوں۔ اور بلا کثرت کا ذریعہ ہوں۔ پھر بارش کے مقدمہ میں ہواؤں کے فوائد اس سے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کیا جاسکے۔ زراعت اور کاشت کاری کرنے والے زراعت اور پھلوں کی برتدیلی میں ہواؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بادل کو چلانے سے آٹھانے، درختوں کی پوند کاری اور پھلوں کے اٹھانے اور پکنے میں ان کی تاثیریں محسوس کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح بادل کے اجزا کو جدا جدا کرنے اور اس کے حصہ پر پود نکھیرنے میں اور نظام عالم میں یہ سب چیزیں درکار ہیں۔ ایک وقت بارش چاہیے۔ اور ایک اس کا منقطع ہونا۔ کبھی بادل کا آنا نفع دیتا ہے۔ اور کبھی نقصان۔ پس رحمت الہی کا کمال ہے کہ ہر حاجت کے ضروری اسباب مہیا فرمائے۔ اور ہواؤں کے مادی اثرات میں سے انکسروں کی فتح و شکست ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ نصرت بالنصیب و اھذکت عاد بالمدیود یعنی میری ناید صبا کے ساتھ مدوی مٹی اور عاد کو پھینچا ہوا ہے ہلاک کیا گیا۔

نیز کبھی ہوا بیماری کا سبب ہوتی ہے کبھی باعث صحت۔ اور کبھی بادل کو جمع کرتی ہے۔ اور بارش لاتی ہے۔ اور کبھی بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اور زمین کو خشک کرتی ہے۔ کبھی درختوں کو پھل لاتی ہے۔ اور کبھی پھلوں کو بیکہ پھوں کو نہ پھرنے لگتی ہے۔ اور اسی لیے مسلم اور دوسرے معتبر محدثین کی روایت کے ساتھ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہوا کے نقصان سے ڈرو تو ہوا کو برائے کہو اس لیے کہ ہوا خود بخود نہیں چلتی بلکہ اسے تو حکم دیا گیا ہے۔ تم نے خدا تعالیٰ کا حکم نہیں سنا تو تعریف الریاح، یعنی یوں کہو اللھم انا نستلک من خیر هذه الريح و لھم ما فیہا و نعوذ بھما من شرھا و شر ما فیہا۔

ہواؤں کی اقسام نیز ریاح اور ریح میں فرق

اور ابن ابی حاتم نے ابنی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قرآن پاک میں ریح ریاح جمع کے ساتھ واقع ہوا اس سے برادر رحمت کی ہوا کہیں ہیں۔ اور جہاں ریح

بلکہ مفروضہ فرمایا ہے کہ مراد عذاب کی ہو ہے۔ جیسا کہ وہن آیاتہ ان یوسل الیہا ح
 ہیشتر انت (۱۰۱) اور عادی کے واقعہ میں ارحفنا علیہم الریح العقیب (۱۰۲) ہے۔
 ۱۰۱- اور حدیث پاک میں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے صحیح میں آئی
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی اشارہ ہے کہ جب ہوا چلے لگتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم فرماتے اللہم اجعلھا ریاحاً ولا تجعلھا ریحاً اور ابو عبیدہ ابن الی الدنیا اور
 دوسرے محدثین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے لائے ہیں کہ قرآن پاک میں حق
 تعالیٰ نے ہوا کی آٹھ قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے چار آٹھ رحمت ہیں۔ اور چار
 آٹھ عذاب، درجہ آٹھ رحمت تو باشراف، مہرات، مہرلات اور ذاریات ہیں۔ اور درجہ
 آٹھ عذاب تو تکلی میں عظیم اور صرصر، اور سمندر میں عاصف اور قاصف۔

اور ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مضمون روایت کیا۔ نیز یحییٰ
 بن ابی یحییٰ خلیط سے لائے کہ ہوا کی سات قسمیں ہیں صبا، دبور، جنوب، شمال، خرق، وکبہ اور
 ہوائے قائم۔ صبا مشرق سے آتی ہے۔ اور دبور مغرب سے۔ جنوب، جنوب سے۔ شمال،
 شمال سے۔ وکبہ صبا اور جنوب کے درمیان سے، خرق شمال اور دبور کے درمیان سے اور
 ہوائے قائم کلوک کے سانسوں کا مادہ ہے۔ اور ابو الشیخ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت
 کے ساتھ لائے۔ اور ابن ابی الدنیا اور ابن جریر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے
 ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ باد جنوب جنت سے ہے۔ اور یہ وہی ہوا
 ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے لولؤ فرمایا ہے۔ اور لوگوں کے لیے اس میں بہت فوائد رکھے اور
 شمال اصل میں دوزخ سے نکلتی ہے۔ لیکن راستے میں اس کا جنت پر گزر ہوتا ہے تو اسے جنت
 کا ایک اثر حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی شہدک اسی سے ہے۔ لیکن اس حدیث کا سوانح
 حجاز کے شیر اور اس بازو کے ملائے ہیں۔ اس لیے کہ دریائے شہدان شہروں کے جنوبی حصہ
 پر واقع ہے جو ہوا اس سمت سے اٹھتی ہے اس میں حد سے زیادہ نمی ہوتی ہے۔ اور کھیتی کی
 افزائش کرتی ہے۔ بخلاف شمال کے کہ خشک پہاڑوں سے گزر کر آتی ہے۔ جیسا کہ
 ہندوستان میں باد دبور۔

اور بخاری اپنی تاریخ میں حضرت ابو اللہ رداء کی روایت سے لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہوا کو پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے آگے مضبوط دروازہ بند کر دیتا ہے کہ اس دروازے کی درزوں سے گزر کر ہوا اتہار سے پاس پہنچتی ہے۔ اگر وہ دروازہ کھلا ہو تو ہوا کی تیزی کی وجہ سے آسمان اور زمین کی ہر شے مٹا رہے۔ نیز ابو اسحاق نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ اگر تین دن تک ہوا نہ ملے تو آسمان اور زمین کے درمیان بدبو پیدا ہو جائے۔ اور ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات، دن، سورج، چاند اور ہوا سے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ان چیزوں کو برا مت کہو اس لیے کہ یہ چیزیں خود بخود کچھ نہیں کرتیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کسی قوم پر باعثِ رنج و عذاب کر دیتا ہے۔ اور دوسری قوم پر موجبِ رحمت و راحت۔

اور ترمذی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ لائے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوا پر لعنت کی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوا کو حنت مت کر۔ اس لیے کہ اسے حکم ملتا ہے۔ اور جو کسی ایسی چیز کو لعنت کرے جو حنت کی مستحق نہیں وہ لعنت اسی پر واپس آتی ہے۔ نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے لائے کہ جب بھی تیرا ہوا ملتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں زانوؤں پر کھڑے ہو جاتے اور اس طرح دعا فرماتے اللھم اجعلہا رحمة ولا تجعلہا عذابا اللھم اجعلہا رباحا ولا تجعلہا ربحا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس دعا کی تفسیر کتاب اللہ میں ہے کہ فرمایا ارسلنا علیہم ربحا صرصرًا (احزاب ۴) وارسلنا علیہم الريح العقيم (الذاریات ۴۱) وارسلنا الريح لواء (البروج ۲۲) ان یورسل الريح هبوات (الہم آیت ۴۶)

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ اور اس بادل میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے مسخر کرنے کی وجہ سے نکلتا رہتا ہے یَبْقَى السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِآسَانٍ اور زمین کے درمیان۔ لاکھ پانی کی طبیعت ہزل ہونے کا قہر ضا کرتی ہے۔ تو اس کا اپنی طبع کے خلاف کرہ ہوا میں نکلتے رہنا کس غیے والے کی اور مسخر کرنے والے کی تاثیر کے بغیر نہیں ہے جو اسے قہر ضا کے طبع سے روکتی ہے۔ نیز اگر

ہمیشہ بادل چھائے رہتے تو بندوں کو بہت بڑا نقصان لاحق ہوتا۔ کہ سورج کی شعاع چھپ جاتی۔ اور رطوبتیں کثرت پکڑتیں۔ اور ضرورتوں کے لیے آمدورفت بند ہو جاتی۔ اور اگر بادل بالکل نہ ہوتا تو قحط اور خشکی کا موجب ہوتا۔ تو بادل کے مادہ کو ایک مقرر اندازے کے مطابق رکھنا اور ضرورت کے وقت لانا اور ضرورت ختم ہونے کے بعد نیست و نابود چیز کی طرح کر دینا کہ اصلاً اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا یہ سب کچھ ممکن ہے مگر ایک ایسے مدبر کی تدبیر کے ساتھ جو کہ حکمت والا ہے۔

اور کوئی بادل کے جسم میں غور کرے اس کے بہت بڑا ہونے میں بھی۔ اور اس کے نہ آگے نہ پیچھے اور اوپر ہونے میں بھی۔ اور اس کے نیچے اوپر ہونے میں بھی۔ اور اس کے پھیلنے اور کشادہ ہونے میں بھی۔ حتیٰ کہ ایک لمحہ بھر میں تمام افق کو گھیر لیتا ہے۔ اور اس کے لمحہ بھر میں پارہ پارہ ہونے میں بھی۔ یہاں تک کہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اور اس کی دھند، برقی، صاعقہ اور قوس میں بھی اور اس میں آفتاب کی شعاعوں کے منعکس ہونے کی وجہ سے اس کے رنگوں کے مختلف ہونے میں بھی خصوصاً طلوع و غروب کے قریب، اور گرمی کے مارے ہوئے نقشہ لبوں اور صحرانوردوں پر اس کے سایہ نقش ہونے میں بھی اور اس کے بننے اور ظاہر ہونے میں بھی کہ کھڑے کھڑے پیدا ہوتا ہے۔ اور آخر میں وزنی پہاڑ مضام ہوتا ہے۔ اور آسمان کا چہرہ چھپا دیتا ہے۔ اور غصہ میں پھرے ہوئے شیر کی طرح شہر کرتا ہے۔ اور ستارے کی طرح بلکہ سرایت دہرتے ہوئے گھوڑے کی طرح جلدی کرتا ہے۔

لَا تَأْتِيهِ دَلَالٌ هِيَ۔ موجود کی وحدانیت پر بھی۔ اور وحدانیت اور جمیعہ پر بھی۔ لیکن ان آفتابوں دلائل سے ان تین نتائج کا اخذ کرنا محض سے سے معقول طریقہ پر موقوف ہے۔ اور اسی لیے باوجودیکہ یہ آفتابوں دلائل خاص و عام کے مشاہدہ میں ہیں۔ اور ساری مخلوق کی نظر میں بطورہ مگر ہیں کہا جاسکتا ہے کہ خصوصاً ہیں يَقْوَاهُ يَتَّقُونَ اس قوم کے لیے جو اپنی عقل کو نظر و فکر میں استعمال کر کے کا فر ماہوتے ہیں۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں اس عظیم آیت کے بارے میں وارد ہوا کہ دِلْ لِمَنْ لَأَكْبَاهُ لِحَمِيهِ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فَمَهْلِكُ لِمَنْ اس پر افسوس ہے۔ جو کہ اس آیت کو اپنے دونوں جہڑوں کے درمیان سے کی طرح چبانے پر

اکتفاء کرے۔ اور ان دلائل میں جو اس میں مذکور ہیں غور و فکر نہ کرے۔ اور بعض روایات میں وہین لمن قرء هذه الآية فمجر بہا وارد ہے۔ یعنی مفسوس ہے اس شخص پر جو اس آیت کو پڑھ کر کھلی کے پانی کی طرح پھینک دے اور ان دلائل کو دل میں جگہ نہ دے۔

آنھوں دلائل مذکورہ کی نینوں مطالب کے ساتھ مطابقت

اور ان آنھوں دلائل کی ان تین مطالب پر عام فہم طریقے سے مطابقت یہ ہے آسمان کے منافع کر زمینی منافع کے ساتھ مربوط کرنے کا ان دونوں میں ایک ہی کی تدبیر کے جاری ہونے کے بغیر تصور نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تمام آسمانوں اور زمین کی تمام مختلف ریاستوں میں وہی ایک تدبیر جاری ہے۔ اور اگر ہر آسمان میں اس آسمان کی ہر ایک روح ہوتی اور زمین میں دوسری روح یا دوسری ارواح کسی تعلق اور ربط کے بغیر تو ایک کے منافع دوسرے کے ساتھ باہم مربوط نہ ہوتے۔ تو اگر ہر آسمان میں اور اسی طرح زمین کے مختلف حصوں میں ارواح ہر موجود بھی ہوں تو بھی لازماً ایک حکم کی مظلوب اور ایک حاکم کے زیرِ تسلیم ہوں گے۔ اور معبودیت کے لائق جو کہ منفرد، مستغنی اور ہر ماسوا پر غالب ہونے کی مقتضی ہے وہی ایک ذات ہوگی نہ کہ مظلوب ارواح جو کہ اپنے خواص اور آثار میں صادر کرنے میں اپنے ہم مرتبہ کی محتاج ہیں۔ اور منفرد نہیں ہیں۔ یہ ہر اس راہ سے وحدت ثابت کرنے کا طریقہ۔

رہ گیا رحمت عامہ اور خاصہ کو ثابت کرنا تو بالکل ظاہر ہے۔ اس لیے کہ زمین میں قسم قسم کی صورتوں کو قبول کرنے والے مواد آسمان کے مختلف اطوار کی وجہ سے جو کہ ان کی تحریک سے معرض وجود میں آتے ہیں یکے بعد دیگرے اس مواد پر مرتبے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ مدبر و احد رحمان بھی ہے۔ اور رحیم بھی۔

اور اسی طرح دن و دررات کا اختلاف مجبوری وحدت اور اس کی رحمت پر دلیل مرتب ہے۔ اس لیے کہ اگر خلقت اور تار کی کمی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور روشنی اور چمک اس کے ہاتھ میں تو احتمال تھا کہ ان میں سے ہر ایک تار کی کے وقت روشنی یا روشنی کے وقت تار کی لائے۔ اور وہ نقیضوں کا اجتماع لازم آتا۔ اور اگر ان میں سے ایک اپنے کام میں اس کام کے وقت معطل ہو جاتا اور اسے ممکن نہ ہوتا کہ اپنا تھا ظاہر کر سکے تو عاجز

اور پامال ہوتا۔ اور معبودیت کی قابل نہ رہتا اور تم از تم اس کا رخا نے میں خود بھگتے اور کھینچا جاتی سو اور ہو جاتی۔ حالانکہ رات اور دن کا باہم آگے پیچھے آتا اور بڑھتا اور گھٹتا ایک طریقے اور ایک ڈھب پر جاری اور دائمی ہے۔ نیز ان دونوں رنگوں کا جہان میں باہمی تبادلہ حصول اعتدالی اور جانوروں کے کام کے انتظام کا سبب ہے۔ کہ تاریکی کا ہمیشہ رہتا جہان کو اپنی رائے سے غصہ کرنے والا ہے۔ جبکہ نور اور شعاع کا دوام اسے حد درجہ نرم کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا رخا نہ کاہد براس معقولی وجہ کے ساتھ کمال رحمت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح معبود کی وحدانیت کے وجود پر کشتیوں کی دلاست بہت روشن ہے۔ کیونکہ کشتیوں جو ہر اضی غالب رکھتی ہیں۔ اور بلاشبہ جو ہر اضی پانی سے زیادہ بھاری ہے۔ تو چاہیے کہ پانی کی نہ میں بیٹھ جائیں۔ اور پانی کی سطح پر نہ ٹھہریں۔ اور اگر کہیں کہ اس سکرانی وائے نہ جانچے کے اجزا میں ہوا داخل ہو جاتی ہے۔ اور اسے ہلکا کر دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سبب بھی لازماً کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے باوجود کشتی کو پتھر لو ہے اور اس قسم کی چیزوں سے پر کرنے کی صورت میں یہ کفایت نہیں کرتا کیونکہ اس وقت ہوا بہت قلیل ہے ان بھاری بھر نام اجسام کو ہلکا کرنے میں اس کے اثر کی پیش نہیں جاتی جیسے کہ لوہے کا بہت تنگ اور بیک اندر سے خالی گیند بنائیں اور اس میں بہت سی ہوا پھونک کر اسے بند کر دیں تو لازماً پانی کی تہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اسباب کا سفر چھوڑ دیں اور یہ معاملہ بلا واسطہ قوم مطلق کے ارادہ کے سپرد کر دیں۔ نیز اگر دو دئے شور کی روح ہر کشتیوں کے کھڑکی کے جسم کے ہر اور ہوائی جسم کے ہر ہر جو کہ اس کے مسام کے اندر اثر کر کے اسے پانی کے اوپر کھڑا رکھتے ہے کے ختم سے مغلوب ہوتی تو قابل عبادت نہ ہوتی۔ کہ مغلوب ہر بر معبود ہونے کے لائق نہیں۔ اور اگر مغلوب نہ ہوتی تو ان تمام جو جھوں کو سمندر کے پانی کی سطح پر کیوں گھومنے دیتی ہے۔ اور حرمت کیوں نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں کسی اور کے ختم کے مغلوب ہیں جس نے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ صلح میں ڈال دیا۔ اور مطیع کیا۔

اور اسی طرح اس تدبیر کی رحمت پر دلالت بہت ظاہر ہے۔ پہلے تو غیب سے اس تدبیر کا اہام کمال رحمت ہے۔ دوسرے وہ رحمت جو مسالحدوں، تاجروں اور ان لوگوں کے

حق میں ہے جن کے پاس دور دراز کے علاقوں کے سامان اور نفس چیزیں بہت جلد پہنچ جاتی ہیں اظہر من الشمس ہے۔ اور اسی طرح مقام ہوا سے پانی کا اتنا حالانکہ پانی ہوا سے زیادہ بھاری ہے اس مقام پر جو تلف کس طرح معرض وجود میں آ گیا۔ پھر اگر پانی کے جسم کی روح مد برہم ہوائی کی روح مد بر کا غیر ہے تو ملک غیر میں کیسے تصرف ہوتی ہے۔ اور وہ غیر اپنی ملک میں اس کے تصرف میں حرامت کیوں نہیں کرتا۔ اور مقبور و مغلوب ہے تو کچل عبادت نہیں ہے۔ اور اگر مطیع اور مسخر ہے تو دوسرے سے مغلوب ہے۔ جس نے ایک کو اس دوسرے کا مطیع اور مسخر کر دیا ہے۔

اور اس کا رخ نہ میں رحمت کا ثبوت اس قدر ظاہر ہے کہ بیان سے بے نیاز ہے۔ اس لیے کہ زمین کو سبزیوں اور خشوں، پھلوں اور میوؤں کے ساتھ زندہ کر: جو کہ حیوان کی روزی کے انتظام کا سبب بھی ہے۔ اور ان کے حال کے اچھا ہونے کا باعث بھی۔

اور ہواؤں کی گردش میں وحدت اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اگر جہان کی طرفوں میں سے ہر طرف کا مالک کوئی دوسرا شخص ہوتا تو مختلف سمتوں والی ہوائیں ایک کام میں مصروف نہ ہوتیں۔ الا نکہ بادشہ کے مقدمہ میں تجربہ سے ثابت ہوا کہ تمام ہوائیں خدمت کرتی ہیں۔ نیز جب بھی ایک سمت سے ہوا کی حرکت ہوتی۔ تو دوسری سمتوں سے ہوتی ورنہ چار سمتوں کے مالکوں میں سے ایک عاجز اور ناقص ہوتا، اور لازم آتا کہ مختلف سمتوں کی ہوائیں ہمیشہ ایک وقت میں جمع رہیں۔ اور جہان کا کاروبار برپا کر دیں۔ اور اس گردش میں رحمت کا ثبوت بھی ظاہر اور روشن ہے۔ جیسا کہ دوران تفسیر اس کا کچھ عہد گزار۔ بلکہ بادشہ، بادل اور مہشتی کے کارخانہ کی بنیاد سب کی سب ہوا پر ہے۔ اور درخت اور پھل زیادہ اہم از ہوا سے ہی لیتے ہیں۔ اور حیوانات کے سانس ہوا پر موقوف ہیں۔ اور ای لیے کہا گیا ہے کہ زندگی بر بادست یعنی زندگی ہوا پر ہے۔

اور اسی طرح بھاری بادل کا آسمان اور زمین کے درمیان لگتا کھڑا رہتا جس میں کروڑوں من پانی موجود ہے ایسے قیوم کی تدبیر پر صریح دلیل ہے۔ جو کہ نہ تو ہوا کے طبعی تقاضا کے مطابق اسے اوپر جانے دیتا ہے۔ اور نہ ہی پانی کے طبعی تقاضا کے مطابق اسے

نیچے کرنے دیتا ہے۔ اور دونوں طبیعتوں کو ان کے تقاضوں سے روک کر اپنے حکم کے نیچے رکھتا ہے۔ اور اگر اس کارخانہ کی ادوار مد برد مختلف ہوئیں تو ان میں سے ہر ایک روٹ چاہتی کہ میں اپنے بادل کو اس جگہ کھڑا کروں تاکہ میرا بادل نہ برسے، اور اس کا بادل برسے۔ تو اس کارخانہ میں بہت بڑا ظلم واقع ہو جاتا اور اس کارخانہ میں وجوہ رحمت اظہر من الشمس ہیں۔

اسم اعظم

ہم یہاں پہنچے کہ حدیث شریف میں حضرت اسماء بنت یزید بن اسکن انصاریہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے ساتھ وارد ہے۔ جیسا کہ ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن پاک کی ان دو آیتوں میں ہے **وَاللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْأَلُکَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ** اور **اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ** (آل عمران آیت ۲۶) نیز دہلی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ سرکش جنوں پر کوئی چیز ان دو آیتوں سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ جو کہ سورہ بقرہ میں **یٰۤاِیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السَّوْءَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَکُمْ اِلَیْهِمْ فِیْ سِرِّہِمْ** کے آخر تک۔

جن وغیرہ کے آسیب کو دفع کرنے کی دعا

اور ابن عساکر، ابن رستم سے لائے کہ وہ آیات جن کی برکت سے خدا تعالیٰ جن کا آسیب اور جنوں کو دور کرتا ہے جو شخص انہیں ہر روز پڑھے ان چیزوں میں سے جو کچھ ہوگا بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ آیات ہیں **وَاللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْأَلُکَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ** اور **اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ** (آل عمران آیت ۲۶) نیز کہتے تھے کہ مجھے خبر پائی ہے کہ یہ آیت عرش کے خزانوں پر لکھی ہیں۔ نیز کہتے تھے کہ ان آیات کو اپنے بچوں کے لیے لکھ کر دیں تاکہ گھبراہٹ اور ڈر سے بچا رہے۔

ان آیات کے مضمون کی ان مقاصد کے لیے من بہت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آثار ان آیات کے خواص سے ہیں، خواص میں مناسبت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں

ہوتی۔ اور اس کے باوجود کہا جاسکتا ہے کہ اسم اعظم شیون البیہ میں سے کسی شان سے نہارت ہے۔ جس کا عموم و اطلاق ذات مقدس کے عموم و اطلاق کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی شیون بہت ہیں۔ اور جس طرف سے بھی گہری نظر گہرائی میں اترے شیون البیہ میں سے کسی ایک شان پر واقع ہوتی ہے جو یہ صفت رکھتی ہے جب عارف اس شان میں عموم و اطلاق کے ساتھ جو کہ اس میں ہے گہری نظر سے دیکھتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ دینی اسم اعظم ہے۔ اسی لیے حدیث پاک چند چیزوں کے بارے میں وارد ہوا کہ اسم اعظم ہے۔

ہمارے زیر بحث مسئلہ میں دیگر انعام، احسان، اکر کشائی اور ساری مخلوق کی حاجت روانی کی رفہ سے گہری نظر ڈالیں تو ساری کائنات کو گھیرنے والی رحمت خواہ ابتدائی ہو یا انتہائی یہ صفت رکھتی ہے۔ کہ اس آیت کا مدلول ہے۔ اور اگر قومیت مطلقہ اور چھپے ہوئے وجود اور ہستی کو بالقوتہ کے مقام سے بالفعل میں ظاہر کرنے کے اعتبار سے غور کی جائے تو حسی و قیوہ کی شان یہ صفت رکھتی ہے۔ جو کہ آل عمران کی آیت کا مدلول ہے۔ اور دونوں نظروں میں فرق یہ ہے کہ نظر اول بالاصل مابیات کے لحاظ، ان کے اپنے تقاضوں کو چاہئے۔ ان مابیات کے اپنے تقاضوں پر کمالات استعدادی اور اتحقاقی کے فیضان پر مبنی ہوتی اور جس کا فیضان اتحقاقی ہے۔ اور ظاہر کے مطابق اس کی استعدادیں صرف فضل اور انعام ہے۔ اور دوسری نظر ذات اقدس کی ہر چیز کی تقویم حقیقی پر مبنی ہے۔ اس طرح کہ فی نفسہ اسے سچ ہے جو کچھ ہے اپنے کمالات کا اظہار ہے۔ اور ہر نظر اپنے مرتبہ میں درست ہے۔ اور حقیقت تک پہنچی۔

اور اسی طرح یہ دونوں آیتیں پہلی آیت احسان اور دوسری آیت تفصیلاً جلتا ہیں کہ معبود، رحمن اور رحیم ایک ہے۔ ضروریات کا مرجع، جلائیں دور کرنے والا اور آفات سے حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ اور جو کچھ اس کا غیر ہے صرف بے حقیقت نمائش ہے۔ اور یہ معنی سرکش جنوں کی کسر شان میں جگر میں تیر کی طرح بیٹھتا ہے کہ ان کی سرکشی کی بنیاد فرعون صفت ہونے اور معبود بننے پر ہے۔ خصوصاً دوسری آیت میں اس امر کی تصریح ہے کہ جنوں کی سیر اور گردش کی جگہ جو کہ آسمان اور زمین ہے۔ اور ان کی شورش کا وقت جو نہ زیادہ تر

سار کی اور رات کا وقت ہے۔ اور ان کے کام کا آلہ جو کہ بدن کی بیرونی اور اندرونی ہوا میں ہیں سب کے سب مخلوق اور ایک معبود کے حکم کے متہور ہیں جو کہ ساری مخلوقات کا حاکم ہے۔ اور جس طرح اس نے شیطانوں کو ایک قدرتشہی ہے کہ اس کی وجہ سے ایذا دے سکتے ہیں اسی طرح وہ ایسا کر سکتا ہے کہ دوسری مخلوقات کو ان کا شر اور کرنے کی قدرتشہی دے، اور اس کی رحمت عام ہے۔ اور وہ اس رحمت کے ساتھ ہر مخلوق کی نگہبانی اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ شیطانوں کے لشکروں کی شکست کا باعث ہوتی ہیں۔

ایک جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ معبود حقیقی کی وحدانیت اور اس کی رحمت کے دلائل قطعی اور شمار کی حد سے باہر ہیں۔ جیسا کہ عربی میں کہتے ہیں

وحي كل شي له آية تعدل على انه واحد

یعنی ہر شے میں اس کی علامت ہے۔ جو کہ اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور فارسی میں کہتے ہیں ہر گیا ہے کہ

از زمین روید وحدۃ لا شریک له گوید

یعنی زمین سے جو گھاس اُگتی ہے وحدۃ لا شریک کہتی ہے۔

تو اس آیت میں ان آٹھ دلائل کی تخصیص کا باعث کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو اس آیت میں ذکر کی گئیں ہر خاص اور عام کے مشاہدہ میں ہیں۔ اور ہر کسی کے سامنے موجود، اور اس کے باوجود ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رحمت پر دلالت کئی وجہ سے دوسری مخلوقات کی دلالت سے زیادہ واضح اور قوی ہے۔

اس قسم مسئلہ کی وضاحت یہ ہے کہ معبود کو چاہیے کہ انتہائی تعظیم کا مستحق ہو۔ یہاں تک کہ اس سے اوپر کسی تعظیم کا تصور نہ ہو۔ اور اس جہان میں اگر کوئی کسی کی تعظیم کرتا ہے تو چند چیزوں کی بناء پر کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس کی زمین میں سکونت رکھتا ہے۔ جیسے رعایا دوسری چیز یہ کہ اس کے سامنے اور اس کی روشنی میں وقت گزارتے ہیں۔ جیسے لشکر جو کہ خیمہ میں

آرام کرنے اور مشغول اور چراغ سے روشنی دینے کے لیے سردار کی خوشامد اور چالوسی کرتے ہیں۔
تیسری چیز یہ کہ اوقات گزارنے کے لیے اس کا محتاج ہو اس وجہ سے اس کی تعظیم کرتا ہے۔
چوتھی چیز یہ کہ پرخطر سفر میں اس کی رہنمائی اور نگہبانی کا محتاج ہو جیسے اہل شہر جو کہ کسی وجہ سے
ریاست داخل اور نوجوانوں کے ساتھ چالوسی اور خوشامد کے ساتھ پیش آتے ہیں پانچویں چیز
یہ کہ اس کے ہاتھ سے یا اس کے خزانے سے روزی پاتا ہے۔ اور کھاتا ہے۔ جیسے ملازم جو کہ
آقاؤں کی تعظیم میں جھکتے ہیں۔ چھٹی چیز یہ کہ وہ موسیقی، سواری اور دوسری نفع بخش حیوانات کو
پالتا ہے۔ اور ضرورت کے وقت عاریت دیتا ہے۔ اور ان کے دودھ، مکھن اور دہی کے ساتھ
سیر کرتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح جو کہ عریض سوانی اور بار برداری کا جانور لینے اور دودھ اور
دہی بخشنے کی امید پر اونٹوں، گھوڑوں اور سوسیشیوں والوں کی خوشامد کرتے ہیں۔

ساتویں چیز یہ ہے کہ یہاری سے صحت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اخلاط بدنی کو
سوار نے اور بگاڑنے کا کام اس کے قبضہ میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عام لوگ ضعیفوں اور
اہل تجربہ کے ساتھ تعظیم و توقیر کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور نونے نونے والوں اور جھاڑ
پھونک کرنے والوں کو کہ جن ادب اور پرہیز کے آسیب کے مقدمہ میں ان کے محتاج ہوتے
ہیں خدائی کے قریب تک پہنچتے ہیں۔

آٹھویں چیز یہ کہ غائب و غریب والا ہے۔ اور چاندونے خوب جانتا ہے۔ اور ایسی
چیزیں ظاہر کرتا ہے جن کی دریافت عقل سے باہر ہے۔ پناہ خواہ زیادہ تر انہیں کی وجہ سے
فریاد دیتے ہیں۔ اور اس کی تعظیم کے لیے سرخم کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں معبود کی
وحدانیت کے اثبات کے لیے انہیں آنھ چیزوں کو یاد فرمایا گیا۔ گویا اس طرح ارشاد ہوا کہ
اگر تم کسی دوسرے کی ہے انتہا تعظیم اس وجہ سے کرتے ہو کہ اس کے مکان میں سکونت رکھتے
ہو تو یہ ہیں میرے آسمان اور زمین اور تمام مکانات کا مرنج یہی دو مکان ہیں۔ تو اس اعتبار
سے بھی انتہائی تعظیم مجھ میں منحصر ہے۔ اور اسی طرح زمان جو کہ رات اور دن سے عبارت
ہے میری ملک ہے۔ اور جس زمانے کو کوئی اپنی طرف منسوب کرتا ہے یا دوسرے کے نام
سے موسوم کرتے ہیں۔ جیسے روز کا ایک روز یا نو روز، مہربان، یا بولی یا روالی تو شب و روز

میں داخل ہے۔ جو کہ میری ملک ہے۔

اور اسی قیاس پر تمہاری معاش کی انتہا تین چیزوں میں سے ایک کے ساتھ ہے۔ تجارت کہ جس کا محمد حصہ دریا اور جہاز ہے۔ اور اسی لیے تاجر کے اچھے مرتبہ میں اس کو مثال کے طور پر لاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص مال کے جہاز روانہ کرتا ہے۔ اور اس پر خطر سفر میں ساتھی اور گنہگارانی صرف میری حمایت ہے۔ نیز جہاز اور کشتی جو کہ اس سرکاری سواری ہے اس کا بیٹا میرے الہام نبی سے تم نے سیکھا ہے۔ بخلاف دوسری بنائی گئی ترکیبوں کے جیسے تل گاڑی اور تل وغیرہ کہ بنی آدم نے انہیں اپنی سوچ کے ساتھ نکالا ہے۔ اور کھیتی باڑی کہ اس کی بنیاد ہی بارش کے آنے پر ہے۔ اور وہ صرف میرے ارادہ اور رحمت کے ساتھ وابستہ ہے۔

اور موشیوں کی پرورش کرنا، نسل کو بڑھانا، ان کے دودھ، اون پنم اور کھال حاصل کرنا، حیوان کی زندگی اور بقا اس کی روح اور اعضا کی حفاظت کے ساتھ صرف میری قدرت کے اثر سے ہے کسی کو حیوان کی عمروں میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اگر اپنے جسموں اور جانوروں کو شفا یاب کرنے اور بیمار کرنے میں کسی معبود کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور اس وجہ سے اس کی خوشامد اور چالپوسی میں مصروف ہوتے ہیں تو ہواؤں کو گردش دینا اور ان کے ذریعے جسموں کو صحت یاب اور بیمار کرنا صرف میرا کام ہے۔ اگر ہزاروں طبیب جمع ہو جائیں۔ اور لاکھوں دوائیں استعمال ہوں تو بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ فصلوں کو اپنی طبیعتوں پر سمجھتی لیں اور ہر موسم کی ہوا کو اس موسم کی طبع کے مطابق کر لیں یا اس سے زہر اور دباہیت کو دور کر دیں۔

اور اگر جنوں اور شیطانوں سے جو کہ دیو اور پری سے عبادت ہیں ذکر ان کے بڑوں یا ٹوٹے ٹوٹے پڑھنے والوں کے پاس انتہاء لے جاتے ہیں تو وہ بھی مجھ تک پہنچتی ہے کہ شیطانوں اور جنوں کے عمل کا آلہ ہواؤں کا مادہ ہے۔ اور اگر غائب و غرائب کا تماشہ دیکھتے ہو تو اگر ہزار شعبہ ہائے اور ہادی جمع ہو جائیں۔ اور دس ہزار ظلم اور جادو پروئے کار لائیں میرے ایک عادی اور ہمیشہ سے جاری فعل کی حکایت نہیں کر سکتے کہ میں بھاری بھر کم بادل کو

کر وڑوں میں پانی کے ساتھ حینہ اور صنعت کے بغیر اور کسی چیز پر وزن رکھے بغیر آسمان اور زمین کے درمیان معلق رکھا ہوں۔ اور اس سے ایک قطرہ تک نہیں گرتا جب تک کہ میں نغمہ نہ کروں، اور جب دنیوی نعمتوں میں سے ہر نعمت انہیں چیزوں سے تعلقی ہے۔ اور انہیں کی شناختوں کی ایک شاخ، تو حقیقتاً اور اصلاً رحمت بھی میرے ساتھ مخصوص ہوئی۔

اور دوسرے مفکوں میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ آفتوں والے جو کہ اس آیت میں مذکور ہیں تمام مخلوقات کو جامع ہیں۔ اس لیے کہ آسمان کی پیدائش میں ستارے، برج، فرشتے اور ارواح مستدرج ہوئیں، اور زمین کی تخلیق میں نہریں، پہاڑ، چشمے اور کانیں آئیں، اور دن رات کے اختلاف میں سال، مہینے، گھنٹے، منٹ اور نور و ظلمت کی اقسام پٹ آئیں بلکہ تمام رنگ بھی داخل ہو گئے۔ اور بارش آنے میں فضا کی ساری کثافت پیش نظر ہے۔ اور زمین کو زندہ کرنے میں دانوں، پھلوں، میوؤں، پھولوں، سبزیوں، پھولوں اور کلیوں کی اقسام جلو و کر، اور ہواؤں کی گراش میں کمرہ ہوا۔ اور آوازوں اور نعمتوں اور تمام آلات عجیب کے جہاں کے سارے عجیب جیسے ہوا کی بجلی اور چرخہ کہ اسے ہوا کے ساتھ حرکت دے کر کاٹتے ہیں۔ اور سماعت بھی بننے کے اکثر اسباب جو کہ وقت پر عجیب و غریب آوازیں دیتے ہیں سمجھے جاتے ہیں۔ اور کشتیوں کے چلنے میں ان تمام گھڑی گئی ترکیبات کی طرف اشارہ ہوا جو کہ مولدینہ علامت یعنی حیوانات، نباتات اور جمادات سے مل کر تازہ خاصیت بہم پہنچاتی ہیں۔ اس لیے کہ کشتی ایک ایسا مرکب ہے۔ جو کہ بنایا گیا ہے جسم معدنی یعنی لوہے سے اور جسم نباتی یعنی کھجور سے اور جسم حیوانی یعنی ملاح اور اس کے مددگاروں سے جو کہ ضرورت کے مطابق اسے چلانے میں باد بانوں اور مٹے ہوئے رسوں سے مدد لیتے ہیں۔

درہم کے باوجود کشتی کا چلنا دو جسم غصیری کے ساتھ وابستہ ہے۔ پانی اور ہوائے متحرک۔ اور آسمان اور زمین کے درمیان معلق باول تمام فضائی علامات کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے نیزے، دم و استارے، جیسوہ، ہالہ اور قوس کہ ان سب کا پیدا ہونا ایک نیک پر ہے۔ اور جب یہ چیزیں تمام جواہر و گھیرنے والی ہوں اور عمدہ اعراض کو بھی محیط ہوں اور کوئی اور مصلحت یا جس میں آنے والی مخلوق باقی نہ رہی کہ جس سیاست دل کیا جاسکے۔ نیز یہ آفتوں

دلائل جامع ہیں دلیل ہونے اور نعمت ہونے کو۔ اور اس کے باوجود عام نعمتوں میں امیر و غریب ذلیل و شریف، صحیح و مریض، عالم و جاہل، مومن و کافر اور نیک اور بد ان میں یکساں اور برابر ہیں تو ان دلائل ظاہرہ سے تو حید و رحمت پر جو کہ حاضر نفیس ہیں نشان دینا اس بات کا کہاں سبب ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات اس ذات پاک کو عبادت اور محبت کے ساتھ خاص کریں۔ اور اس کے غیر کو اس کے برابر نہ جانیں۔

وَلَيْكُنْ مِنَ النَّاسِ آدَمِيٍّ كَرَّوْهُ۔ جو کہ شعور اور عقل کے ساتھ تمام مخلوقات سے ممتاز ہیں۔ اور ہر نعمت کے مرتبے کو پہچانتے ہیں مَنْ يَقُولُ اَيْسَ لَوْكُ جُو کہ اپنے لیے کھڑے ہیں کمال گمراہی کی راہ میں آ کر اور حد آدمیت سے باہر ہو کر مِنْ خُذِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ تعالیٰ کے سوا۔ کہ حقیقی منعم اور بالذات محبوب اس کے سوا جہاں میں اور کوئی نہیں ہے اَنْذَا اَذَا خدا کے ہم پایہ۔ حالانکہ اس قدر ظاہری دلائل منع کرتے ہیں اس سے کہ اس کا غیر اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ایک ہو چہ جائیکہ ان تمام خداؤں کا ہجوم، پھر وہ برابری کے اعتقاد پر ہی اکتفا نہیں کرتے۔ بلکہ ہر چیز میں انہیں خدا کے برابر کرتے ہیں حتیٰ کہ

يُحِبُّونَهُ فَمِنْهُمْ دُوسْت رکتے ہیں مَحْبُوب اللّٰهُ اس دوستی کی طرح جو کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بالذات اور بالاصالۃ دوست رکھنا چاہیے۔ اور جو اس کے علاوہ ہے یا تو اس کے حکم کے ساتھ محبوب ہے۔ جیسے انبیاء علی نبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء و صلحاء یا اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے اس شخص کی حاجت روائی کا وسیلہ ہوا جیسے مال، دلازد، وطن اور گھر۔ جبکہ یہ لوگ محب بالذات و بالاصالۃ کا تعلق سمجھ بغیر انہیں دوست رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض اپنے ہم جنسوں کو طبیعت کی پستی اور نفس کے کہینہ پن کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت میں برابر کرتے ہیں۔ جیسے عورتیں، بیٹے، آباء و اجداد، اصحاب، رئیس، بادشاہ اور حاکم۔ اور ان کی محبت کی مساوات کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی ان اشخاص کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ یا آباء و اجداد کے طریقے کا التزام اور کیسوں، بادشاہوں اور حاکموں کی اطاعت حکم شرع کے خلاف واقع ہو

تو یہ ترو میں پڑ جاتے ہیں۔ اور حیرت کے گرداب میں گھسن جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان طرف کو ترجیح دینا چاہیے یا دوسری طرف کو۔ انہیں راضی رکھنا چاہیے یا خدا تعالیٰ کو۔

اور بعض اپنی غیر جنس کو جیسے سونا، چاندی، مسلمان اور جانور، خدا تعالیٰ کے برابر کہہ دیتے ہیں۔ اور دنی توجہ اور ان کی خبر گیری میں اور ان کے حال کے اجرام اور انہیں زیادہ کرنے اور بار آور کرنے میں اس قدر متنبہ ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی عبادت کے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ان میں کچھ لوگ ارواحِ مرہ اور مخلوقات پر مقرر کیے گئے فرشتوں یا ارواحِ انبیاء علیہم السلام، اولیاء، برادر ہوں، احباب اور علماء کو بندگی خدا اور اس کی بالاستقلال محبوبیت کے تعلق کو ملاحظہ کیے بغیر محبت خدا میں برابر کرتے ہیں۔ اور ان کے نام کی مذریں اور قربانیاں دیتے ہیں۔ اور ان کے احکام کو ان کے ماتھ میں غور کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی وحیِ ناطق کے برابر شمار کرتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض لوگ ان کے ہیکلوں کی صورتوں، قبروں، معبدوں، مسکنوں اور نشست گاہوں کے ساتھ وہ افعالِ فعل میں لاتے ہیں جو کہ مسجد اور خانہ کعبہ کے لیے کرنے چاہئیں۔ زمین پر سر رکھنا، ارد گرد پھرنا، اور نماز میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا حالانکہ ان کی یہ محبت اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مفید ہو اور اس کی رضا مندی میں کام آئے کیونکہ یہ محبت مخلوق کی محبت سے گزر گئی ہے۔ اور ایمان میں لازم ہے کہ مخلوق اور خالق کی محبت میں فرق کیا جائے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے اگرچہ ان چیزوں میں سے بعض کو خدا کے لیے اور اس کے حکم کے ساتھ محبوب رکھتے ہیں۔ اور اس کی نعمت کے پہنچنے کا واسطہ جانتے ہیں۔ اور اس کا مطیع بندہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس حد تک نہیں کہ خدا تعالیٰ کے برابر کر دیں بلکہ وہ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ نہایت محبت اور پختہ ہیں خدا تعالیٰ کی دوستی میں ان چیزوں کی نسبت سے بھی اس لیے کہ خدا تعالیٰ کو بالاستقلال دوست رکھتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو ان میں محبت الہیہ کے

ظہور کی جہت کے اندازے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندازے کے مطابق دوست رکھتے ہیں۔ اور جب وہ ان چیزوں میں محبت الہی کی جہت نہیں پاتے تو ان کی محبت ان چیزوں کے ساتھ بغض اور عداوت کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ نیز ہر چیز اور کمال کو ذات الہی کے ساتھ مخصوص اور اسی کی جناب سے فائز سمجھتے ہیں۔ اور واسطوں کو پہلا سبب نہیں جانتے، اور اگر سبب جائیں تو اسی کے کرنے سے جانتے ہیں۔ جیسے قلم، دوات، سیاہی، کاغذ، منشی، خدمت گار، چوہدار، خزانے کا دار و خدا اور پرگنہ کا عامل عطاے فسردی کے پروانہ میں۔

اور اس برابر کرنے والے لوگوں کی محبت کی نسبت سے بھی۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے استحقاق کے بغیر ان چیزوں کے ساتھ دوستی بہم پہنچائی جبکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایمان والوں کی دوستی ذاتی استحقاق کے ساتھ ہے۔ اور جو چیز استحقاق کے ساتھ ہو زیادہ سخت اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس چیز کے مقابلہ میں جو بغیر استحقاق کے ہو۔ نیز ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی دائم اور باقی ہے۔ اور ان لوگوں کی ان چیزوں سے دوستی زائل اور خالی۔ اس لیے کہ کافر عذاب دیکھتے ہی ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ اور نعرۂ محبت کی بجائے بیزاری چاہیں گے۔ جیسا کہ عنقریب آتا ہے۔ نیز اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ سے دوستی راحت و شدت، مرض و صحت، شادی و غمی اور لذت و مرغ میں یکساں ہوتی ہے۔ جبکہ جاہلوں کی ان چیزوں سے دوستی جب دیکھنے میں کہ ان چیزوں کی دوستی سے ہمیں کوئی نقصان اور مشقت پہنچتی ہے تو عداوت اور نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اور جس وقت اپنے معبودوں اور مشکل کشاؤں کی امداد سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ان سے توجہ کا رخ پھیر لیتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں چنانچہ آیت فاذا ركبوا في الفلك دعه الله مخلصين (الحدید: ۲۵) میں ان لوگوں کے اس حال کی دکایت مذکور ہے۔ اور آیت یوم یفر العراء من الھیمہ وامنہ وامنہ (مس آیت ۴۲) میں نکمی ہے۔

محبت الہی کا کیا معنی ہے؟

ہم یہاں آئے کہ محبت خدا کیا معنی رکھتی ہے۔ علمائے ظاہر کہتے ہیں کہ محبت خواہش کی ایک قسم ہے۔ اور خواہش متعلق نہیں ہوتی مگر اس چیز کے ساتھ جس کا ہونا اور نہ ہونا عقل

کے نزدیک محکم ہو۔ اور باری تعالیٰ کی ذات و صفات حسب واجب الوجود ہیں تو اس کی ذات و صفات کے ساتھ محبت عقل میں نہیں آتی تو محبت الہی کا معنی یہی ہے کہ اس کی عبادت اور اطاعت کو درست رکھ لیا اس کے ثواب اور اس کی رضا مندی کو درست رکھے۔

اور اہل سنوک و محبت کہتے ہیں کہ کمال محبت بالذات ہے۔ اور محبت دل کے مال ہونے کا نام ہے خواہ کسی غرض پر مبنی ہو یا نہ۔ اس لیے کہ اگر محبت میں کوئی غرض بھی ضرور ہوتی۔ اور ہم ہر چیز کو کسی چیز کے لیے دوست رکھتے تو دور دور متفصل لازم آتا ہے۔ اور جب بھی ہم اپنے حال سے وجدان اور تجربہ کے ساتھ پات ہیں کہ بعض اوقات ہم عالم نفس کو اس سے کسی غرض کی توقع کے بغیر صرف اس کے علم کے لیے دوست رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح مراد شجاع کو صرف اس کی شجاعت اور مردانہ کو اس کے زہد کی وجہ سے تو ذات اقدس الہی جو کہ ہر کمال کا جامع ہے۔ اور ہر کمال اس کا ذاتی ہے کیوں محبوب نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی بددستی زیادہ کی جائے۔ اور اس کی قدرت و حکمت کی علامات کو جتنا زیادہ تر نظر میں لایا جائے۔ اور اپنے اوپر اور تمام مخلوقات پر اس کی نعمت و احسان کو جتنا زیادہ ملاحظہ کیا جائے وہ محبت ترقی اور زیادتی اختیار کرتی ہے۔ یہاں تک کہ سلطان محبت دل پر غالب آ جاتا ہے۔ اور اس کے غیر کی طرف توجہ نہیں رہتی، اور نفسی مخلوق سے فانی حاصل ہوتی ہے۔

محبت الہیہ کی علامت

اور محبت الہیہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے محبوں اور محبوبوں کو دوست رکھے۔ اور اس سے بغض رکھنے والوں اور جن پر وہ ناراض ہے انہیں دشمن سمجھے۔ اس کی نافرمانی کے قریب نہ جائے۔ اور عبادت کو پوری خوش دلی اور شوق سے ادا کرے۔ اور خوش دلی کے ساتھ اس کی راہ میں ہل قربان کرے۔ اور بے شمار آیات اور احادیث میں محبت کو اس بارگاہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں لفظ غلیل اور شاد فرمایا گیا۔ اور خدا تعالیٰ کی محبت کو نجات کے دلائل میں سے بہترین قرار دیا گیا۔ جیسا کہ صحیحین میں وارد ہے کہ ایک بددی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور اس نے بوجھ کر قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے لیے کیا تیاری کی

ہے کہ اس کے آنے کے متعلق پوچھتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! میں نے نہ روزے زیادہ رکھے۔ اور نہ زیادہ نمازیں۔ اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ نہ ولی سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خوش رہو۔ ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔

محبت کی حقیقت

اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ محبت، ارادہ اور خواہش سے وراء ایک جدا کیفیت ہے۔ اور اس کیفیت کا نتیجہ مجبوری سے ساتھ کسی چیز کی طرف جھکاؤ ہے۔ ہاں یہ کیفیت چونکہ ارادہ والی چیزوں کے غیر میں پیدا نہیں ہوتی تو ارادہ کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ نیز کبھی یہ کیفیت نفع و نقصان کے تصور کے بعد ارادہ اور خواہش کی طرح دل پر وارد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اسے یہاں ارادہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کیفیت نہ ارادہ ہے۔ اور نہ ارادے پر موقوف ہے۔ بلکہ اگر کوئی کیفیت اس کیفیت کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے تو وہ جسموں کا طبعی جھکاؤ ان کے مکانوں کی طرف ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ یہ جھکاؤ ارادہ والی مخلوق میں ہوتا ہے۔ اور وہ جھکاؤ ارادہ سے خالی مخلوق میں۔ اور یہ جھکاؤ دل اور روح میں ہوتا ہے اور وہ جھکاؤ بدن اور جسم پر خصوصاً وہ محبت جو کہ کسی غرض کے ساتھ بالکل ملوث نہیں ہوتی جیسے اپنے بیٹے اور اپنے نفس کی محبت مکان کی طبعی محبت کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی ہے۔ اسی لیے بعض عرفاء نے فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر عنصر کا جھکاؤ اپنے اصلی مقام کی طرف ہوتا ہے۔ میری شوش مستان کا رات میرے اصل کی کشش ہے۔ اور ایک دوسرے عارف نے فرمایا۔ تو مقدر طیس ہو گیا ہے تو ہمارے دل تیری کشش کی وجہ سے تیری طرف جھکتے ہیں۔

مختصر یہ کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بندے کی محبت کو ان محبتوں کے زمرے سے نہ سمجھا جائے جو کہ کسی غرض اور کسی نفع و نقصان کے تصور اور کچھ حاصل ہونے کی امید پر مبنی ہوتی ہے۔ اور آیات و احوال کی تاویل میں قدم نہ رکھنا چاہیے، اور اسی لیے عقاب کے مقام پر فرمایا: یحبونہم کحب اللہ۔ اس لیے کہ مخلوق کی محبت کا انداز اور ہوتا ہے۔ اور محبت خالق کا رنج جدا۔ بلکہ اگر ان لوگوں کی محبت کے حائل کو جو کہ مخلوق کو خدا کے برابر کر دیتے

ہیں۔ اور محبت میں اس کے برابر کرتے ہیں اچھی طرح کھجالیں تو لازماً ان کی وہ محبت کسی نفع اور ضرورت کے وقت کسی مدد کے خیال پر مبنی پائیں گے۔ اگرچہ اس محبت کے لائق بھی حضرت حسی لا یموت کی ذات پاک ہے نہ کی مخلوقات لیکن ان لوگوں کی بصیرت کی نگاہ پر مضبوط پردہ پڑ گیا اللہ تعالیٰ کے غیر میں اہلاد کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو عظیم اور برباد سمجھتے ہیں۔ اور اس کی غیرت اور اس کے عذاب کی شدت سے ڈرتے ہیں۔

وَلَوْ يَدْرِي اَوْرَاكَر جَانِمْ اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا جُولُوْكَ ظَلَمْ كَرْتے یں خداتعالیٰ کے ہمسر بنانے اور انہیں نذروں، قربانیوں، عبادت، اطاعت اور محبت میں خداتعالیٰ کے برابر کرنے کی وجہ سے

اِذْ يَرْوْنُ الْعَذَابَ جس وقت کہ دنیا میں عذاب الہی دیکھتے ہیں۔ کوئی مصیبت آنے یا بتا رہی پیدا ہونے یا غربت کے غلبہ کی وجہ سے۔ اور جس وقت کہ ان چیزوں کی اہلاد کی توقع رکھتے ہیں، کہ ہمارے پاس آئیں۔ اور ہمیں اس عذاب سے خلاصی دلائیں، اور ان کی توقع کے مطابق واقع نہیں ہوتا

اِنَّ الْعَوَالَءَ جَوْنَعًا اِس مضمون کو کہ تمام کاموں میں قدرت اور طاقت صرف خداتعالیٰ کے لیے ہے۔ مال، اولاد، یار و دوست، بادشاہ، حاکم، پیغمبر (علیہ السلام)، پیغمبر فرشتہ اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر عد نہیں کر سکتے۔ اور اگر انہیں اپنے طور پر کوئی قوت بھی ہوتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں برابر کرنا ہرگز روانہ تھا۔ اس لیے کہ خداتعالیٰ فیور ہے۔ مخلوق کو اس کے برابر کرنے سے غضب فرماتا ہے۔

وَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ اور یہ کہ خداتعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ تو اپنے ہمسر قرار دینے ہوؤں سے دست بردار ہو جاتے بلکہ ہزار ہو جاتے۔ لیکن یہ لوگ اس وقت ان دونوں مسائل کو بھی نہیں جانتے بلکہ عذاب الہی کو ہمسروں کی ناخوشی اور ان کی ناراضگی اس کوتاہی پر جو کہ ان کی نذریں، قربانیاں، عبادت، عبادت اور محبت میں کی گئی ہے محمول کرتے ہیں۔ اور ان کی رضا اور چاہلوسی میں کوشش کرتے ہیں۔ ہاں اس وقت جان لیں گے جبکہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَبَّ يَزَارِعُونَ مَا جَاءُكُمْ بِهِ مَوَدِّعًا إِنَّهُمْ يَخُصَّمُونَ وَلَهُنَّ آيَاتُ الْكَرَامِ
 کے کہنے پر لوگوں نے خدا کے دوسرے بتائے۔ جیسے کمرہ والی کے پیشوا بے دین رکھیں اور حکام
 اور دوسرے والے والے شیاطین مینَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اَللَّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَوَانِ كَيْدِ الْكَافِرِ
 میں چڑھ گئے تھے۔ اور وہ دنیا میں اپنا بازو گرم کرنے کے لیے لوگوں کو جھوٹے وعدے دیتے
 تھے۔ اور کہتے تھے۔ اگر آخرت میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو ہمارے ذمہ ہے اس وقت پہلو
 تکی کر رہے گئے، اور کہیں گے کہ ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ اور ہم نے انہیں اس کفر کا مشورہ
 نہیں دیا تھا تا کہ ان کے کچھ مذہب کا تعلق لازم نہ آئے۔ لیکن یہ پہلو تکی کرنا اور بیزاری کا
 اعتبار کرنا بھی خود بخود نہ دے گا۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ علام الغیوب ہے ان کے گمراہ کرنے پر
 مطلع ہے انہیں غور نہیں چھوڑے گا۔ بلکہ اپنی سزا باریاں کرے۔

وَرَدَةُ وَالْعَذَابُ اور حقوق کو گمراہ کرنے کی وجہ سے عذاب بھی دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان کے حق میں خلاصی کے تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ کیا اتنا ہیعت اور متبوعیت اور کیا رشتہ داری اور دوستی اور کیا انکار و بیخداوی اور شریک۔ اور کیا بچے کے دوسرے اور قسمیں جو کہ دنیا میں ایک دوسرے کے امداد اور تعاون کے لیے باندھے تھے۔ اور جب پیروی کرنے والے دیکھیں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والوں نے ہماری مددگار سے پہلو تکی کر لی اس وقت چائیں گے کہ ہمسرا بنانا ناری غلطی تھی۔ اور ہر چیز میں قدرت اور طاقت سر خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ ورنہ ہمارے گمراہ کرنے والے ہمسرا مدد کرتے اور یہ ہم سے نہ بھاگتے۔ نیز جان لیں گے کہ حق تعالیٰ ہر چہ حلیم اور بردبار ہے۔ لیکن غیور ہے۔ اور اس کی غیرت کی شدت کا اثر اس کے عذاب کی شدت ہے کہ عار سے گمراہ کرنے والوں نے اس سے اس قدر ہراساں ہو کر ہم سے کنہ رہ گئی کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ان دونوں مسائل کو جاننا کچھ مفید نہ ہوگا۔ اور مجبوراً کف و فسوس لیں گے۔

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا 'اور گمراہوں کو کہنے والوں کے پیچھے چل کر گھر میں گرنے والے اور خدا تعالیٰ کے ہمسرہ بننے والے جب دیکھیں گے کہ یہاں ہر رے گمراہ کو گرنے والوں کو ہم سے جیڑا رہی گئی اور کنارہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور انہوں نے گمراہی کرنے کا عذاب

دیکھا اور پکھا تو معلوم ہوا کہ بیزاری کی جگہ دنیا تھی نہ آخرت اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو کہیں گے

لَوْ اَنَّ لَنَا مَكْرَهًا كَاشَ مِمَّنْ دُنْيَا مِمْ يَحْمِلُونَهَا لَمَّا كُنَّا مِنْهَا نَفْعًا لِّمَنْ يَحْمِلُهَا۔
فَقَبُولُهُ مِنْهُمْ تَرْتَمِمْ اِنْ سَ دُنْيَا مِمْ بِزَارِیْ كَرِیْم۔ اور چڑا ہونا ہمیں نفع دے۔ تکتا
قَبُولُهُ وَ اَمَّا جَسَّ طَرَحِ اَنُہِیْ نَے یہاں ہم سے بیزاری اختیار کی۔ اگرچہ انہیں اس
بیزاری نے نفع نہ دیا لیکن یہ محال آرزو حسرت و افسوس کے سوا انہیں کوئی نفع نہ دے گی، اور
ان کے حق میں اسی ایک حسرت پر اکتفا نہ ہوگا۔ بلکہ

تَحَدَّ اَیْکَ اِسی طَرَحِ یُؤِیْہِہُ اللّٰہُ اَنُفَعًا لِّلْہِمْ حَقِّ تَعَالٰی اِنْ کَے تَمَامِ اِجْمَعِہُ مَرَّے اَعْمَالِ
دکھائے گا

حَسَدًا اَنُہِیْ حَسَرْتِمْ اِیْ حَسَرْتِمْ۔ فقط دلوں کی حسرتیں ہی نہ رہیں بلکہ ان حسرتوں
کے آثار سخت مصیبتیں ہو کر پڑیں عَلَیْہِمْ اِنْ پَر۔ اس لیے کہ ان کے اجماعے اعمال جیسے
خیرات، صدقات اور وہ عبادتیں جو کہ خدا تعالیٰ کے لیے کرتے تھے ٹھکری کی وجہ سے نامقبول
اور ضائع ہوئیں۔ ان اعمال پر انہیں حسرت ان کے نامقبول اور ضائع ہونے کی وجہ سے ہو
گی۔ اور ان کے مَرَّے اَعْمَالِ جیسے، مسروں کی پوجا، ہنڈریں اور قربانیاں جو کہ ان کے نام پر
دیتے تھے غیرت الہی کی شدت اور اس کے عذاب کی شدت کا موجب ہوئے۔ ان اعمال
پر ان کی حسرت ان کی قیادت اور نقصان کی وجہ سے ہوگی۔ اور یہ حسرتیں ختم ہونے والی
بالکل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان حسرتوں کا ختم ہونا عذاب کے خاتمہ کی وجہ سے ہے جبکہ ان
سے عذاب کا منقطع ہونا اس وقت ہوگا کہ وہ دوزخ سے باہر آئیں۔

وَمَا هُمْ بِمُعَادِجِیْنَ مِنَ النَّارِ اور وہ دوزخ سے باہر آنے والے نہیں ہیں۔
اگرچہ ایمان والے جو کہ گناہوں کی شامت کی وجہ سے دوزخ میں آئے تھے پیغمبروں علیہم
السلام اور قرآن پاک کی شفاعت سے یا ایمان کی بنا پر باہر آئیں گے۔ اور عربی کے قاعدہ
کے مطابق جو کہ معتزلہ کہ نزدیک بھی تسلیم شدہ ہے۔ جیسا کہ ماہانہ اقلت کی ترکیب میں اس کی
تصریح کی گئی ہے اور کہا ہے کہ مستدالہ کو ایسے اسم صفت سے پہلے لانا جو کہ فعل کے معنی میں

ہے۔ اور اسے حرف نفی کے محصل لانے مسندانیہ کے ساتھ نفی کو خاص کرنے کا موجب ہے۔ اور اس کے غیر کے لیے اس کا اثبات ہوتا ہے۔ اس بات پر صریح دلیل ہے کہ مومن گناہگار روزِ بخ میں آنے کے بعد اس سے باہر آئیں گے۔ تاکہ روزِ بخ سے باہر نہ آنا کافروں کے ساتھ خاص ہو۔

اور جب انہیں معلوم ہو گیا کہ انواء اور گمراہ کرنے والوں کی خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں پیروی کرنا یہ نتیجہ دیتا ہے کہ حسرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کے مذہب سے کسی طرح چھٹکارا میسر نہیں آتا۔ پس

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ائِمُّوا أَحْكَمَ شَرِيعَ الْخَلْفِ اپنے شیوخوں کے پیچھے لگ کر چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ کیونکہ اس قسم کی پیروی بھی شریک بنانے کی ایک قسم ہے۔ جیسے یہودی بعض چیزوں کو جو کہ ان کی منسوخ شریعت میں حرام تھیں جیسے اونٹ کا گوشت، اس کا دودھ، چربی، دنبہ اور ناخن والے جانور جیسے کبوتر، شتر مرغ کو اب بھی حرام سمجھتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ بکیرہ، وحیلہ، مسابہ اور حام کو حرام جانتے ہیں۔ اور ہندو گائے اور بھینس کے گوشت کو، اور عرب کے بعض قبائل جو کہ بت پرست تھے، بنو عامر بن مصلحہ، خزاعہ اور بنو مدلج ہیں انہی اور بنو نضر کو، اور بعض تنگنا عبدوت کرنے والے مسلمان شخصہ سے پانی اور لذیذ کھانے کو، اور بعض جاہلی اپنی یا عزیزوں کی بنیادی میں نذر باندھتے ہیں کہ فلاں کھانے پینے کی چیز کو میں نے اپنے اوپر حرام کیا تاکہ شفا حاصل ہو۔ اور بعض ناعاقبت اندیش کسی غصے اور غیرت کی بنا پر قسم کھا کر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کرنا گویا کارخانہ خدائی میں شرکت ہے۔ کیونکہ حلال اور حرام قرار دینے کا منصب تو اسی کا ہے۔ دوسرے کے لائق نہیں کہ اس کی ملک میں تصرف کرے۔ اور اس قبیح فعل کو پورے طور پر ترک کرنا ہوں ہے کہ جس طرح ان چیزوں کی حرمت سے تو یہ کروا ہی طرح

تَكْلُمُوا مِثْلًا فِي الْأَرْضِ کھانا اس سے جو زمین میں ہے۔ اس لیے کہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے خدا تعالیٰ کی ملک ہے۔ اور تم اس کے بندے، اور جب مالک نے اپنے بندے کو اپنی ملک میں سکونت عطا کی تو اس کی روزی بھی اسی ملک پر بخو اور رکھ دی۔ ہاں اتنا

چاہیے کہ وہ چیز

حَلَّالًا حلال ہو کہ آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اس سے منع نہ کیا گیا ہو۔ نیز چاہئے کہ وہ چیز طیباً پاک ہو غیر کے حق سے۔ اور اسے لوٹ کھسوٹ خیانت۔ دھوکہ۔ رشوت۔ سود اور چوری کے ساتھ اس کے ہلک سے نہ لیا ہو۔ اس لیے کہ کوئی چیز اپنی ذات میں حلال ہو لیکن دوسرے کا حق اس سے متعلق ہو اور وہ دوسرا اس کے کھانے پر راضی نہیں ہے تو یوں ہو کہ کوئی پاک چیز نجاست سے آلودہ ہو گئی۔ اور ناپاک ہو گئی۔ اور پاک نہ رہی۔ اور جب کسی چیز میں یہ دونوں شرطیں جمع ہو جائیں تو اس کے کھانے سے پرہیز نہ کرو۔ اس لیے کہ پھر بھی اس چیز سے پرہیز کرنا خلاف شرع شیطانی دوسرے ہے۔

وَلَا تَقْبَلُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اور اس کے قدم بقدم مت چلو۔ کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں تم اپنی طرف سے دوسرا حکم لاتے ہو۔ جس طرح کہ شیطان نے حکم الہی کے مقابلہ میں جو اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بارے میں ہوا تھا ایک شق نکال لی تھی کہ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ اور تم شیطان کی پیروی کس طرح اختیار کرتے ہو حالانکہ

اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ تحقیق وہ تمہارا ایسا دشمن ہے۔ جو کہ اپنی دشمنی کھلے عام ظاہر کرتا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے دشمن کی پیروی کی اس نے ویدہ دانستہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور اس کی تمہارے ساتھ دشمنی صرف اسی حلال کو حرام کرنے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ وہ ہر چیز میں تمہاری دشمنی کرتا ہے۔ اس لیے کہ

اِنَّهَا يَأْتِيكُمْ فِيكُمْ خُبْرٌ لَمْ يَأْتِكُمْ مِنْ قَبْلُ اور مشورہ نہیں دیتا مگر بالشیء اعمال میں بدی کے ساتھ تاکہ تم اخروی عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْخَيْرَ فَرَبُّكُمْ يُعْطِكُمُ الْخَيْرَ كَثِيرًا وَلَا يَحْطَا بِهٖ اِنْ كُنْتُمْ تُقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلَمُوْنَ اور یہ کہ تم خدا تعالیٰ پر محبت باندھتے ہو بے عہد کہ جس کی حقیقت تم نہیں جانتے ہو۔ تاکہ تم کفر کی تصریح میں گرفتار ہو جاؤ۔ اور

اِنْ تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنْ تَقْرَأُوْا عَلٰی الْاَنۡفُسِ كَمَا تَقْرَأُوْنَ اَلۡحَدَیۡثَ بَیۡنَ يَدَیۡہِیۡہِیۡمَ اِنْ تَقْرَأُوْا عَلٰی الْاَنۡفُسِ فَہِیۡمٌ لَّکُمۡ اَعۡلَمُ اِنْ تَقْرَأُوْا عَلٰی الْاَنۡفُسِ فَہِیۡمٌ لَّکُمۡ اَعۡلَمُ اور

تمہارے اعتقادات جو کہ تمہارے ایمان کا سرمایہ ہے برہنہ ہو جائیں۔

اور اگر کوئی کہے کہ بعض اوقات شیطان انسان چیزوں کے علاوہ اور باتوں کا حکم بھی دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ اسے شیطان صبح کی نماز کے لیے بیدار کرتا تھا۔ اس لیے کہ ایک وفد صبح کی نماز میں سے فوت ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر روئے تھے کہ رحمت الہی کے درپے نے جوش مارا اور اسے کئی گنا زیادہ ثواب اسی وقت عطا فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان اپنے ہر امر و نہی میں بدی کا قصد رکھتا ہے۔ اگرچہ اس بدی کے ضمن میں اسے کوئی نیکی بھی پہنچتی ہے۔ مثلاً بھی ایسی چیز سے جو بہت بہتر ہوتی ہے دوسری چیز کی طرف کھینچتا ہے۔ جو کہ بہتری میں اس سے کم تر ہوتی ہے۔ تاکہ آہستہ آہستہ اسے اپنے حکم کی اطاعت میں مطیع کرے۔ اور اسے نری بدی میں لگا دے۔ اور کبھی اس چیز سے جو کہ نیک ہوتی ہے۔ لیکن اسے حاصل کرنا آسان کسی ایسی چیز کی طرف کھینچتا ہے۔ جو کہ نسبتاً زیادہ نیک اور زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تاکہ مشقت کی زیادتی کی وجہ سے اس سے غرت پیدا کرے۔ اور چھوڑ دے، اور وہ اس سے محروم رہے۔ اور کبھی کسی کام میں ثواب عظیم حاصل ہونے کے خوف سے کسی ایسے کام میں مصروف کرتا ہے۔ جس میں اتنا ثواب نہیں ہوتا۔ اگرچہ نیک ہو۔ جیسا کہ بزرگ کے واقعہ میں کیا۔ پس اس کا مقصد اس ثواب سے محروم کرنا تھا کہ نماز کی ادائیگی۔

قصہ مختصر جس نے قرآن پاک یہاں تک سنا ہوگا یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ شیطان ہر گاہ خداوندی کا ملعون اور اس کی رحمت سے دھتکارا ہوا شخص ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ اس کی دشمنی موروثی ہے۔ اور وہ انہیں مگرا کر نے پر کمر بستہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب حکم دینے والا ملعون اور مردود ہو تو اس کا دستور اور مطیع کیا ہوگا۔ نیز جب حکم دینے والا سوروثی دشمن ہو وہاں سور کو کیا حکم دے گا۔ اگرچہ اس آیت کا رد و حلال کو حرام قرار دینے سے منع کرنے میں ہے۔ لیکن ان دو قیود سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے تاکہ حلال پاک ہو اور جو چیز حلال نہ۔ ویسے مردار، خون، شراب، خنزیر اور دوسرے درندہ اور نجس مست کھانے والے جانور یا حلال تو ہو مگر غیر کے حق کے تعلق کی وجہ سے

پاک نہ ہو جیسے غیر کی ملک اس کی اجازت کے بغیر جیسے بھیڑ، بکری جو کسی سے چھٹی ہو یا وہ کھانا جو بطور رشوت لیا ہو اس کا کھانا جائز نہیں۔

اسی لیے ابن مردودہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک دن یہ آیت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس پڑھی جا رہی تھی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ! دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے سعد اپنے کھانے میں بہت احتیاط کر کہ حلال اور پاک ہو۔ حتیٰ کہ تو خود مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ قسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ فیض اوقات ایک آدمی اپنے پیٹ میں قسم حرام ڈالتا ہے۔ اور اس قسم کی نحوست کی وجہ سے چالیس دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور جس شخص کا گوشت حرام، سود اور رشوت کے ساتھ آگاہ ہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ لائق ہے۔

اور عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ہر وہ قسم اور نذر جو کہ آدمی سے عصر کی حالت میں سرزد ہوتی ہے خطوات شیطان میں داخل ہے۔ نیز حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے لائے کہ ایک شخص نے ان کے پاس کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو اپنے زانوؤں کے بل چل کر خانہ کعبہ کا حق ادا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خطوات شیطان سے ہے۔ سوار ہو کر حج کر اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر۔ نیز حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت لائے کہ ایک شخص نے نذر باندھی تھی کہ اپنی ناک میں سونے کا جھلڈا لے تو حضرت جابر بن زید (رضی اللہ عنہ) نے اسے فرمایا کہ یہ سب کچھ خطوات شیطان سے ہے۔ قسم کا کفارہ ادا کر اور یہ کام مت کر کہ تو ساری زندگی مصیبت میں گرفتار رہے گا۔ نیز ابو یحییٰ سے لائے کہ وہ لاتبھوا خطوات الشیطان کی تفسیر میں کہتے تھے کہ اس سے مراد مصیبت کی نذر ماننا ہے۔

اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ شیطان کے چال میں گرفتار ہو کر اپنے آباد و جدید ادکی رسم تحریم حلال پر اس طرح اصرار کرتے ہیں کہ اسے شریعت خداوندی سے زیادہ تر سمجھتے ہیں حتیٰ کہ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا آتِلَهُمْ أَلْبَسُوا لَهُمُ الْكُفْرَ ۚ وَاتَّبَعُوا أَوْلِيَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ ۖ
 کہ جو خدا تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور شیطان کے وسوسہ اور اپنے آباء و اجداد کے
 طریقے کو چھوڑ دو قالوا کہتے ہیں کہ ہم خدا کے حکم کی پیروی نہیں کرتے اس لیے کہ ہم میں یہ
 قابلیت کہاں کہ حکم الہی کی حقیقت کو دریافت کر سکیں۔ نیز یہ یقین کہاں سے حاصل کریں کہ حق
 نے جو کچھ کہا ہے حکم الہی ہے۔

بَلْ يَتَّبِعُونَ مَا أَغْنَيْنَا عَنْهُمْ ۖ وَإِلَهُهُمْ شُتَبٰٓءٌ ۚ وَاتَّبَعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ وَاتَّبَعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ
 پر ہم نے اپنے گزشتہ آباء و اجداد کو پایا۔ جو کچھ وہ قدیم زمانے سے کھاتے تھے ہم بھی کھاتے
 ہیں۔ اور جس چیز کو وہ حرام جانتے تھے ہم حرام سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے گزشتہ آباء و
 اجداد زیادہ دانا اور عقل مند تھے۔ اگر وہ اس رسم و رواج میں کوئی نقصان پاتے تو ان کا یہ
 معمول کبھی نہ ہوتا۔ نیز اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کر کے کھانے اور پینے میں یہاں کی
 کریں تو مخلوق خصوصاً اپنے رشتہ داروں اور کنبے و انوں کے مطعون ہوں گے، اور وہ ہمیں
 برادر کی سے خارج کر دیں گے۔ اور ہمارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، باہم نکاح اور کھانے پینے کا
 تعلق ختم کر دیں گے۔ جیسا کہ ہندوؤں میں ای عذر کی وجہ سے بقالی، کایہ اور راجپوت
 وغیرہ اپنے رواج اور رسم سے نہیں پھرتے، اور بعض جاہل مسلمان بھی ان سے سچنے کی وجہ
 سے بیگانگان کا نکاح ترک کرنے اور دوسری باطل رسموں میں اسی قسم کے عذر بیان کرتے
 ہیں۔

اور ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے ہم کلام ہوئے۔ اور انہیں اسلام کی خوبیاں اس قدر
 سمجھائیں اور قبول اسلام کو ترک کرنے میں انہیں اس قدر لا جواب فرمایا کہ کوئی عذر نہ
 گنجائش نہ رہی۔ اور بات یہاں ختم ہوئی کہ رافع بن خاریج اور مالک بن عوف اور ان کے
 دوسرے دانش مندوں نے کہا کہ آپ کے دین کی سچائی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس کی
 پیروی کرتے ہیں جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ ہم سے زیادہ عالم اور ایسے تھے تو حق
 تعالیٰ نے یہ ایت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھئے

۔ یعنی کیا وہ اپنے پاؤں کی بیرونی بر حال میں کریں گے خواہ صحیح ہوں یا غلط۔
وَلَوْ كَانَ جَنَابُ هُءَاكَرْ چہ آباء و اجداد ہوئے ہوں کہ الولد سر لا بیہ کے مطابق ان کی عقل کا
نمونہ یہ ہیں

لَا يَنْفَعُنُونِ شَوْثًا کہ کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے۔ اچھی نہی اور نفع و نقصان اور پانگلوں کی
طرح بہرہ جاکش کرتے تھے۔

وَلَا يَفْقَهُونَ اور نہ ہی کسی کے سمجھانے اور راہ دکھانے پر راہ پاتے تھے۔ اس لیے کہ
کسی کے سمجھانے سے دی سمجھتا ہے۔ جسے کچھ عقل و شعور ہو۔ جبکہ انہیں معاشی عقل بالکل
نہیں ہے گو معاش کی عقل رکھتے ہوں۔ اور بالکل ظاہر ہے کہ اگر کسی کے آباء و اجداد پانگل
اور بے عقل گذرے ہوں وہ ان پانگلوں کی بیرونی نہیں کرے گا تو یہ لوگ ہر حال میں اپنے
آباء و اجداد کی بیرونی اپنے لئے کس طرح اختیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ اپنے آباء و اجداد کی
معاشی عقل پر فریفت ہو کر دین کے معاملہ میں ان کے اقوال و افعال کی بیرونی کرتے ہیں تو
صریح غلطی ہے۔ اس لیے معاش کی عقل اور ہے۔ اور دین کی سمجھاؤ۔ ان کے آباء و اجداد
دین کے مقدمات کو بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ ان مقدمات میں وہ انسانیت کی حد سے باہر
نکل گئے تھے۔ اور سننا کہ انسان کلام کو سنتا ہے یا مضمون کو سمجھتا اور نفع و نقصان اور اچھائی برائی
کو دریافت کرتا انہیں بالکل حاصل نہ تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بلاشبہ کافر تھے۔

وَمَنْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ان کی مثال جو کہ کافر ہو جاتے ہیں۔ دین کے مقدمات کو
سمجھنے اور دوسروں کو وہ مقدمات سمجھانے میں بالکل شکستہ، الذین اس لَا يَنْفَعُنْ جانور کی
مثال ہے۔ جو کہ پنہنی کو سے کی طرح جمع کرنے یا بھگانے کے لیے آواز نکالتا ہے
بِمَا لَا يَسْمَعُ ان حروف اور اوزان کے ساتھ کہ خود بھی ان حروف و اوزان سے نہیں سنتا اِلَّا
ذَعَاةً مگر بلانے کو تَنْفَعَةً اور آواز کو اور وہ کام جس کے لیے بلاتا ہے یا وہ چیز جس سے ڈرتا
یا بھگتا ہے اسے اس آواز سے بالکل دریافت نہیں ہوتی، اور جب خود کو دریافت نہ ہو تو
دوسرے سننے والوں کو کس طرح دریافت ہو، اور جب اصل مطلوب اور جس سے بھاگتا ہے
دریافت نہ ہو تو اس کا نفع و نقصان کو خصوصاً آخرت میں کس طرح دریافت ہوگا۔ پس سمجھنے

کے بغیر یہ منسا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تمام کفار خواہ پیشوا یا پیر و کار خواہ آباد و اجداد ہوں یا اولاد و صم بہرے ہیں کہ کچھ نہیں سنتے، اور اگر بالفرض اس سننے کو منسا اعتبار کریں تو لا شہ حق کے اظہار اور اس کے متعصا کے مطابق بولنے میں بگم گئے ہیں۔ اس لیے کہ ان کی زبان میں حق کا اظہار نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب حقیقت میں نظر کرنے میں غمی اندھے ہیں۔ جب انہوں نے اس حقیقت ہی کو نہ پایا تو اسے بیان کس طرح کر سکتے ہیں۔ اور جب سمجھنا احساس کی فرغ ہے۔ اور محسوسات، عقلیات کا ابتداء یہ ہیں۔ اور انہوں نے ان مبادیات کو گم کر دیا ہے۔

فَهُمْ لَا يَتَفَقَهُونَ میں وہ مقدمات دین میں کچھ عقل نہیں رکھتے۔ گویا نوروں کی طرح معاش کی رکھتے ہوں۔ اور جب انہیں مقدمات دین میں کوئی سمجھ نہ ہوئی تو ان کی بیرونی بالکل پاگلوں کی بیرونی ہوئی۔

چند فوائد

یہاں چند فائدے باقی رہ گئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عام خطاب ہے مسلمانوں اور کافروں کو حالانکہ حنفیہ اور اکثر اہل اصول کے نزدیک کفار فروع دین کے ساتھ مخاطب نہیں ہو سکتے اور یہ خطاب فروع کے ساتھ خطاب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کافر جب ثواب کی اہلیت نہیں رکھتے تو اس عمل کے ساتھ جس پر مرتب ہونے والا حکم ثواب ہوتا ہے مخاطب نہیں ہو سکتے۔ رہیں عادات اور معاملات کے قبیلے سے مباح چیزیں کہ ان کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ نہ تو ان کے کرنے سے ثواب کی توقع ہے۔ اور نہ ان کے نہ کرنے سے عذاب کا خطرہ یہ حکم نہیں رکھتیں۔ ان کے ساتھ کافر کو بھی خطاب ہوتا ہے۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہاں اس آیت کے سابق میں المصنعا کا لفظ واقع ہوا جبکہ سورۃ ہاکہ و اور سورۃ لقمان میں وجدنا فرمایا۔ ایسا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اہل عربیت نے لکھا ہے کہ الہی بر صورت میں دو معنوں کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ اور وجد و معنوں میں مشترک ہوتا ہے۔ ایک معنی میں ایک مفعول کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ اور دوسرے معنی میں دو مفعول

کے ساتھ سعدی ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کے پہلے مقام میں جو لفظ کہ دو مفعول کے ساتھ سعدی معنی میں صریحاً نہیں تھا لانے اس لیے کہ مقصود دعویٰ معنی ہے۔ اور آئے والے مقام پر اجداد کے غلطی شہرت کی بنا پر استقامت فرمایا اس لیے مقصود معنی کا قرینہ پہلے گزرا ہے۔ اور اصل مدّٰتیس نے کہا ہے کہ الہی اور دہدا اثر چہ اصل معنی میں مشترک ہیں جو کہ کسی صفت پر پایا ہے۔ لیکن الہی زیادہ تر ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو عقل سے پائے جاتے ہیں۔ اور دہدا زیادہ تر محسوس چیزوں میں۔ اور جب اس سورہ میں پہلے مذکور ہوا ہے کہ یہ لوگ درحقیقت شیطان کے تابع ہیں۔ اور اس کی دشمنی سے بے خبر، اور شیطان اور اس کی دشمنی محسوس نہیں ہے تو مناسب ہوا کہ یہاں ان کے فریب کھانے کے مقام میں لفظ الہی استعمال ہوا اور سورہ مائدہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ دور جاہلیت کے پرانے لوگ بھارت اور سائب کو حرام کرتے تھے اور خدا تعالیٰ پر افتراء کرتے تھے اور یہ دونوں امر محسوس اور سنے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سورہ لقمان میں اس بات کا ذکر ہے کہ بعض لوگ عقلی اور شرعی دلیل کے بغیر مقدمات دین میں جھگڑتے ہیں۔ اور بلاشبہ یہ امر بھی محسوس اور سنا گیا ہے۔ اس لیے یہاں ان دونوں سورتوں میں لفظ دہدا مناسب ہوا۔

تیسرا فائدہ یہ کہ اس سورہ میں لَا تَعْتَمِدُونَ شَيْئًا ارسلوا جبکہ سورہ مائدہ میں اسی آیت کی مثل میں لَا تَعْتَمِدُونَ شَيْئًا یہ فرق کس کھٹے پر مبنی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مذمت کے مقام پر عقل کی نفی علم کی نفی سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے کہ آدمی عقل مند ہونے کے باوجود جاہلی ہو سکتا ہے۔ جبکہ بے عقل نہیں ہوتا مگر بچہ یا پاگل۔ اور جب یہاں کفار نے علی بنیعی باوجودنا کہہ کر صریح عداوت اور انکار کیا تو یہاں ان کے پیشواؤں سے عقل کی نفی مناسب ٹھہری۔ اور سورہ مائدہ میں کفار سے صرف اس قدر حکایت ہوئی کہ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اور اس دعویٰ کے رد میں علم کی نفی بھی کفایت کرتی ہے۔ اس لیے کہ جہالت پر انکشاف نہیں ہو سکتا۔

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس آیت میں دو طریقوں سے تفسیر کے ابطال کا اشارہ ہے۔ پہلا یہ کہ مسئلہ سے پوچھنا چاہیے کہ تو جس کی تفسیر کرتا ہے تیرے نزدیک حق پر ہے یا نہیں؟ اگر

اس کا حق پر ہونا نہیں پہچانتا تو اس کے باطل ہونے کے احتمال کے باوجود تو اس کی تقلید کیوں کرتا ہے۔ اور اگر تو اس کے حق پر ہونے کو بھی مانتا ہے تو کس دلیل کے ساتھ پہچانتا ہے۔ اگر دوسرے کے تقلید کرنے کی وجہ سے پہچانتا ہے تو بات اس میں چلے گی اور تسلل لازم آئے گا۔ اور اگر عقل کے ساتھ پہچانتا ہے تو اسے معرفت حق میں صرف کیوں نہیں کرتا، اور اپنے آپ پر تقلید کی، رکھ کر گوار کرتا ہے۔

دوسرا طریقہ یہ کہ جس کی تو تقلید کرتا ہے۔ اگر اس نے بھی اس مسئلہ کو تقلید کے ساتھ جانا ہے تو تو اور وہ برابر ہو گئے۔ اسے کیا ترجیح دے کر تو اس کی تقلید کرتا ہے۔ اور اگر اس نے دلیل کے ساتھ جانا ہے تو تقلید اس وقت پوری ہوتی ہے جب تو بھی اسی مسئلہ کو اسی دلیل کے ساتھ جانے۔ ورنہ اس کا مخالف ہو گا نہ مقلد۔ اور جب تو نے بھی وہ مسئلہ دلیل کے ساتھ جانا تقلید مناسیح ہو گئی۔

(اقول د بالذہ النوفیق - یاد ہے کہ یہاں جس تقلید کا رد ہے وہ ایمان اور عقائد میں تقلید ہے۔ کیونکہ ایمان مقلد معتبر نہیں۔ جیسا کہ کتب عقائد میں اس کی صراحت ہے۔ فروع و جزئیات میں تقلید جو کہ ائمہ مجتہدین کی تقلید ہے درست اور معمول امت ہے حتیٰ کہ مفسر علام خود حنفی مقلد ہیں۔ چنانچہ صاحب تفسیر روح البیان زیر آیت نصیبہم غیر منصوص (سورۃ ہود) فرماتے ہیں ولی الایۃ دہ التقلید وهو قبول قول الغیر بلا دلیل وهو جائز فی الفروع والعملیات ولا یجوز فی اصول اللہ والاعتقادات بل لابد من النظر والاستدلال۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ۔)

پانچواں فائدہ یہ ہے کہ پہلے پارے میں اس آیت کی مانند آیت میں فہم لا یزجعون فرمایا۔ اور یہاں فہم لا یعقلون۔ یہ فرق کس وجہ سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اس پارہ میں منافقوں کے بارے میں تھی جو کہ ایمان تک پہنچ کر اس سے دور جا پڑے تھے، اور یہ طاقت نہ رکھتے تھے کہ پھر ایمان کی طرف رجوع کریں جبکہ اس پارے میں کافروں کے بارے میں ہے جنہوں نے سرے سے ایمان کو پہچانا ہی نہیں۔ اور کبھی اس سے آستانہ ہوئے۔ اور اس کے ضمن کو نہ سمجھے۔ تو ہر لفظ اپنے مقام پر اس حد تک سوزوں ہے

کہ وہاں دوسرا لفظ نہیں لایا جاسکتا۔

اور جب اس ضرب المثل سے معلوم ہوا کہ کفار جب تک شیطان کے جال میں گرفتار ہیں خطاب الہی کو سمجھنے کی قابلیت یا فکل نہیں رکھتے، اور حیوانات کی طرح انہیں عقل محاد کے بغیر عقل معاش نصیب ہوئی۔ تو اس حالت میں ان سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کا کیا امکان؟ اس لیے کہ اتباع اس وقت ہو سکتی ہے جب اسے انسان کے سننے کی طرح اور اک اور شعور کے ساتھ سنیں اور سمجھیں۔ اور پھر اسے ایک دوسرے سے بیان کریں۔ جبکہ وہ اس معاملہ میں بہرے، مگوئے، اور اندھے ہیں۔ پس سمجھنا چاہیے کہ یا ایہا الناس میں خطاب عام صرف حجت لازم کرنے اور عذر دور کرنے کے لیے ہے۔ مقصود بالذات خطاب ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے دوسری مرتبہ خطاب کو خاص کر کے ہم فرماتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اءِدُّوْا لَكُمْ زُجْرًا يُؤْمِنُ اَللّٰهُ بِهِ ۚ فَاَنْتُمْ كَافِرٌۭ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
معتقدات دین کو دریافت کرنے میں صحیح اور درست ہیں۔ بے کار نہیں۔ تو سمجھو کہ ایمان اور محبت خداوندی کے تقاضا کے لائق نہیں کہ تم لذیذ اور مزے دار چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرو بلکہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ حکمت الہی کو اس سے مقصود حد تک پہنچاؤ اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے پیدا فرمایا ہے ان سے حد مقصود انہیں کھانا ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ عطا فرمائے اسے پوری دل جہنی اور خشنی کے ساتھ جہاں اسے منظور ہے استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ عشاق نے معشوقوں کے ہاتھ سے کڑوی شے کو بھی چمکا سمجھ کر کھا لیا ہے۔ تو

مُكَلِّمًا مِّنْ حُكْمِيَّتِهِمَا رُفْعًا لِّكُلِّ هٰذَا حَالًا اور پاکیزہ چیزوں سے کھانا جو ہم نے تمہیں روزی عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ ذائقہ میں لذت اور نعمتی ہوں۔ اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر ہم اس طرح کی لذت اور اچھی چیزیں کھائیں گے تو حکمِ نفس میں گرفتار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ایسی تدبیر کرو کہ میں حکمِ نفس میں مشغول ہونے میں عبادت میں بھی مصروف رہوں۔

وَالشُّكْرُ لِلْهِ وَالْهِ وَالْهِ اور اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کرو۔ اس لیے کہ لذتِ نفس شے کا کھانا جو کہ طبعی طور پر مرغوب ہو شکر کو دل کی میرانی سے نکالتا ہے۔ اور اس قسم کا شکر ایک عمدہ عبادت ہے جو کہ منعمِ حقیقی کی محبت میں اضافہ کرنے کا موجب ہے۔ اور اس قسم کی عبادت جیسا کہ اس کا حق ہے نفس کے لذت حاصل کیے بغیر ادا نہیں ہوتی۔ تو اس لذت حاصل کرنے کو وسیلہٴ عبادت بنادو۔ اور وسیلہٴ عبادت کو عبادت سمجھو۔ اور یہی ہے عارفوں کی شان کہ عادتوں کو عبادت بنا لیتے ہیں۔

ہاں، قص لوگ عبادت کو نفس کشی، فقر و فاقہ، خشک چیزوں کے کھانے اور چھوٹے پینے میں منحصر خیال کرتے ہیں۔ اس بنا پر کہ ان کی طبیعت اسی عبادت سے الفت رکھتی ہے۔ اور وہ اپنے مقتداؤں سے اسی قسم کی عبادت کو دیکھتے سنتے آئے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ خالص عبادت خداوندی نہیں ہے۔ بلکہ اپنی طبیعت اور عادت کی رضا کی بھی اس میں ملاوٹ ہے۔ جس طرح کہ کسی حکمت کی بنا پر مالک اپنے کسی غلام کو راحت، نیند اور آرام کرنے کا حکم دے، اور وہ غلام کم نکاحی کی وجہ سے سمجھے کہ یہ چیزیں مجھے اپنے مالک کی خدمت سے باز رکھتی ہیں۔ تو چاہے کہ میں نیند، آرام اور راحت کو ترک کر دوں، اور مشقت طلب خدمات میں کوشش کروں کہ یہ اطاعت حقیقت میں اپنے وہم اور خیال کی اطاعت ہے نہ کہ اپنے مالک کی اطاعت۔ تو تم ایسا نہ کرنا۔

إِنْ تَحْبِبْتُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعْبُدُونَ اگر تم خالص اسی کی عبادت کا قصد کرتے ہو۔ اور اپنے وہم، خیال، الفت اور عادت کو دخل نہیں دیتے ہو۔ کیونکہ عبادت سے مقصود معبودی رضا مندی ہے۔ جس طرح بھی راضی ہو۔ (بیت) مگر سلطان و میں مجھ سے طمع چاہے تو اس کے بعد قامت کے سر پر خاک

شکر کے لئے لَذَائِدُ وَنَفَائِسُ کا استعمال

اور جس طرح نفس کو توڑنا اور لذائذ کو چھوڑنا ایک قسم کی عبادت کا موجب ہے۔ جو کہ صبر ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی خدا داد نعمتوں میں وسعت کرنا عبادت کی ایک اور قسم کا موجب ہے۔ جو کہ شکر ہے۔ بلکہ یہ قسم محبت کی راہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور معبود کی محبت بڑی

بنایا ہے۔ اور اس کے باوجود شکر اس دربار پاک سے مطلوب بھی ہے۔ تو اس کے اسباب و وسوسہات کو ترک کرنا اس دربار کی طلب کے خلاف راستہ پر چلنا ہے۔ جس سے بندگی میں روشنی پڑتا ہے۔

اور معتبر راویوں کی روایت کے ساتھ حدیث قدسی میں آیا کہ انی والحق والاسس فی نبأ عظیمہ اخضع وبعین غیری وارزق ولشکر غیری یعنی میں جنوں اور انسانوں کے ساتھ عجیب قصہ میں واقع ہوا ہوں کہ پیدا میں کرتا ہوں اور وہ عبادت دوسروں کی کرتے ہیں۔ اور رزق میں دیتا ہوں اور وہ شکر دوسروں کا کرتے ہیں۔

اور فقہانے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو کہ بندہ تک پہنچتی ہیں ان کا کھانا سب سے ہے۔ اور جو امر کھلا میں وارد ہے اجازت کے لیے ہے شرعی تکلیف کے لیے نہیں۔ لیکن کبھی کھانا واجب بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس وقت جب مرنے کی قریب ہو جائے۔ اور کمزوری کی وجہ سے چلنے کی طاقت نہ رہے۔ اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ جیسا کہ مہمانوں کی موانعت کے لئے۔ اور حضرت زید بن علی بن الحسین علیہ السلام جو کہ شبید کے نام کے ساتھ مشہور ہیں سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ان تین موقعوں پر کھانا کھائے اور پنانے میں تکلف کرے تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور آخرت کے حساب میں معاف ہوگا۔ مہمانوں کے لیے اگرچہ خود بھی اس طعام سے کھائے۔ روز واد کی بحری اور انظار کے لیے گو خود ہو۔ اور بیمار کے لیے جو کہ طعام کی رغبت کم رکھتا ہے مگر جنس کی نفاست کے ساتھ۔

لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے بعض نے لذیذ اور نفیس چیزوں کی اجابت میں نص مزاج کے باوجود ازراہ احتیاط ان کے کھانے میں منعم سے ہٹ کر نعمت میں مصروف ہونے اور نفس پروری کا موقع اختیار کرنے کا خوف محسوس کر کے عام لوگوں کو اس سے ڈرایا ہے۔ اور مقتدا ہونے کے منصب کی حفاظت کی بنا پر خود بھی اس سے پرہیز فرمائی۔ اور اسی مقلدہ فکر سے وہ ہے جو ابن سعد، حضرت عمر بن العزیز رضی اللہ عنہ سے لائے کہ آپ نے ایک دن اپنی مجلس میں فرمایا کہ میں نے رات مالیدہ کھایا تھا۔ اس سے پیٹ میں ہوا ہو گئی۔ اس لیے کہ اس قسم کے کھانوں کی مجھے عادت نہیں۔ خوشامیوں نے عرض کی اسے

امیر المؤمنین! حق تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ کُلُّوْا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ اَنْتُمْ لَہٗ تَكْفُرُوْنَ۔ آپ نے فرمایا حیرت ہے کہ قرآن نے اس آیت سے کیا سمجھا؟ غیب سے مراد کوئی کاحلال ہونا ہے نہ کہ نفاست اور نذت۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا مگر پاک اور سے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا پیغمبروں علیہم السلام کو حکم دیا نہیں فرمایا یا ایہا النّٰس کُلُّوْا مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (نور: ۵) اور فرمایا یا ایہا الذّٰبِیْنَ آمَنُوْا کُلُّوْا مِنْ ذٰلِیْہِا مَا رَزَقْنَاکُمْ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر فرمایا جو روز سفر کر کے پریشان سر تکمرے بالوں کے ساتھ اور غبار سے لٹا ہوا حج کے لیے جاتا ہے۔ اور وہاں آسمان کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر عرض کرتا ہے یا رب یا رب حالانکہ اس کی خوراک حرام، اس کی پوشاک حرام اور اس کا پینا حرام، اور عمر کی ابتدا سے اس نے حرام کے ساتھ پرورش پائی۔ اس کی دعا کہاں قبول ہو، اور یہ حدیث صحیح مسلم، ترمذی اور دوسری معتبر کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ موجود ہے۔

لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اس توجہ پر متاخرین نے دو طرح سے اعتراض کیا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر طہیبات سے مراد حلال چیزیں تھیں تو حرف ن جو کہ جمعیض کے لیے ہے مناسب نہ ہوتا۔ اس لیے کہ حلال سارے کا سارا کھانے کا ہے تو حلال کے کھانے کو بعض کے ساتھ کیوں مقید فرمایا جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں جمعیض کے معنی کو کھانے کی حلال چیزوں کے اجزاء پر نظر کر کے سمجھنا چاہیے نہ کہ اس کے افراد پر نظر کر کے کہ اشکال لازم آئے، اور جو چیز حلال ہے اس کے بعض اجزاء حرام ہیں انہیں نہ کھایا جائے۔

ذبح شدہ جانور کی سات چیزیں حرام ہیں

جیسے خون، غدود، دونوں شرمگاہیں، کپورے، مشنہ، پتہ، اور مغز حرام۔ جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ نیز ہر کھانے کی چیز سے سری سے زیادہ کھانا اس حد

نہ کہ بیضہ پیدا کرے حرام ہے۔ تو ہر حلال سے کھانے کی اجازت اس کے بعض کے ساتھ مقید ہوگی۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر طیب سے مراد حلال ہو تو گزشتہ آیت یعنی یا ایہذا انہما اس کے معنی میں حلال طیباً میں بے فائدہ تکرار لازم آئے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے فائدہ تکرار نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت کھولنے والی صفت ہے اس بات کو جتانے کے لیے کہ حلال چیز جس طرح شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح پاک اور پاکیزہ بھی ہے کہ اس میں نجاست کی آلائش نہیں۔ اور بالغرض اگر طیب سے مراد حلال ہو تو لازم نہیں ہے کہ اس کی لذیذ چیزوں کی وسعت سمجھی جائے۔ اس لیے کہ طیب کے معنوں میں علمائے سلف نے بہت اختلاف کیا ہے۔ اور لذیذ اور طبیعت کو خوش گننے والی شے اس کے معنوں میں سے ایک معنی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ وہی معنی مراد ہوں۔

دور بعض نے کہا ہے کہ طیب، حلال سے زیادہ خاص ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا کسب کسی گناہ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ جیسا کہ تجارت میں جموئی قسم اٹھا کر فروغ دینا، اور کرایہ پر نیٹے کے معاملات میں جانوروں کی پشت پر زیادہ بوجھ رکھنا، اور کاشتکاری میں بیلوں اور کارکنوں سے ان کی ہمت سے زیادہ کام لینا۔

اور بعض نے کہا ہے کہ حلال وہ ہے کہ مفتیان شرع اس کے حلال کا فتویٰ دیں، اور طیب وہ ہے کہ اپنے دل میں بھی اس کی حرمت کا شبہ نہ ہو۔

گروہی مکان کے کرایہ کا بیان

جیسے گروہی مکان کا کرایہ اور گروہی زمین کی پیداوار کہ مالک رضا و رغبت کے ساتھ عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے علمائے دین اس سے منع نہیں کر سکتے۔ لیکن گروہی رکھنے والا اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ اس کی یہ رضا و رغبت قرض کی محتاجی کی وجہ سے ہے تو یہ رضا کے معنی میں نہیں ہے۔ اور انہیں صورتوں کے بارے میں حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ استفت قلبك ولو افتاك المفتون یعنی اگرچہ مفتی تجھے فتویٰ دے دیں مگر اپنے دل میں سے فتویٰ پوچھو۔

اور بعض نے کہا ہے کہ حلال طیب وہ ہے۔ جو کہ بقدر ضرورت روزمرہ کے خرچ کے طور پر اکتفاء کرے۔ اور نفس کو اس کے حقوق کے سوا نہ دے۔ اور اس کی خوشیوں پر دل نہ رکھے۔ مثلاً کھانے کی چیز سے بھوک دور کرنے کے اندازے پر اکتفاء کرے۔ اور پوشاک سے ستر پوشی اور گرمی دوسری دور کرنے کے اندازے پر اور جائے سکونت سے اس قدر عورتوں کا پردہ جو بارش اور گرمی دوسری دور رک سکے۔ اور کیا اسی اچھا کہا گیا۔

حضرت لقمان بائسری کے گلے اور سرنگی کے سینے کی صرح تک جھونپڑی رکھتے تھے۔ آپ ساری رات بیچ و تاب میں رہتے۔ اور دن میں آدھے بھوپ میں۔ ایک فضول آدمی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا گھر ہے چوباشت اور تین کانے۔ آپ نے ٹھنڈی سانس اور روتی آنکھ سے فرمایا کہ یہ اس کے لیے بہت ہے۔ جیسے فوت ہونا ہے۔

یہاں جانا چاہیے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ان اطوبہ ما اکل الرجل من کسبہ وان ولده من کسبہ بہت پاکیزہ چیز جسے آدمی کھاتا ہے وہ ہے جو اس کی کمائی ہو اور اس کی اولاد اس کی کمائی میں سے ہے۔

بہترین کمائی کا بیان

اور علماء نے کمائیوں کی ترجیح میں کلام کی ہے۔ اور بہترین کمائی جہاد ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ ہر نبی علیہ السلام کو ایک پیشہ عطا کیا گیا، اور میرا پیشہ براہِ خدا میں جہاد ہے۔ اور اس کسب کی بہتری کی وجہ یہ ہے کہ غازی اپنی طرف سے دین کا بول بالا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور اس عبادت کے ضمن میں غنیمت کے طور پر مالِ حلال پاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عزم کے وقت غنیمت حاصل کرنے کے خیال کو دل میں ہرگز جگہ نہ دے اور اپنی نیت کو خالص رکھے۔ اس کے بعد تجارت ہے۔ خصوصاً وہ تجارت جو کہ مسلمانوں کی ضروریات کو ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک کھینچنے کا سبب ہو کہ اس کے بارے میں حدیث شریف میں وارد ہے الجعالیہ مرد ذوق والمحتکرو منفعون۔ ضرورت کی چیزیں پہنچانے والے کو رزق ملتا ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملھون ہے۔ اور جب اس قسم کا تاجہ مسلمانوں کی خدمت اور ان تک ان

کی ضروریات پہنچانے کی نیت کو دل میں جگہ دے تو اس کی تجارت عبادت کا حکم پیدا کرتی ہے۔

اس کے بعد زراعت ہے کہ اس میں لوگوں اور جانوروں کی روزی حاصل کرنے کی اچھی نیت بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر جو کہ بارش اور ہوا ہے قوی بھروسہ اور اعتماد بھی متعلق ہوتا ہے۔ ان تین کسبوں کے بعد دوسرے کسب آپس میں اتنی فضیلت نہیں رکھتے۔ ہاں کتابت جس میں علوم دینیہ کی حفاظت، احکام شرعی کو اکٹھا کرنا، انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور اولیاء اللہ کے ملفوظات کہ پہنچانا متعلق ہے بہتر معلوم ہوتی ہے۔

اس کے بعد دوسرے پیشے اور صنعتیں جو کہ بقائے عالم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے معماری، نگارگری، اینٹیں پکانا، چونا بنانا، تیل نکالنا، روٹی بیلنا، سوت کا تار، جولاہوں کا کام یعنی کپڑا بنانا، درزیوں کا کام، اور آٹا پیسنا بہتر ہیں۔

ان صنعتوں میں سے جو صرف تکلف، زحمت حاصل کرنے اور مہاباہت اور دولت کی راہ بنی ہوئی ہیں۔ جیسے زرگری، نقاشی، کارچوب، حلوانگری، عطرفروشی اور مرغریزی، پھر یہ صنعتیں بھی جب اپنے موقع پر ہوں تو کراہت نہیں رکھتیں۔ بخلاف ان کسبوں کے جن میں نجاست کی آلودگی یا مخلوق کی بدخواہی یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مرد، یا دین فروشی یا زیادہ محسوس ہونا، فریب اور دوغلائی آتا ہو جیسے شراب کشی، قصابی، جادو بکشی، چمڑہ رنگنا، ذخیرہ اندوزی، غسالی، مردے نہلانا، ناچ رنک کرنا، ڈانس کرنا، نقاشی، گھڑا بنانا، دولابی، دوکالت، اجرت امامت، واذان و خدمت مسجد، تلاوت قرآن اور اس کی تعلیم کی اجرت یہ سب مکروہ ہیں۔ (مٹاخرین نے یہ اجرت اس اعتبار سے جائز قرار دی ہے کہ نماز پڑھانے، اذان دینے اور قرآن پاک پڑھانے پر تو نہیں۔ البتہ پابندی وقت اور پابندی مقام کی اجرت لے سکتے ہیں)۔

البتہ اس آیت کا مضمون یہی ہے کہ جو چیز بلاشبہ حلال ہے۔ اگرچہ لذیذ نہیں اور قیمتی ہو اس کا کھانا جائز اور ارغے شکر کی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے۔ متعصائے ایمان اور متعصائے محبت الہی کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ ہاں ایمان کے خلاف اور محبت الہی کے

مٹائی۔ ہے کہ اس کی حرام قرار دی ہوئی چیزوں کو کھائے اور اس کی رضا مندی سے دور جا پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر لذتہ چیزیں اور متعیشیں حرام نہیں فرمائی ہیں۔ بلکہ

بِقَاتِحَةٍ غَلَوْنَكُمْ تَمَّ بِرَانَ جِزْوَں مِں سَے حَرام نَہیں کِیں کَہ جَنہیں کَھاتا طَبَاغِ سِنیرِ دالوں کا مَعمول ہِے۔ جیسے ہرن، بکری، بھینز، گائے، بامنس، بیل گائے، گورخرا، اونٹ، کبوتر، چڑیا، ستر، بنیر اور دوسرے چنے اُڑنے والے جانور مگر

الْمَيْتَةُ مردار جو کہ خود بخود مر گیا ہو یا اسے کسی نے وجہ شرعی کے خلاف ذبح یا شکار کیا ہو جیسے اس کا گلہ گھونٹ کر مارا ہو یا کلزی، پتھر اور ڈھیلہ مار کے مارا ہو یا اوپر سے نیچے پھینک کر مارا ہو یا ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کر مارا ہو یا اسے درندے نے مارا ہو کہ یہ سب چیزیں مردار ہیں۔ اور تم پر مردار کو حرام کرنا عین حکمت کے مطابق ہے۔

مردار کو حرام قرار دینے کی حکمت

اس لیے کہ جانور کے بدن کو پاک کرنے والی روح ہے۔ جب روح اس سے جدا ہو گئی تو اس کی بدبودوں کی اصلاح کرنے والی شے اس میں نہ رہی تو ان بدبودوں نے اس کے مارے بدن کو خراب کر دیا۔ اس لیے وہ بدبودار، بد مزہ اور بُری تاثیر والا ہو گیا۔ یہاں تک کہ نہ ہر پیدا کردہ جو کہ اسے مارنے والی ہوئی، اور اگر بھٹکی اور چم رنگ اس کے کھانے کے عادی ہو گئے ہوں اور اس سے ضرر نہ پائیں تو یہ معتبر نہیں کہ جب نہ ہر کی عادت ہو جائے تو نقصان نہیں دیتی۔ اور اس کے باوجود ان لوگوں کے اخلاق، شکلیں اور صورتیں مردار کھانے کی وجہ سے یہاں تک تفسیر پذیر ہوتی ہیں کہ دائرہ انسانیت سے خارج نظر آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تم پر مردار کو حرام نہ فرماتا تم بھی اسی طرح ناپاک، بد طبع، بد خلق اور بد شکل ہو جاتے، اور نفس کی رذالت اور طبیعت کے کمینہ دین میں گرفتار ہو جاتے۔

ہاں جانور کے بدن سے روح جدا ہونے کے وقت اس کے خون کو جو کہ تقفن کا باعث ہے۔ اور تمام فاسد اخلاط کا حامل ہے۔ جب نام خدا کے ذکر کے ساتھ نکال دیں تو روح کے پاک کرنے کا بدلہ یہ تطہیر قائم ہو جاتی ہے۔ اور شکار میں اگرچہ اس طرح خون نکالنا کہ ہاتھ دور ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ لیکن نام خدا کا ذکر اسے پاک کرنے میں روح کے قائم

مقام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شکار میں ذبح ضروری نہیں ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذبح لگاویں حلال ہو جاتا ہے۔

(اقول و بانقہ التوفیق)۔ یہاں اس قدر وضاحت ضروری ہے کہ وہ ذبح تیرہ کواہ۔ نیزہ وغیرہ کا ہو جو کہ جاری ہے۔ اگر تکبیر پڑھ کر بندوق وغیرہ سے فارغ کیا اور جانور نشانہ بن کر تر پڑا اور ختم ہو گیا تو حلال نہ ہوگا۔ جب تک کہ اسے زندہ پکڑ کر ذبح نہ کیا جائے۔ کیونکہ حوالی ذبح نہیں لگائی جسم کو توڑتی ہے۔ ازافادات امام اہل سنت حضرت علامہ ابو البرکات سیّد محمد جب قادیانی، مصر مرکزی انجمن حزب الاحناف (لاہور)۔

ہاں وہ جانور جو کہ اپنے قبضہ میں ہیں خون نکالے بغیر نہیں کھائے جاسکتے۔ اور خون نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ حلقوم (یعنی سانس کی نالی) سری (یعنی خوراک کی نالی) اور گردن کی دو ہند رگوں کو کسی تیز چیز کے ساتھ خواہ لوہے سے ہو یا پتھر اور لکڑی سے کاٹنا چاہیے۔ اس لیے کہ خون جمع ہونے کی جگہ دل اور جگر کے ارد گرد ہے۔ اور اس کے اس مکان سے باہر آنے کا سب سے قریبی راستہ یہی سمت ہے۔ اسی لیے ہیبیوں کے نزدیک مقرر ہے کہ وہ ان جگہوں میں جمع شدہ مواد کو تے کے ساتھ باہر لاتے ہیں۔ نیز اگر خون کو جانور کے جسم سے دوسری سمت سمجھ کر باہر پھینکنا چاہیں تو اس کی موت دیر لگاتی ہے۔ اور جانور کو بے فائدہ عذاب اور تکلیف دینا لازم آتا ہے۔ بخلاف اس راہ کے کہ بالکل مہلت نہیں دیتا اور جانور کو جلدی ختم کر دیتا ہے۔ نیز جب سانس اندر اور باہر جانے کا راستہ یہی ہے۔ اور سانس روح کی مدد کرنے والا ہے تو چاہیے کہ روح کو اور روح کے سواری کو جو کہ خون ہے اسی راستہ سے باہر لایا جائے۔

نیز روح اور خون غذا سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور غذا اسی راستہ سے جاتی ہے۔ تو روح اور خون کو جدا کرتے وقت بھی اسی راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ نیز جب خون اوپر کی سمت حرکت کرتا ہے روح بھی ان کے ہمراہ حرکت میں آتی ہے۔ اور اوپر کی طرف حرکت میں اسے کدورت سے خلاصی اور صفائی مہیا ہوتی ہے۔ اور خباثت کم ہوتی ہے۔ اور اس بات کی قابلیت بھی سب ہو جاتی ہے کہ جنت کی خاک ہو جائے۔

مختصر یہ کہ اگر مردار کو جس میں بہت بڑی خباثت پیدا ہوگئی ہے، اندر اس میں روح کی طہارت رہی اور نہ ہی جام خدا کی طہارت اسے لاحق ہوئی کھاتے ہو اور وہ شے تمہارے جسم کا جزو بن جاتی ہے تو تمہاری ارواح کو ناپاک چیزوں کے ساتھ ایک تعلق ثابت ہو جاتا ہے۔ اور ایک خباثت پیدا کرتا ہے۔ پس شیطانوں کی ارواح کی طرح ان ارواح سے اللہ تعالیٰ کی محبت منقطع ہو جاتی ہے۔ اور اس جزو خبیث میں ایک زہر اور بدبو موجود ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے۔

بھجلی اور کڑی کے ذبح سے مستثنیٰ ہونے کی وجہ

ہاں دو جانور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق ذبح سے مستثنیٰ ہیں کہ آپ نے فرمایا دو جانور مردار ہمارے لئے حلال ہیں، ایک بھجلی اور دوسرا جانور نڈی۔ رہی بھجلی تو اس لیے کہ اس کے بدن کا مادہ پانی ہے۔ اور پانی بالطبع پاک اور پاک کرنے والا ہے۔ تو جس طرح نجاست پانی میں اثر نہیں کرتی اسی طرح اس آبی جانور سے روح کے جدا ہونے کا بھی اثر نہیں ہوتا اور اس کے ذبح کی حاجت نہیں رہتی۔ رہی نڈی تو اس وجہ سے کہ تو والد و متاعل کے بغیر پیدا ہوتی ہے۔ اور جاری خون نہیں رکھتی۔ اس کے ساتھ روح کا تعلق پیراؤ، درخت اور دوسرے جمادات کے ساتھ ارواح ملکوتیہ کے تعلق کی مانند ہے۔ اور اس قسم کے تعلق والی روح کا جدا ہونا پلید کرنے کا موجب نہیں ہوتا۔ اور اگرچہ تمام دریائی جانور اور تمام پیدا ہونے والے حشرات الارض اس علت میں مشترک ہیں۔ لیکن بھجلی اور نڈی کے سوا جب اپنے نمٹ ذاتی یا نجاست سے پیدا ہونے اور نجاستوں کی غذا کھانے کی وجہ سے حرام اور مضر ہیں بخلاف بھجلی اور نڈی کے کہ ان مضر توں اور ذاتی اور عامی خباثت سے پاک ہیں یہ مستثنیٰ نہیں رو کے ساتھ خاص ہوگئی۔

مردار کے اجزاء سے نفع لینے کا بیان

ہم یہاں آئے کہ مردار میں سے کس کس چیز کے ساتھ نفع لینا درست ہے۔ اور مردار کے اجزاء سے کون کون سی چیز حرمت میں داخل ہے۔ اس آیت کی رو سے خود کھانا تو بالکل

حرام ہوا۔ اب تہ مردار ایسے جانوروں کو کھانا جنہیں گوشت کھانے کی عادت ہے۔ جیسے باز، شکار، کن اور ملی مختلف فیہ ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ جائز ہو۔ اور مردار کی چربی روشنی کے لیے جیسے شمع اور چراغ کام میں لانا درست ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ایک چوہا تیل میں گر کر مر جائے تو اس تیل کو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا چراغ میں جلا لو اور اسے کھاؤ ہرگز نہیں۔ اور مردار کے بال اور اس کی چشم اور سپنگ، ناخن اور مردار کی ہڈیاں سب پاک ہیں۔ ان کا استعمال جائز ہے۔ اس لیے کہ سورۃ نحل میں اپنی نعمتوں کے بیان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ من اوصافھا وادبارھا واشعارھا انا اننا وھما لنا فی حیون زندہ اور مردہ کی تفصیل کے بغیر۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ان چیزوں خصوصاً باقہ کی ہڈی اور اس کے دانتوں کا استعمال رائج تھا۔ اور باقہ یقیناً نجس نہیں ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع نہ فرمایا۔ اور اسی طرح مردار کی کھال جب اسے دواؤں اور مصالحوں کے ساتھ نجس رطوبتوں سے پاک کر لیں نفع لینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اور اگر دھوپ یا مٹی کے ساتھ خشک کر لیں تو بھی یہی حکم رکھتی ہے۔ اس لیے کہ صحیحین میں وارد ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ ایک مردہ بکری کو جو کہ مہاجرین حضرت یسوع رضی اللہ عنہا کی ملک تھی کھینچنے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتار لی۔ ہر کھال جیسے وباغت کے ساتھ خشک کر لیا جائے پاک ہو جاتی ہے۔

اور اسی طرح اگر ایسا جانور جو جاری خون نہیں رکھتا جیسے کبھی، بھیر، بچھو اگر کسی پانی یا دوسری چیز میں مر جائے وہ پانی یا پاک نہیں ہوتا۔ اس سے نفع لیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جانور جو رطوبت رکھتے ہیں درختوں اور نباتات کی رطوبت کے مشابہہ ہے۔ تعفن پذیر نہیں ہے۔ اور وہ کبیر اور بعض میوؤں میں ہوتا ہے۔ جیسے گوز وغیرہ دوسرے میں پڑ جاتا ہے بھی یہی حکم رکھتا ہے۔ بلکہ اس میوے اور سر کے کے تابع اس کرم کا کھانا بھی جائز ہے۔ البتہ اس کرم کو اس میوے اور اس سر کے سے باہر نکال کر جدا کھانا درست نہیں۔ اور مردہ جانور کا

۱۱۱۱ اور شیعہ ان امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور اسی طرح مرد و چار نور کا اظہار کثرت ہو گیا ہو ان کے نزدیک دھونے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں موت کا حکم قبول نہیں کرتیں، اور نہ ہی مردہ کے ساتھ متصل اجزا ہیں۔ بلکہ طبیعت ان چیزوں کو جدا کرنے اور چھیننے کے لیے راہ درست کرتی ہے۔

اور اگر کوئی شخص حرام جانور کو جیسے کتا اور بلی شرعی طریقے پر ذبح کرے اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے کھانا جائز نہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاک بھی نہیں ہوتا۔ اور نجاست میں مردار کا حکم رکھتا۔

وَالدَّمُ اور خون، اس لیے کہ اجزائے حیوان میں حصص رہو بات کی اصل خون ہے۔ گوشت اور چمڑا سب اسی سے بنتے ہیں۔ اور پہلے اس کے ساتھ روح کا تعلق پس روح کا اس سے جدا ہونا اسے نجس کرنے میں بہت بڑا اثر کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت میں روح کی سوار کی وہی ہے۔ اور بدن سے روح کا جدا ہونا روح کے اس سے جدا ہونے سے عبارت ہے۔ تو روح کے جدا ہونے کے بعد طہارت کے قابل نہیں رہتا۔ گویا جانور کے اجزا سے یہ چیز نجس العین ہے کہ کسی تدبیر کے ساتھ پاک نہیں ہو سکتا۔ نیز اس کا تعفن اور فساد آتی ہے۔ جبکہ دیگر اجزائے بدن کا تعفن اور فساد اس کے اخلاط کی وجہ سے ہے۔ اور ذاتی شے عوارض کی وجہ سے زائل نہیں۔

کون سا خون حرام اور ناپاک ہے

ہم یہاں پہنچے کہ جو خون حرام اور ناپاک ہے کون سا خون ہے؟ صرف وہ خون جو رگوں میں جاری ہوتا ہے یا وہ خون جو گوشت پر چمٹ کر گوشت کی صورت اختیار کرنے کی استعداد میں ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام اور ناپاک وہی چاری خون ہے۔ اور خون کے جو قطرے گوشت پر چھنے ہوتے ہیں حرام ہیں نہ ناپاک۔ اگر گوشت کو دھوئے بغیر پکا لیں تو اسے کھانا جائز ہے۔ البتہ طبیعت کے سحرے پن کے خلاف ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک وہ خون اور یہ خون دونوں حرام اور ناپاک ہیں۔ اگر گوشت کو دھوئے بغیر پکایا جائے کھایا نہیں جاسکتا۔

اور صحیح حدیث پاک میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے مردار کی دو قسمیں جو کہ پھلی اور ندی ہے حلال ہوئی ہیں۔ اسی طرح دو قسم کے خون بھی حلال ہوئے: ایک جگر بند جسے لغت ہندی میں کلیجی کہتے ہیں۔ اور دوسرا اطحال جسے ہندی لغت میں کلی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ تمام اعضاء میں سے یہ دو عضو گویا جہاں ہوا خون ہے۔ اور نوشتہ کی صورت سے دور۔ اور اس کے باوجود عضو ہونے کے حقیقت پر نظر کرتے ہوئے حلال ہیں۔ اور خون کا کھانا اخلاقی کی ورنہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور مزاج میں غصہ اور ہلکا پن پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ جھیسوں میں ہے۔ جو کہ خون کھانے کی عادت رکھتے ہیں۔ اور چرغوں میں اسے دیکھ اور محسوس کیا جاتا ہے۔ تو یہ عین حکمت الہی ہے کہ ان چیزوں کو حرام فرمایا۔

نیز اگر تم مردار کا خون کھاتے تو جو نقصان تمہیں مردار کھانے سے لاحق ہوتا ہے لاحق ہوتا۔ اور اگر تم زندہ جانوروں کا خون فصد کر کے کھینچ کر کھاتے جیسا کہ چھٹی کرتے ہیں تو یہ صورت عین خون خوار زندوں کی صورت ہو جاتی، اور تم دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے جانور اس وجہ سے کہ حیوان کی قوت کا مادہ اور اس کی روح کا سہارا خون ہے تمہارے ضروری کاموں سے کمزور ہو جاتے۔ اور ضرورت کے وقت تم ان کے منافع سے محروم ہو جاتے۔ اور ان کا گوشت بے لغت ہو جاتا اور سواری اور پرانہ اٹھانے میں کام نہ آتے۔ بلکہ ان کے دورہ اور نسل میں واضح طور پر نقصان رونما ہوتا پس تمہاری ملک حلال جانوروں کے خون کو حرام فرمانا بلاشبہ حکیم اور کسی ہستی کے ریکس کے قسم کی مانند ہے جو اس ہستی کے مزارعین کو دیتا ہے کہ صحیح کوشو و فکا کی ابتدا میں ہیز اور کچان کھائیں کہ انجام کے طور پر اس میں بہت نقصان ہے۔

وَتَحْضَرُ الْجَمُزُ زُبْرًا كَالْكَوْشِ۔ اگرچہ مردار نہ ہو اور اسے شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو۔

سوز کا گوشت حرام دینے کی حکمت

اس لیے کہ یہ جانور نجاستوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہے خصوصاً آدیوں کی

نباستوں کی طرف کیونکہ اس کی خوراک بنی آدم کی تمام نجاستیں اور فضلات ہیں۔ اور اس کا گوشت انہیں نجاستوں سے پیدا ہوتا ہے۔ پس اس کا گوشت کھانا گویا اپنی نجاست کھانا ہے۔ نیز اس جانور کی روح حد سے زیادہ حرم، حد سے زیادہ شہوت اور حد سے زیادہ بے حیائی اور بے غیرتی رکھتی ہے کہ کسی جانور کی روح ان عادتوں میں اس قدر حد سے گزری ہوئی نہیں۔ اور اسی وجہ سے جو لوگ اس جانور کے گوشت کو بطور بھینگی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے نصاریٰ اور ہندوؤں کی بعض قومیں ان عادتوں میں اس جانور کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں بے غیرتی میں اور عزت کی حفاظت نہ کرنے میں بھی، مال کو جمع کرنے میں بھی اور نجاستوں کے ساتھ آلودگی میں بھی۔

اور چونکہ اس جانور کی روح کا تعلق اس کے پورے بدن کے ساتھ ہے اس کی روح کی نجاست اس کے تمام اجزاء میں سرایت کرتی ہے۔ پس اس کا سارا بدن آدمی کے فضیلت کی طرح ہے کہ گوشت، چمڑا، بال، دناخن، چنھا اور تار میں سے کوئی چیز نفع کے قابل نہیں رہی۔ اگرچہ کھانے میں صرف اس کا گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں صرف اس کے گوشت کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ پہلے ذکر کھانے کا ہو رہا ہے۔ لیکن تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جانور نجس العین ہے۔ اس سے کسی چیز کے ساتھ نفع نہ لیا جائے مگر امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما نے اس کے بالوں سے بوریاں اور خورجیاں وغیرہ بننے کو جائز قرار دیا ہے۔

وَحَا۟جِدْ بِہٖ ۛ اور وہ جانور جس کے متعلق آواز دی گئی اور شہرت دی گئی کہ یَغْبِرُ اللہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ خواہ وہ غیر بت ہو یا ناپاک روح کہ بھوک کے طریقے سے اس کے نام پر دیتے ہیں، خواہ کسی گھریا سرائے پر مسلط کوئی جن جو کہ جانور دیئے بغیر وہاں رہنے والوں کی تکلیف دینے سے دست بردار نہیں ہوتا یا تو پھونڈے نہیں دیتا، خواہ کوئی جیر یا پیغمبر (علیہ السلام) کے لیے اس طرح زندہ جانور مقرر کر کے دیں کہ یہ سب حرام ہے۔ اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ملعون من ذبح بغیر اللہ یعنی جو شخص جو نور ذبح کر کے غیر اللہ کا قرب و مہونڈے ملعون ہے۔ خواہ ذبح کے وقت نام خدا لے یا نہ لے۔ اس لیے کہ جب اس

نے شہرت دی کہ یہ جانور خدا کے لیے ہے تو ذبح کے وقت خدا کے نام نے کوئی فائدہ نہ دیا کیونکہ وہ جانور اس غیر کی ملک کی طرف منسوب ہو گیا۔ اور ایسی خباثت پیدا ہو گئی جو کہ مردار کی خباثت سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ مردار نے خدا تعالیٰ کے نام کے ذکر کے بغیر جان دی ہے۔ اور اس جانور کو اس غیر کی ملک سے قرار دے کر مارا ہے۔ اور وہ عین شرک ہے۔ اور جب اس خبیث نے اس میں سرایت کی اب خدا کا نام ذکر کرنے کے ساتھ حلال نہیں ہوتا جیسے کتاب اور سوا کر اگر خدا کے نام پر ذبح کیے جائیں حلال نہیں ہوتے۔

اور اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ جان کو جان پیدا کرنے والے کے غیر کے لیے نیاز کرنا درست نہیں ہے۔ اور کھانے پینے کی چیزوں اور دوسرے اموال کو بھی اگرچہ غیر اللہ کا قرب و محبت نے کے طریقے پر دینا حرام اور شرک ہے مگر ان چیزوں کا ثواب جو کہ دینے والے کو ملتا ہے غیر کے لیے مقرر کرنا جائز ہے۔ اس لیے کہ انسان کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے عمل کا ثواب اپنے غیر کو بخش دے۔ جس طرح اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنا مال اپنے غیر کو دے دے۔ اور جانور کی جان مملوک نہیں ہے۔ تاکہ اسے کسی کو بخشا جاسکے۔ نیز اس طریقے سے مال دینا ثواب کو واجب کرتا ہے کہ آدمی اس سے نفع پاتے ہیں۔ اور جب فوت ہونے والے اس جہان سے جدا ہو کر عین مال کے ساتھ نفع لینے کے قابل نہیں رہے ہیں انہیں نفع پہنچانے کا شرع شریف میں یہ طریقہ قرار پایا کہ اموال کے ثواب کو مستحقین تک پہنچائیں۔ وہ ان کی طرف لوٹا دیں، اور جب جانور کی جان زندگی میں آدمی کے نفع لینے کے باطل قبول نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے نفع لینے کے قابل نہ ہوگی۔ ہاں فوت ہونے والے کی طرف سے قربانی کرنا حدیث صحیح میں آیا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہی ہے کہ خدا کے لیے جان دینے کا جو ثواب ہے اس فوت ہونے والے کو بخش دیا جائے نہ یہ کہ فوت ہونے والے کے لیے ذبح کیا جائے۔

اور بعض ناواقف مسلمان اس مقام پر بکھری کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت پکا کر مرنے والوں کے نام پر دینا بلاشبہ جائز ہے۔ اور ہم بھی اس فوت شدہ کے نام پر ذبح کرنے سے اسی قدر قعد کرتے ہیں۔ انہیں سمجھانے کے لیے ایک نکتہ کافی ہے کہ ان سے کہا

جائے کہ جب تم غیر خدا کے نام پر جانور ذبح کرنے کی نذر کرتے ہو اگر اس جانور کے عوض اسی مقدار کا گوشت خرید کر اور بکا کر فقراء کو کھلاؤ تمہارے ذہن میں وہ نذر ادا ہوتی ہے یا نہیں اگر ہوتی ہے درست کہتے ہو کہ ذبح کرنے سے تمہارا مقصد اس فوٹ ہونے والے کے ثواب کے لیے گوشت کھلانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ورنہ تم نے ذبح کے ساتھ تعرب کی نذر کی ہے۔ اور شرک صریح لازم آتا ہے۔

اور اس آیت کے لفظ میں جو کہ قرآن مجید میں چار جگہ وارد ہوا غور کرنا چاہیے بالکل یہ لغیر اللہ فرمایا ہے نہ کہ وھا ذبھع باسمہ غیر اللہ تو خدا کے نام کے ساتھ ذبح کرنا یہ شہرت دینے اور آواز نکالنے کے ساتھ کہ فلاں گائے فلاں کی اور بکری فلاں کی کوئی فائدہ نہیں کرتا۔ اور اس جانور کا گوشت حلال نہیں رہتا۔

اور وہ بالکل کو ذبح پر محمول کرنا لغت و عرف کے خلاف ہے۔ لغت عرب اور اس دیار کے عرف میں اس وقت اہلال بمع ذبح کسی شعر اور کسی عبارت میں بالکل نہیں آیا بلکہ لغت عرب میں اہلال آواز بلند کرنے اور شہرت دینے کے معنوں میں ہے۔ جیسے جیاند کا اہلال۔ نومولود بچے کا اہلال اور اہلال بمعنی تلبیہ حج وغیرہ مستعمل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے اھلللت فہ تو ذبھمت اللہ کے معنوں میں ہرگز نہیں سمجھا جائے گا۔ نیز اگر اہل کو ذبح پر محمول کیا جائے تو ذبح لغیر اللہ مراد ہوگا ذبح باسم غیر اللہ کہاں سے سمجھا جائے تاکہ ان لوگوں کا مقصد حاصل ہو۔ پس اس عبارت میں اہلال کو ذبح کے معنوں میں لینا، پھر لغیر اللہ کو باسم غیر اللہ کی جگہ قرار دینا کلام الہی کی تحریف کے قریب پہنچا جاتا ہے۔ تفسیر نیشاپوری میں کہتے ہیں کہ علماء نے اجماع کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور ذبح کیا اور اس کے ذبح سے غیر اللہ کا تقرب قصد کیا مرتد ہو گیا۔ اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہے۔

اور دور جاہلیت میں کفار مگر سے نکلنے وقت اور راستہ میں بٹوں کے نام کی آواز بلند کرتے تھے۔ اور جب مکہ معظمہ پہنچتے تھے۔ اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے ان کا خانہ خدا کا یہ طواف ان سے مقبول نہ تھا۔ اسی لیے حکم ہوا کہ فلا یقرؤوا المسجد الحرام بعد عاصمہ ہذا۔ تو یہاں بھی جب انہوں نے آواز نکالی اور شہرت دی کہ یہ جانور فلاں سے

ہے۔ اور اس کے نام پر ہے۔ اور ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ اور ذبح کے وقت خدا کے نام پر ذبح کر، یا حلال ہونے کا حکم بالکل مرتب نہ ہوا، اور اس کا راز یہ ہے کہ عوام کے نزدیک جانور ذبح کرنے کا طریقہ جیسا بھی مقرر ہے جانور کی جان کو اس تک پہنچانے کے لیے جس کے لیے منظور ہے متعین ہے۔ جیسا کہ ناجحہ قتل اور درود پڑھنا کھانے پینے کی چیزوں کو اور اج تک پہنچانے کے لیے متعین ہے خواہ ان ارواح کو ثواب پہنچانے کا قصد کریں یا تقرب، دفع شر اور چالچوسی اور خوشامد کے قصد سے۔ ہاں اس جانور پر خدا کے نام کا ذکر کرنا اس وقت فائدہ دیتا ہے کہ غیر خدا کے تقرب کو دل سے دور کر کے اور اس شہرت اور آواز شہرت کے خلاف اور آواز دیں کہ ہم اس کام سے باز آئے۔

ہا اہل بہ لغیر اللہ اور ما اہل لغیر اللہ بہ کے فرق کی وجہ

ہم یہاں آئے کہ اس سورہ میں لفظ بہ کو لفظ لغیر اللہ سے پہلے لایا گیا۔ جبکہ سورہ مائدہ، انعام اور نحل میں بعد میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل یہی ہے کہ باکوفل کے متصل اور دوسرے متعلقات سے پہلے لائیں۔ اس لیے کہ یہاں باکوفل کو متعہی کرنے کے لیے ہے۔ جیسے ہمزہ اور تضعیف۔ تو حتی الامکان فعل سے ملی ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن کا پہلا مقام ہے اس مقام پر اپنی اسی اصل پر استمال فرمایا گیا ہے۔ اور دوسری سورتوں میں جو کہ انکار کا مقام اور سرزنش کا مدار ہے پس غیر اللہ کے قصد سے ذبح کرنا پہلے آیا۔ اور اسی لیے باقی سورتوں میں فلاثم علیہ کو بھی متوقف رکھا گیا۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی ابتدا میں سنا ہوا آیا ہے۔ اور یہ چاروں چیزیں جو ذکر کی گئیں یعنی مردار، خون، وسر کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے مقرر کر کے ذبح کریں اس میں سے ہے۔ جو کہ تمام فرتوں پر تمام حالات میں حرام ہے۔ اور اس قبیل سے نہیں کہ ایک فرسے پر حرام ہو اور دوسروں کے لیے حلال جیسے زکوٰۃ کا مال اور صدقات یا ایک حالت میں حرام ہو اور دوسری حالت میں حلال جیسے گرم زہریلی مسر دوا جو کہ گرم مزاخوں پر حرام ہے۔ اور جب اس کا مزاج ٹھنڈک پیدا کرے حلال ہوتی ہے۔ ہاں مجبوری کے وقت ان چیزوں کا کھانا حرام ہونے کے باوجود معاف ہے۔

(انول وہا للہ التوفیق) - وما اہل بہ لغیر اللہ سے متعلق مفسر علام کے حوالے

جو کچھ یہاں لکھا ہے، جمہور مفسرین کے تحقیق کے خلاف ہے بلکہ آپ کا مسلک اس مسئلہ میں جمہور مفسرین کے عین مطابق ہے جیسا کہ رسالہ عمدۃ الصحاح فی مسئلۃ الذبائح میں ہے۔ چنانچہ بے شمار مفسرین نے وہی ترجمہ کیا ہے۔ جس سے آپ نے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ برصغیر کے نامور مفسر قرآن کریم شیخ العرب والعجم فتاویٰ لمصطفیٰ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور مفسرین کے مطابق یہ ترجمہ فرمایا، "اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا"۔ چنانچہ چند عبارات ملاحظہ فرمائیں، "وے ذبح علی اسم غیرہ۔" وھا کانوا یرفعونہ۔ عند الذبح لالہتھم (جلالین) ۱۔ وے رفع بہ الصوت عند ذبحہ لنصنہ (بیضاوی)، والمعنی ما رفع الصوت عند ذکاتہ بغیر اللہ اسم غیر اللہ کما اذا قال باسم الات والعزی (الصاوی حاشیہ الجلالین) قال الریبع من انس یعنی ما ذکر عند ذبحہ اسم غیر اللہ وکان الکفار اذا ذبحوا الالہتھم یرفعون اصواتھم بذکرھا (تفسیر مظہری) وھا صیح فی ذبحہ غیر اللہ (جمل علی الجلالین) وحررہ ما رفع بہ الصوت عند ذبحہ لنصنہ، وکانوا اذا ذبحوا لالہتھم یرفعون اصواتھم بذکرھا ویقولون باسم الات والعزی (روح البیان) ان تمام تفاسیر میں اسی بات کی صراحت ہے کہ جانور اس صورت میں حرام ہوگا جب ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ چنانچہ انہیں تصریحات کی روشنی میں تفسیر قرار العرفان میں سورۃ مائدہ زیر آیت "وَمَا أَهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ" فرماتے ہیں یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جیسے کفار عرب کا دستور تھا کہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ جانور کی زندگی میں اس پر غیر خدا کا نام لینا حرام نہیں کر دیتا۔ دیکھو بحیرہ اور سائبہ بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے مگر حال تھے۔ مسلمان انہیں ذبح کریں۔ اور کھائیں۔ جب خود گرجا کا پانی اور مشرکین کی پوجا کی گائے کا پنا کھانا جائز، اور مندر کے پتھر اور پچیل کے درخت کا استعمال جائز تو ان کے نام پر چھوڑا ہوا جانور کیوں حرام ہوگا؟

نیز تفسیرات احمدیہ میں اسی زیر بحث آیت کے تحت ملاحظیوں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "وھا اھل بہ لغیر اللہ معناه ذبح لاسم غیر اللہ مثل لات وعزی واسباء

الانبیاء انہیں ثالث، ومن ہما علم ان البقرة المنفورة للاولیاء کما ہو الرسم
 فی زمانہ حلال طیب لانه لم یفاکر اسم غیر اللہ علیہا وقت الذبح وان
 کانوا یمنذرونها لہ یعنی ما اھل بہ لغیر اللہ کے معنی ہیں جانور غیر اللہ کے نام پر
 ذبح کیا جائے مثلاً مات اور عزیزی جن کے نام پر یا انبیاء علیہم السلام کے نام پر، اور یہاں
 سے معلوم ہوتا ہے کہ جو گائے اولیاء کے لیے ذبح کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں رسم
 ہے وہ حلال طیب ہے۔ کیونکہ اس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام نہیں لیا گیا۔ خواہ وہ اس کی
 ان کے لیے مذکور کرتے ہوں۔ فلہذا مسئلہ بے غبار ہے۔ علاوہ ازیں عالم اسلام کے نامور
 مستند و معتمد اور مرجع الامام و الاعلام مفسرین کی صرف تفسیر کے نام درج کئے جاتے ہیں
 جنہوں نے سن و سن و سن دینی ترجمہ کیا ہے جو کہ محولہ بالا تفاسیر میں مذکور ہے۔ تفسیر مدارک جامع
 المفسر است مفہومات امام راغب اصفہانی، لسان العرب، مصباح، فتح الرحمن، کشف ما یبغی
 فی القرآن، کشاف الکواشی، حاشیہ عبد الکبیر، شیخ زاوہ خازن، روح المعانی، تفسیر کبیر ابوہریرہ
 یحییٰ، سوانح، الہدایہ، تنویر العقیان، نسفی، سراج منیر، فتح الرحمن، شاہ ولی اللہ دہلوی، توضیح
 در مشورۃ فتح القدر، ابن کثیر۔ ان اکابر کی تفسیر، حیات اور پھر حضرت مفسر غلام قدس سرہ العزیز
 کے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہیں آپ نے تفسیر کے آغاز میں لسان
 العرفان ترجمان القرآن، خاتمہ المحدثین، وارث علوم سید المرسلین، حکم امت مصطفویہ، معجزہ
 زہرات، نو بیجے عظیم القاب کے ساتھ یاد کیا ہے کی وضاحت کے بعد آپ کا ان کے
 مسلمات کے خلاف لکھنا قطعاً خارج از امکان ہے۔ اصل صورت یہ ہے کہ آپ کی
 جاسوسیہ سرگزشت اور ہندو کی برتری کو مفید مقصد استعمال کرنے کے لئے آپ پر اقتراء
 بہتان ہے جسے اہل علم کی اصطلاح میں مدیس کہتے ہیں۔ آپ کا دامن اس سے بالکل پاک
 ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ

فمن اضطرّ تو جو شخص مجبور کر دیا گیا ان چیزوں کے کھانے پر۔

اضطرار کی چند صورتیں

اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے چٹاب ہو

marfat.com

Marfat.com

جائے۔ اور کوئی حلال چیز کھانے کو نہ پائے یا تو حاصل کرنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یا نہ پانے کی وجہ سے۔ اور یہاں تک کمزور ہو جائے کہ نماز میں گھڑے ہونے کی طاقت نہ رہے۔ اور اسے معلوم ہو کہ اس وقت اگر میں جان بچانے کے اندازے کے مطابق نہیں کھاؤں گا تو آئندہ روزی کی تلاش اور کمپنی کے پاس اپنے حال کے اظہار اور سوال نیز زیارہ میں آمد و رفت سے رہ چاہوں گا۔ یا کسی سفر میں ایسا حادثہ رونما ہوا اور اس میں منزل دور آبادی تک پہنچنے کی طاقت نہ رہے تو اس وقت اسے جان بآئی رکھنے اور طاقت کی حفاظت کے اندازے کے مطابق ان چیزوں کا کھانا معاف ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی مرض میں گرفتار ہو جائے۔ اور ان چیزوں کے سوا کوئی دوا نہ پائے۔ یا دین پر چلتی رکھنے والے حکیم اتفاق کر کے کہہ دیں کہ اس بیماری کی دوا انہیں چیزوں سے ہے۔ جیسے ضیق النفس جو کہ زیادہ تر بچوں کو لاحق ہوتی ہے۔ اور اسے ہندوستان کی لغت میں ذہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج خرگوش کا خون ہے۔

تیسری صورت یہ کہ کوئی ظالم جو کہ ہلاک کرنے اور شدید تکلیف دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ اسے ان چیزوں کے کھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اس کے ذہن میں بھی یقین حاصل ہو جائے کہ اگر میں ان چیزوں کو نہیں کھاؤں گا تو یہ مجھے فی الواقع ہلاک کر دے گا۔ یا میرے اعضا میں سے کسی عضو کو ضائع کر دے گا۔ یا میرے عزیزوں میں سے کسی کو اسی قسم کی تکلیف دے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس مجبوری میں

عَوْبَاغِ لَذت کا طالب نہ ہو کہ کوئی حلال چیز موجود رکھتا ہے۔ لیکن کراہت طبعی کی وجہ سے نہیں کھاتا حتیٰ کہ اس نوبت تک پہنچ جائے۔ ولّا عَظَا اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا کہ جان بچانے اور طاقت کی حفاظت کی قدر سے زیادہ کھاتا جائے۔ اور نہ بے بھرے۔ تو اگر ان شرائط کے ساتھ مجبوری کی حالت میں ان چیزوں سے کھالیں فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں اپنی حرمت پر ذاتی ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ نے ان خبیث چیزوں کو کراہت کے باوجود مجبوری کی حالت میں کھایا تو ان چیزوں کی خبیثت نے اس کی روح کے جوہر میں اثر نہ کیا اور اس مجبوری سے حرام کھانے میں گناہ کے رفع ہونے

کو بعید کیوں جانتا چاہیے۔ حالانکہ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ایسے بڑے گناہوں کو بخشتے والا ہے۔ جو کہ آدمی کسی مجبوری اور اضطرار کے بغیر کرتا ہے۔ اور اس بے چارے کو جس نے اس حد تک مجبور ہو کر حرام کھایا ہے کیوں نہ معاف کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مزید مہربان ہے۔ اور اس کی مہربانی تقاضا کرتی ہے کہ اس کی جان اور طاقت کی حفاظت جس طرح بھی میسر ہو جائز رکھے۔

ایک جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ انصاف کا لحاظ صبر کے لیے ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چار چیزوں کے سوا کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز حرام نہ ہو۔ حالانکہ ہماری شریعت میں اور بھی بہت سی چیزیں جیسے درندے مثلاً شیر، گرگ، چیتا، تیندو، بچو، گیدڑ، بن، بلاؤ، کتا، اور بلی اور اسی طرح دوسرے پرندے جیسے بانہ، شاہین، شکر اور تمام حشرات الارض جیسے سانپ، بچھو، چوہا، نیولا، جنگلی چوہا اور دوسرے نجاست کھانے والے جانور جیسے گوا، چیل، گدھ اور گدھا حرام ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا واسطہ حرام کرنے کی نسبت کے اعتبار سے صبر ہے۔ اور قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز ان چار چیزوں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چار چیزوں کے علاوہ اور چیزوں کو حرام میں سے بعض ذکر کی گئیں حرام فرمایا ہے۔ لیکن جب قرآنی نص اس مضمون کے ساتھ آئی کہ تمہارے رسول علیہ السلام جو کچھ حرام فرمائیں حرام جانو۔ جیسا کہ آیت ویحل لہم الطبیات ویحل لہم علیہم الحیات (اعراف آیت ۱۵۷) میں مذکور ہے۔ وہ چیزیں بھی شریعت میں حرام ہو گئیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ان چیزوں کو حرام نہیں فرمایا۔ اور اس جواب کی تقریر اس طرح سورۃ انعام کی آیت سے صریح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ فرمایا قُلْ لَا جبر فیما اوحی الی صحوفا علی طاعہ لیطعمہ اور از روئے حدیث شریف بھی یہی تقریر معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہید

فرما کر ارشاد فرمایا ہے الا ان ما حرمہ رسول اللہ مثل ما حرمہ اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے حرام قرار دیا وہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دیئے ہوئے کی مثل ہے۔ پھر فرمایا الا لا یحل لکم الحمار الاصل ولا کل ذی ناب من السباع ولا نقطۃ معاہدۃ الا ان یتغنی عنہا ربہا، خبردار تمہارا سے لیے، گھریلو ملکد حاصل نہیں۔ اور نہ ہی ذی ناب درندہ اور نہ ہی گر کی ہوئی چیز مگر جب اس سے اس کا مالک لاپرواہ ہو جائے۔ اور میں تفسیر میں اس سوال کا ایک دوسرے جواب کی طرف اشارہ گزرا ہے، غور کرنا چاہیے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مراد طہیات میں سے محرمات کا حصر ہے۔ اور طہیات وہ چیزیں ہیں جن کا کھانا ان میں موجود لذت اور منفعت کی وجہ سے شیروں اور قصبوں کے رہنے والے سلیم الطبع لوگوں میں رائج اور معمول ہے۔ اور خنزیر بھی ایسا ہے۔ اس لیے کہ فصلائی اس کے گوشت کو گوشتوں میں سے افضل سمجھتے ہیں۔ اور اس کے کھانے میں بہت بدنی منافع بیان کرتے ہیں۔ اور اس کی لذت اور ذائقہ بھی اس کے کھانے والوں کی زبان سے سنا جاتا ہے۔ اور جامع بغدادی اور دوسری کتب مفردات میں آتے ہیں کہ خشکی اور تری کے خنزیر کا گوشت نرود ہضم ہوتا ہے۔ اور جلدی گزر جاتا ہے۔ اور غذا کم دیتا ہے۔ مگر قوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور چالیسویں نے کہا ہے کہ انسان کی طرح، حد دل الحوائج ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو لوگ آدمی کا گوشت کھاتے ہیں اگر خنزیر کا گوشت کھائیں رنگ، ذائقہ اور بوس میں فرق نہیں کر سکتے، اور یہ اس کے حوائج انسانی کے ساتھ مشابہت، درمنا سبت کی دلیل ہے۔ اچھی۔

پس خنزیر کے گوشت کو اس معنی میں طہیات کی فہرست سے اس کی خباثت، افس، رذالت، اخلاق، نجاسات سے طوط ہوئے اور دوسری قباحات کی وجہ سے مستثنیٰ قرار دینا ضروری ہوا تو حصر بلا تکلف صحیح ہوا۔ اس لیے کہ مطلق عمرات کا حصر نہیں ہے۔ بلکہ وہ خبیثت کہ ان میں سے بعض مذکور ہوئے بحث سے خارج ہیں۔ اور یحورہ علیہہ الحباثت میں داخل۔ کلام صرف طہیات پر مخصوص کیا گیا ہے۔ اور ان میں سے ان چار چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ گویا کلام کا خلاصہ یوں ہوا اے ایمان والو ان پاکیزہ

چیزوں سے کھانا جو ہم نے نہیں رزق عطا فرمایا کیونکہ طبعیات میں سے تم پر صرف مردار، خون و غیرہ زہرہ و زہا اہل بغیر اللہ حرام کیا گیا۔ ان چاروں کے سوا نہیں۔ تو اپنے اوپر ان کے سوا طبعیات کو چھوڑ کر تنگی مت کرو۔

یہاں بتانا چاہیے کہ جس طرح معتدل کو ان چار چیزوں کے کھانے میں رخصت ہے۔ اسی طرح دوسری چیزوں میں بھی رخصت ہے۔ اور وہ جو اہم شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص پیاس کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو جائے اسے شراب پینا جائز نہیں۔ اور اگر نقد میں کے حلق میں انک جائے تو جائز ہے کہ شراب کے ساتھ اس قلعے کو پیئے آثار سے۔ تو بظاہر یہ فرق بعید معلوم ہوتا ہے۔ لیکن گہری نظر دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ شراب تشنگی کو دور کرنے والی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ پیاس کا موجب ہوتی ہے۔ اگرچہ ٹھنڈی ہو۔ تو اسے اس غرض کے لیے پینا مفید نہیں ہے۔ اگرچہ مجبور آدمی اس کے ظاہری قوام پر جو کہ پانی کی طرح ہے فریفت ہو کر گن کرنا ہے کہ میری پیاس اسے پینے سے دور ہو جائے گی۔ بہتہ نقد نیچے اتارنا ہر پتلی چیز کا کام ہے تو اس غرض کے لیے مفید ہوگی، اور اضرار دور کرنے والی ہوگی۔

شراب اور تمام حرام چیزوں کے ساتھ دوا کرنے کا بیان

اور شراب اور تمام محرمات کے ساتھ دوا کرنے میں اختلاف ہے۔ صحیح حدیث میں جو کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استسقاء کے مریضوں کی ایک جماعت کو اندر کا پیشاب پینے کا حکم دیا ہے۔ اور بظاہر دوسری محرمات کا بھی اسی پر قیاس ہے۔ لیکن تجربہ یا دیندار حکیموں کا کہنا شرط ہے۔ اور بے دین حکیموں جیسے نصاریٰ اور ہندو کا کہنا کافی نہیں۔ ہی طرح فاسق مسلمان حکیم۔

نیز جانا چاہیے کہ اکثر علماء کے نزدیک مانگنا خواہ زبان کے ساتھ ہو یا اظہار حال کے ساتھ ان چیزوں بلکہ تمام محرمات کے کھانے پر مقدم ہے۔ جبکہ محرمات کا کھانا غیر کے مالی کو اس کی ضمانت کے بغیر کھانے پر مقدم ہے۔ جیسے چھیننا، چوری کرنا، امانت میں خیانت، رشوت۔ اس لیے کہ اگر اتر مات کے کھانے میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور کسی کا حق

تلف نہیں ہوتا۔ اور کسی کے دل میں کوئی سوزش پیدا نہیں ہوتی۔ جبکہ غیر کا مال اس کی مرضی کے بغیر کھانے میں غیر کو بھی ضرر پہنچتا ہے۔ اور حق اسلام یا ذمہ اور عہد کا حق بھی تلف ہوتا ہے۔ اور اس کا دل بھی جتنا ہے۔ خصوصاً وہ مال جو دین فردی اور دنیا کی طمع فاسد کے لیے حق الہی کے حکم کو چھپانے کی وجہ سے کسب کیا جاتا ہے کہ اس کی حرمت مردار جانور کے خون سے بزاروں مرتبہ زیادہ شدید اور سخت ہے۔ اور کسی حالت میں حلال نہیں خواہ اختیار اور فراشی کی حالت ہو اور خواہ چھگی کی۔

اور یہ لوگ جو جانوروں اور ان کے اجزاء و اعضا کے حلال و حرام ہونے میں بحث کرتے ہیں۔ اور اس مسئلہ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں غیر کا مال کھانے سے بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ اور شیر مادر کی طرح مضغ کر جاتے ہیں۔ شاید اس حرام مال کھانے کے عذاب کی شدت سے واقف نہیں ہیں یا جانے ہوئے کو نہ جانا ہوا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَنُفٍ
 کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت خلق کے لیے آتما ہے۔ اور وہ علم اسرار اور دقائق کی قسم کا نہیں کہ عوام کی عقل اسے دریافت کرنے تک نہ پہنچ سکے۔ اور وہ اسے سمجھ نہ سکیں کہ اس قسم کے علم کو چھپانا جائز بلکہ واجب ہے۔ بلکہ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے

مِنْ الْكِتَابِ اس کتاب سے۔ جو کہ متواتر، معمول اور مردوج ہے۔ تاکہ عام مخلوق اس کی وجہ سے ہدایت پائے۔ تو اس چھپانے میں انہوں نے ارادہ الہی کے خلاف عمل بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور ان کا علم چاہا جبکہ انہوں نے ان کی کراہی اور جہالت چاہی۔ اور مخلوق اور اپنے مذہب والوں کا حق بھی ضائع کیا۔ کہ انہیں ہدایت اور علم سے محروم رکھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دو قباحتوں پر اکتفا نہیں کرتے۔

وَلْيَسْتَوْفَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس منزل من اللہ حکم کے عوض دنیا کا تھوڑا سا سامان خریدتے ہیں جو کہ ثواب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور ان کا یہ خریدنا دو طریقوں کے ساتھ ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ جب منزل من اللہ حکم اپنے مقصد کے خلاف ہو اور

اس کے انہماک کی صورت میں اپنی سرداری کے زوال ہونے اور اپنی بھری میں کمی واقع ہونے
 و اپنے قریبوں، رشتے داروں، دوستوں اور محبت والوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا
 اسے اپنی اس طمع کے حصول کی نہ خر پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور بالکل ظاہر نہیں کرتے۔ دوسرا
 طریقہ یہ ہے کہ جب منزل میں اللہ تعالیٰ کوئی پرہیزگار والے کے مقصد کے مطابق ہو اور اس
 کے بیان کرنے میں اپنا بھی کوئی نقصان نہ ہو بغیر کوئی مانے یہ ایک ہی منفعہ کے اسے بیان
 نہیں کرتے اور روایت نہیں کرتے۔ تو حرام مال کھانے میں جسے یہ چاہے نہ رات اور شکرانہ
 کہتے ہیں ان لوگوں کا حال مردار، خون اور خنزیر کھانے والوں سے بدتر ہے۔ کیونکہ ان کے
 کام کی انتہا اسی قدر ہے کہ انھیں اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں نہ کہ کسی دل کو سوزش پہنچا کر
 اپنے باطن میں آگ کے جسم کو جگہ دیتے ہیں۔ جبکہ یہ لوگ ان کا حال یہ ہے

أُولَٰئِكَ مَنَ يَافُكُلُونَ یہ لوگ نہیں کھاتے فی بَطْنِهِمْ اپنے پیٹوں میں۔ جو کہ ان کے
 باطن سے کٹا ہوا ہے إِلَّا الشَّارِبُ آگ۔ اگر چہ ان کے ہاتھ، منہ اور حلق میں لذیذ کھانے اور
 نفیس شیرینی کی صورت حاصل کی ہو۔ اس شخص کی طرح جسے لذیذ کھانے اور اعلیٰ قسم کی شہنائی
 میں زہر ملا ہوا کھائیں۔ جو کہ پیٹ میں جاتے ہی آگ کی طرح شعلہ زن ہوتی ہے۔

ہاں یہ مال ان کے حقیقی پیٹوں میں جو کہ ان کے باطن میں آگ ہو جاتا ہے۔ اور زہر
 اسی شکر جاذبی میں جو کہ حکم حقیقی کا خلاف ہے۔ اور بمنزلہ اس کی کھال کے ہے آگ ہو جاتا
 ہے۔ اور اس وجہ سے اس مال کی تاثیر انہیں جلدی سے معلوم نہیں ہوتی، اور عجیب بات یہ
 ہے کہ ان مال کا کھانا ان کے باطن کو جلانے پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ ان کی یہ سب پابندی
 اور سختی جو کہ دو محبت الہی اور اس کی رضا طلبی کے دھوے کی بنا پر جانوروں اور ان کے گوشت
 اور اعضاء کو کھانے میں کرتے ہیں انہیں برباد کر دے گی۔ اور ان کے دھوئی کے برعکس اللہ
 تعالیٰ کے غضب اور تاراجی کے آثار نمودار کرے گی۔

وَلَا يَكْتُمُهُمُ اللَّهُ اور خدا تعالیٰ ان کے ساتھ بلا واسطہ محفل نہیں فرمائے گا۔ بلکہ ان
 انہیں کوئی حقت اور ذات ہوگی تو فرشتوں کے ذریعے ہوگی۔ جیسے اَخْتَبَرُوا فِيهَا
 وَلَا تَكْتُمُونَهَا (انعام ۱۱۸) اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں ضرورت کے وقت کلام الہی

کو ظاہر نہ کیا، اور خدا تعالیٰ کے ارشادات زبان پر نہ لائے، اور لوگوں تک نہ پہنچائے۔ تو ان کی یہی سزا ہے کہ اس کی، مسکامی کے شرف سے محروم رہیں۔ اسے کاش بین عذاب کے دوران اگر انہیں کلام الہی کا سنا نصیب ہوتا تو اس کلام کے سننے کی لذت کی وجہ سے انہیں وہ عذاب بھول جاتا، اور وہ اپنے باطن میں ایک راحت پاتے۔ لیکن یہ دولت بھی انہیں کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ یَوْمَ الْاٰفَاقِيَّاتِ قیامت کے دن۔ جو کہ دربار عام کا دن ہے۔ اور اس دن مسکامی اتنی عزت اور شرف نہیں رکھتی کیونکہ نیک و بد کہیں اور عزت والے حتیٰ کہ بعض کافر بھی کلام پاک کو سنیں گے۔ جس طرح کہ دربار عام کے دن اور پچہری کے وقت گنہگار اور مجرم بھی بادشاہوں کی باتیں سنتے ہیں۔

اور کاش کے وہ اس دولت سے محروم رہتے اور آگ کا عذاب ان کے گناہوں کا کچھ واپس پاک کر دیتا۔ اور غضب الہی کی آگ بجھ جاتی۔ اور عذاب چکھانے کے بعد انہیں گناہوں کی میل سے پاک کر دیا جاتا لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ

وَلَا يَذُكُّهُمْ اُولٰٓئِكَ عَنْ عَذَابٍ كَمَا تَعْلَمُ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ تاکہ پاک ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں۔ جس طرح ایمان والے گنہگار پاک ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ لوگ درگزر کرنے، معاف کرنے اور تخفیف و راحت کے قہقارائیں نہیں ہیں

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ہر طرف سے اور ہر وقت میں، اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے اپنی نجات کا سرمایہ برابر کر دیا۔ اس لیے کہ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالصَّلٰوةَ بِالْاُھْدٰی یہ لوگ وہ متصان اُٹھانے والے ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض خریدا۔ اور مقدمات دین میں ہدایت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جبکہ گمراہی سے بدتر کچھ نہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی گمراہی و اپنی ہدایت کے عوض اختیار کی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی گمراہی کو ان کی ہدایت پر اختیار کیا کہ ان سے ہم دین کو چھپایا

وَالْعَذَابُ بِالْاُفْغٰوِرَةِ اور اسباب عذاب کو اسباب مغفرت کے بدلے خریدا۔ اور آخرت میں عذاب سے زیادہ متصان دعوئی چیز نہیں۔ اور بخشش سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز

لَعْنَةُ يَشْقَايَ بَعِيْطًا اَلَيْسَ اللّٰهُ تَعَالٰی کے ارادے کی دور و دراز مخالفت میں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کرنے سے ہدایت اور تعلیم کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف فریب دیتا ہے۔ اور جاہل بناتا ہے۔ جس طرح کہ بچوں کو فریب دیتے ہیں۔ اور جاہل بناتے ہیں۔

یہ ہے حالی ان لوگوں کا جو کہ کتاب کے بارے میں تردد اور مختلف خیالات رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کہ کتاب کے دعووں کو یقینی خود پر صرف ڈرانے اور دلیر کرنے کے لیے سمجھتے ہیں۔ اور اس معنی کا یقین کرتے ہیں۔ اور اسی یقین پر اعتماد کر کے اسے بدلنے اور چھپانے اور اس کے احکام بیان کرنے پر رشوت لینے میں جرم کرتے ہیں۔ پس ان کی نوبت ارادہ الہی کی مخالفت سے گزر کر عداوت اور مقابلہ تک پہنچ گئی ہے۔ جو کہ بلاشبہ آگ میں داخل ہونے کا سبب ہے۔

چند جواب طلب سوالات

یہاں چند جواب طلب سوالات باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیات الہی کو چھپانے کا ذکر اور اس کی سزا کا بیان آیت اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْعَامُ میں عتق رب گزر رہا ہے۔ اسی مضمون کو یہاں دوبارہ لانا ظاہر کے اعتبار سے تکرار معلوم ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں آیتوں کے مضمون میں فرق ہے مگر اور نہیں ہے۔ گزشتہ آیت میں صرف آیات الہی کو چھپانے کی سزا مذکور ہوئی۔ جبکہ اس آیت میں رشوت یا دنیوی منفعت کی ترغیب فاسد کی بنا پر چھپانے کی سزا ہے۔ اور اسی لیے جو وعید اس آیت میں مذکور ہے اس وعید سے زیادہ سخت ہے۔ جو کہ گزشتہ آیت میں مذکور ہوئی۔ اور ہم یہاں آئے کہ اس آیت میں اس نے فعل سے تو یہ کرنے والوں کی استثناء نہ فرمائی کیونکہ گزشتہ آیت میں اس کے ذکر کرنے پر ہی اکتفا فرمایا گیا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں فِیْ مُطُوْرٰہِمُ کے لفظ کا کیا فائدہ؟ اس سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس میں ہوتا ہے؟ اہل عربیت نے اس سوال کے دو جواب لکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس لفظ کو اہل

حجاز کے توہم کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ کھانا بھی پیٹ کے علاوہ میں بھی بطور حجاز استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں نے سرابی کھائی ہے۔ اور طمانچہ کھایا ہے۔ تو اگر یہ لفظ نہ ہوتا تو احتمال تھا کہ یا گھون ہمارے لفظ سے آگ کا ان کی کھانیں تک پہنچنا سمجھا جاتا جیسا کہ تمام روز خیوں کا دل ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ وہ لوگ صرف آگ میں جلنے کا عذاب ہی نہیں دینے جا رہے بلکہ آگ کی چنگاریاں ان کے پیٹ کے اندر ڈالیں گے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ عرب کے استعمال میں اکل فی بطنہ یعنی اس نے اپنے پیٹ میں کھا یا اس وقت کہتے ہیں جب پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ اکل فی بعض بطنہ کے مقابلہ میں۔ تو یہ لفظ لانے سے ان کا آگ کو پیٹ بھر کر کھانا سمجھا گیا۔ جس طرح کہ حرام مال کو پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ اور اس سے ضرورت کی حد تک انکفاء نہیں کرتے تھے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ آگ پر ان کے صبر سے تعجب جو کہ قَامَا أَصْبَرُوا عَلَى النَّارِ سے سمجھ جاتا ہے آگ پر ان کے صبر پر موقوف ہے۔ حالانکہ انیس صبر بالکل نہیں ہوگا۔ جیسا دوسری آیت سے معصوم ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آگ پر ان کے صبر سے مراد اس آگ کو دیکھنے کے بعد نہیں ہے۔ بلکہ اسے دیکھنے سے پہلے اسباب آتش کے ارتکاب میں ان کی جرأت اور لاپرواہی کو بطور تہکمہ صبر کے ساتھ تفسیر دی گئی ہے۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ میں ان مفسرہ اپنے مدخل سمیت جملہ ہے۔ جبکہ ان مفتوحہ جو کہ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْعَرَبِ اپنے مدخل سمیت مفرد ہے۔ جملے کا عطف مفرد پر کس طرح صحیح ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ وَلِإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ میں حرف واؤ حرف عطف نہیں ہے۔ بلکہ حال کے لیے ہے جس کوئی اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں ان مفسرہ کو ان مفتوحہ کے معنوں میں رکھا ہے۔ اور اس کسر کو مدخل کی جہت سے لازمی خیال کیا لیکن اس وجہ کا تکلف ہونا ظاہر ہے۔

اگر علما نے اہل کتاب جو کہ حق پوٹی کرتے ہیں۔ اور رشوت کھاتے ہیں کہیں کہ جرنے

ہمیں گمراہی اور عذاب کے خریدار اور ہدایت اور مغفرت کے فروخت کرنے والے کیوں قرار دیا ہے۔ حالانکہ ہم نے اپنے لیے آثار ہدایت اور اسباب مغفرت سے بہت کی چیزیں حاصل کیا ہیں۔ اور کر رہے ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہم بھی دیکھتے ہو کہ ہم نماز کے اوقات میں خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور بخشش اور ہدایت میں اس قدر بھی کافی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ اس لیے کہ

يَسِّرْ الْغَيْرَ لِيَسِّرَ الْاِثْرَ اور مغفرت کا سبب ہو سکے اِنْ تَوَلَّوْا كُنْ نَازِ کے وقت تم پھر وُجُوْهُكُمْ اپنے چہروں کو۔ اس کے بغیر کہ تم درست عقائد کے ساتھ اپنے دلوں کو پاک کرو اور نفل کی آرائش، جب مال، بد مہدی اور جزع و فرغ سے صاف کرو۔ اس لیے اس من پھیرنے کی انتہا یہ ہے کہ تمہاری توجہ واقع ہو

قِبَلَ الْمَشْرِقِ شَرْقِ کی طرف۔ اگر تمہارا قبلہ اس مکان سے کہ جس میں نماز پڑھتے ہو سمت مشرق کو ہو وَالْمَغْرِبِ اور مغرب کی طرف۔ اگر تمہارا قبلہ اس مکان سے کہ جس میں نماز پڑھتے ہو مغرب کی طرف ہو، اور مشرق و مغرب کو منہ کرنے سے کوئی نیکی حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ کام مشرکین اور سورت کو پوجنے والے بھی کرتے ہیں۔ اگر تم اپنے چہرے کو حقیقتاً قبلہ کی طرف پھرتے ہو تو اپنے دل کو بھی صاحب قبلہ کی طرف پھرتے۔ جب تم نے یہ کام نہیں کیا معلوم ہوا کہ وہ بھی تمہارا مقصود نہ تھا، اور جب مشرق اور مغرب کا حال کہ دونوں مشہور طرفیں ہیں۔ اور مشرکین اور سورت کو پوجنے والوں کی بہت بڑی تعداد کے نزدیک قابل تعظیم اور عبادت کا قبلہ ہیں اس طرح ہے کہ ان کی طرف منہ کرنا اصلاً خوبی اور جلی نہیں رکھتا تو جنوب و شمال اور دوسری درمیانی طرفوں کا حال اس سے بدتر ہوگا۔

وَلٰكِنَّ الْغَيْرَ لِيَكُنْ شَيْءٌ۔ جو کہ ہدایت کا اثر اور مغفرت کا سبب ہے متوجہ ہونا اَمِنْ بِاللّٰهِ اس کا ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان حاصل نہیں ہوتا عمروں وقت جب کہ اسے موجود، بے مثل، باطن اور ظاہر کو چاہئے والا، ہر چیز پر قادر، زندہ بخدا جو کہ کسی کج صورت ہو، ضرورتوں سے پاک، کسی کی جلی محبت سے غیر مجبور، عورت اور بچے سے پاک۔ بخدا، دیکھنا ثواب و عذاب میں وعدے کا سچا، احکام میں حکیم مطلق، شریعتوں اور

ایسے نو مشورے کرنے اور جس قبیلہ اور قوم سے چاہے بغیروں (علیہم السلام) کو بھیجنے۔ اور جس زبان میں چاہے کہ جس اتار نے پر قادر اعتقاد کروا اور تہ پر اعتقاد نہیں رکھتے ہو۔

وَالْأَنْبِيَاءُ الْأَجِدَادُ اور روز آخرت پر بھی ایمان لایا۔ اس وضع کے ساتھ کہ اس دن کے اموال اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام کی زبانوں سے معلوم ہوئے۔ اپنے اسلاف کی شفاعت پر اعتماد کے بغیر۔ اور بغیر اس کے کہ اپنے فرستے تھے حسب کی شرافت کی بنا پر قابل عذاب نہ بنائیں۔ یا اپنے عذاب کو دوسروں کے عذاب سے کمتر اور چند دن خیال کریں۔ یا اراشواب کو صرف اپنے لیے اور اپنے فرستے کے لیے خاص خیال کریں۔

وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتوں پر ابھی ایمان لائے کہ خدا تعالیٰ کے فرماں پر بروہ بندے ہیں۔ اور اس کی رضا کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ اور انہیں دشمن نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہ خدا تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اور اس کے مطیع، اور اسی طرح ان کے بارے میں افراط و تفریط سے گزرنے کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ بعد اور اہل جاہلیت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ لوگ استقلال کے ساتھ جہان کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے لیے ہنزلہ بیجیوں کے ہیں۔

وَالْأَنْبِيَاءُ اور کتاب الہی پر بھی ایمان لائے۔ جو کتاب بھی ہو اپنے پر آتری ہو یا اپنے غیر پر۔ اپنی لغت میں یا دوسری لغت میں۔ اپنی شریعت کے احکام کے مطابق ہو یا اس کی مخالفت، اور یہ ایمان حاصل نہیں ہوتا مگر اس وقت جب اس کتاب کو فطری اور معنوی تحریف اور تبدیلی، فاسد تاویلات، اور اپنی بات پانے کے لیے یا دنیوی اغراض، مال، مرتبہ اور بادشاہوں اور احکام کا قرب حاصل کرنے کے لیے باطل توہمات سے محفوظ رکھے، اور اس کے مرتبہ کو اس سے بلند سمجھے کہ کوئی حقیر اور بے وقعت چیز اس کے عوض قرار دے۔

وَالشَّيْخِينَ اور تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانے تک امتیاز اور تہذیب کے بغیر۔ جبکہ تم نے بعض انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا جیسے حضرت شعبا، زکریا، یحییٰ اور اپنے گمان میں عیسیٰ علیٰ نبیہ علیہم السلام کو۔ اور تم نے بعض کی تہذیب اور انکار کیا۔ اور انہیں شہید کرنے کے درپے ہوئے۔ اور جاو کیا۔ نہ برویا۔ اور

جنت کرنے کے لیے اُنھ کھڑے ہوئے۔ جیسے پیغمبر آفرائماں جو کہ خاتم المرسلین اور افضل انبیاء ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام، تو جو اس قسم کا ایمان لایا اور ان چیزوں کا گرویدہ ہو کر اس نے اپنے عقیدے کو درست کیا۔ اور اپنے دل کو جہل مرکب اور فساد معرفت سے پاک کر لیا۔ اس لیے کہ آدمی کا ایک مبداء و معاد ہے۔ جو کہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اور ایک معاد ہے۔ جو کہ روز آخرت ہے۔ جب خدا تعالیٰ پر ایمان لایا اور روز آخرت کی تصدیق کی اس نے اپنے مبداء کی معرفت کا ایک رابطہ پیدا کر لیا۔ لیکن اسے اپنے مالک کی پسندیدہ چیزوں کو جاننے میں کہ روز آخرت اس سے ملتائیں، اور اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو جو کہ اس روز سفر اور مہلک ہوں انبیاء علیہم السلام کو جاننے اور ان کا گرویدہ ہونے سے بغیر کوئی چارہ نہیں تاکہ ان کی زبان سے اپنے مالک کی پسند اور ناپسند کو پہچانے، اور اگر پیغمبر (علیہ السلام) موجود نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ جو کہ پیغمبروں (علیہم السلام) کے ہمراہ نازل ہوئیں۔ اور یہاں سے اپنے عقیدے کو طے کریں۔ اور جب پیغمبری کا مسند اور کتاب کا نزول فرشتوں کے ساتھ مربوط ہے فرشتوں پر ایمان کتاب اور پیغمبروں (علیہم السلام) پر ایمان سے پہلے ہے۔ اور جب پیغمبروں (علیہم السلام) کو بھی اصابت احکام الہی کتاب کے واسطے سے معلوم ہوتے ہیں تو کتاب پر ایمان لانا پیغمبروں (علیہم السلام) پر ایمان لانے سے بھی پہلے ہوا۔ تو جب تکلف نے ان ساری چیزوں کو دل و جان کے ساتھ قبول کر لیا۔ اس کے ذمہ جو دلی تصدیق تھی ادا کی لیکن ابھی اسے اپنی اس تصدیق پر ایک گواہ گزارنا چاہیے۔ اس لیے کہ تصدیق دل کا کام ہے ہر کسی پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اور بہترین چیز جو کہ اس تصدیق پر گواہ ہو سکتی ہے مال کا ریت ہے۔ جو کہ دل کی تہ میں جگہ رکھتا ہے۔ اور پورا گرویدہ ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی کے لیے مال دے۔ موافق کے ساتھ تعظیم، سلام، ذکر اور تعریف کر سکتا ہے۔ پس صحیح ایمان والا وہ شخص ہے۔ جس نے یہ کام بھی کیا۔

وَأَمَّا الْإِنَّمَالُ أَوَّلُ مَالٍ دیا۔ لیکن اس وقت نہیں کہ اس مال سے بے پرواہ اور مستغنی ہو گیا ہو کہ اس وقت دینا گرویدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ غلی ختبہ اس مال کی محبت کے

باوجود کہ خد بھی اس کا محتاج ہے۔ اور زندگی کی امید رکھتا ہے اور صحت مند بدن رکھتا ہے۔ اور دُعا ہے کہ اُس میں نے یہ مال دے دیا تو محتاج اور فقیر ہو جاؤں گا۔ پھر وہ مال اسے بھی نہیں دیتا جس سے کسی نفع کی توقع ہو۔ بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے صرف کرنا اور دیتا ہے۔

ذوی انقزیٰ قریبوں کو تا کہ خیرات بھی ہو اور صلہ رحمی بھی اور عوض طلب کرنے سے دور بھی۔ اس لیے کہ اہل قرابت کی یہی عادت ہے کہ اپنے قریبوں کی دی ہوئی چیز کو شمار میں نہیں لاتے بلکہ انہیں جس قدر دیا جائے شکایت کا دروازہ اسی قدر زیادہ کھول دیتے ہیں۔ نیز دوسرے لوگ بھی اس دینے و خاطر میں نہیں لاتے۔ اور اس کے ساتھ آدمی کی تعریف نہیں کرتے، اور صاحب خیرات نہیں جانتے۔ تو اس دینے میں کسی وجہ سے بھی دینے والے کے دل میں عوض کا کھٹکا نہیں ہو سکتا خصوصاً جو صاحب قرابت بدسلوک اور جفا کار ہو۔

اس لیے حدیث شریف میں جسے بیعتی اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے ولود ہے کہ بہترین خیرات وہ ہے جو تو اپنے قریبی کو دے جو کہ ناقد رشتاں ہوتا ہے۔ نیز بیعتی لائے ہیں کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) انی المال علی حبہ کا کیا معنی ہے۔ اس لیے ہر شخص مال کو دوست رکھتا ہے، آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ تو اس وقت مال دے کہ تیرے دل میں عمر کی ورازی اور مال دینے پر غربت کا خوف نہ ہو، اور تو دیر نہ کرے، حتیٰ کہ جب تیری روح حلق میں پہنچے اس وقت تو کہے کہ فلاں کو اس قدر دے دیں، اور فلاں کو اس قدر۔ حالانکہ اس وقت حیرا مال، حیرا مال نہیں ہے، دوسروں کا مال ہو گیا۔

اور تہذیبی اور دوسری صحاح میں موجود ہے کہ فقیر کو خیرات دینا ایک خیرات ہے۔ اور اپنے اہل قرابت کو دینا وہ چیزیں ہیں خیرات بھی حتیٰ قرابت کی ادائیگی بھی۔ اور احتمال یہ ہے کہ حبہ کی ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف راجع ہو یعنی مال صرف خدا تعالیٰ کی دوستی پر دے نہ کہ اپنے نام نہ یک واجب کی ادائیگی پر۔ جیسے زکوٰۃ اور کفارۃ مثلاً زکوٰۃ کے انداز سے سے زیادہ

دے یا اس مال سے دے جس میں حد نصاب سے کمی کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یا یہ کہ جس نامی نہیں ہے۔ جیسے کپڑا، پوشاک، حویلی، دکان اور اس صورت میں مال دینے کی مغایرت زکوٰۃ دینے سے جو کہ آئندہ ذکر کی گئی ہے بالکل ظاہر ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ یہ غنیمت مال دینے کی طرف لوثی ہے۔ جو کہ ولی المال سے سمجھا جاتا ہے۔ یعنی مال دینے کو مکروہ اور ناجائز سمجھا بلکہ مرغوب اور پسندیدہ جانا اور خوش دلی کے ساتھ ادا کیا۔ برصورت میں اہل قربت کو دینا مقدم ہے۔ اور اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ مال کی زکوٰۃ کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتا اچھا نہیں بلکہ ہر شہر کے مال کی زکوٰۃ اسی شہر کے محتاجوں کو دینا چاہیے۔ مگر یہ کہ زکوٰۃ دینے والے کے قریبی رشتے دار دوسرے شہر میں ہوں تو انہیں مقدم رہے۔ اور اپنے مال کی زکوٰۃ اس شہر میں بھیجے۔ اور قریبوں کے اجتماع کو یہاں سے سمجھا جاسکتا ہے کہ مال کی دریافت کا مرتبہ قرب کے درجوں کے اعتبار سے بھی انہیں کو ہے۔ اور وارث نہ ہونے کی صورت میں ابتدائے اسلام میں ان کے لیے وصیت فرض تھی۔ اب بھی مال کے تہائی حصے میں مستحب ہے۔

ہم یہاں پہنچے کہ حصول ثواب کے لیے قریبوں میں غربت اور احتیاج شرط ہے یا نہیں؟ آیت کا اطلاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قریبوں کو مال دینا عموماً اچھائی اور نیکی کے قبیلے سے ہے۔ لیکن جب تینوں میں فقر و احتیاج شرط ہے۔ تو یہاں سے یہ بات گھر گئی کہ قریبوں میں بھی شرط ہو، اور قرینہ ظاہر ہونے کی بنا پر غفلتوں میں ذکر نہ فرمایا، اور تحقیق یہ ہے کہ نہ اور نیکی کے اصل ثواب کے حصول کے لیے اقارب میں فقر و احتیاج شرط نہیں ہے کہ صلہ رحمی ہوتی ہے۔ اگرچہ خیرات نہ ہو، اور صلہ رحمی ثواب میں صدقہ سے کہ نہیں ہے۔ ہاں صدقہ اور خیرات اس وقت ہوتا ہے کہ محتاج بھی ہوں۔ اسی لیے زکوٰۃ اور دوسرے صدقات اور کفارے فقر و احتیاج کے بغیر اقارب کو نہیں دیے جاسکتے

وَأَيُّهَا هٰذِهِ اُور قِیَمِیوں کو مال دے۔ جو کہ بچنے میں باپوں کے بغیر ہوتے ہیں خواہ مرد ہوں یا عورتیں۔ اس لیے کہ مغربی اور کم عمری کی وجہ سے روزی کی تلاش اور کمائی نہیں کر سکتے۔ اور باپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی خبر لینے والا نہیں۔ پس انہیں اپنی ساری ذرا

والوں سے بھی قرابت مل گئی ہے گویا حق تعالیٰ نے تمام مال داروں کو ان کے باپ مقرر فرمایا، اور اس وجہ سے اور سخت محتاج ہونے کی وجہ سے انہیں ذوی القربی کے متصل ذکر کیا گیا ہے۔

وَالسَّائِيغِينَ اور بے مایہ لوگوں کو مال دے۔ جن کی آمدنی ان کے خرچ کے مقابلے میں کم ہے، کہ کمالی کرتے اور اس المال رکھتے ہیں۔ اور یہاں اس فرقہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو سوال اور اظہار حاجت نہیں کرتے۔ اور قناعت، صبر اور سکون کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ صریح حدیث پاک کی دلیل سے جو کہ محتاج میں وارد ہے لیس المسکین الذی نرحمہ النعمۃ والتمیز لان والمقنعة والمنقبتان ولكن المسکین الذی لا یجد عنی بقیۃ ولا یفطن له فیتصدق علیہ یعنی مسکین اسے نہ سمجھو جو کہ دروازوں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ایک لقمہ اور دو لقمے ہر گھر سے وصول کر کے لے جاتا ہے۔ بلکہ مسکین وہ ہے۔ جو کہ اپنی ضرورت کی کفایت کے مطابق مال نہیں پاتا اور کوئی اس کے حال سے باخبر نہیں تاکہ اسے خیرات پہنچے۔ اس دلیل سے کہ اس آیت میں سوال کرنے والوں کو ملحد و ذکر فرمایا گیا ہے پس مساکین ان کے علاوہ ہوں گے۔

وَابْنِ السَّبِيلِ اور راستہ سے گرنے والے مسافر کو مال دے۔ جس کے پاس خرچ نہیں یا ساری اور سرمایہ نہیں رکھتا۔ گویا اپنے وطن میں مال دار ہو۔ خصوصاً جب مہمان ہو جائے کہ گویا وہ زبان حال سے سوال کرتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس خصوصیت پر نظر فرماتے ہوئے ابن السبیل کی تفسیر مہمان کے ساتھ فرمائی ہے۔ چنانچہ ابن ابی حاتم ان سے روایت کرتے ہوئے فرماتے تھے ابن السبیل هو البصيف الذي یسزل بالسبیل۔

وَالسَّائِيغِينَ اور مال دے سوال کرنے والوں کو خواہ مسلمان ہوں خواہ کافر۔ اگرچہ ان کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی لیکن جب انہوں نے مانگنے کی ذلت اور گدگاری کی عار اپنے اوپر گوارا کر لی تو ان کے محتاج ہونے پر صریح دلیل ہوئی کہ آدمی ضرورت کے بغیر اس ذلت اور عار کو اپنے اوپر گوارا نہیں کرتا۔ اسی لیے مسند امام احمد اور ابوداؤد میں حضرت امام حسین

رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ واقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ للسانل حق وان جاء علی فرس، اور ابن ابی شیبہ نے سالم بن ابی الجعد سے روایت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ للسانل حق وان جاء علی فرس مطلقاً بانفصہ یعنی سائل کا ایک حق ہے۔ اگر چاہیے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے جس کی گردن میں چاندی کا طوق ہو، اور ترمذی نے امام بخاری کی روایت کے ساتھ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے والوں میں سے تھیں روایت لائی گئی کہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایک سائل میرے دروازے پر آتا ہے۔ اور میرے پاس اسے دینے کے قابل کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، فرمایا جو کچھ موجود ہو دے دے، اور اسے خالی نہ بھیر۔ اگرچہ بکری اور بھیڑ کا جلا ہوا سم ہو۔ اور ابو نعیم ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سرفوعا لائے کہ جو سائل دروازے پر آتا ہے سو من کے لیے خدا تعالیٰ کا اجر ہے۔

ذقی الذقاب اور مال دے گردنیں آزاد کرانے میں۔ خواہ قیدی اور امیر مسلمان ہوں کافروں کے قبضے میں اور یہ شخص کچھ مال دے کر انہیں کفار کی قید سے چھڑا لے۔ اور خواہ مقروض ہوں جو کہ قرض خواہوں کے ہاتھوں مقید ہو گئے ہیں۔ اور یہ شخص ان کا قرض ادا کر دے، اور اگرچہ یہ لوگ کھانے اور پہننے میں محتاج نہیں ہیں۔ لیکن مخلوق کی قید سے ربا ہونے میں مال کے محتاج ہیں۔

علمائے عربیت کا اشکال اور اس کا جواب

اور یہاں علمائے عربیت کا ایک قوی اشکال ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذقی الذقاب طرف ہے۔ جبکہ پہلے ذوقی القرنی اپنے معطوفات کے ساتھ مل کر مفعول بہ تھا۔ بہت عمل کے اختلاف کے باوجود طرف کا مفعول بہ پر عطف کس طرح درست ہو گا؟ اس اشکال کا جواب دو طریقوں سے دیا گیا ہے: پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ عطف حذف فعل پر محمول ہے اس تقدیر کے ساتھ کہ ذاتی الذاتی لمی الذقاب۔ پس جملے کا عطف جملے پر ہونا کہ طرف کا عطف مفعول بہ پر، اور اسی طریقے کو صاحب کشاف نے فَقَدْ نَصَرْنَاهُ اللَّهُ فِي هَوَاهُ میں اختیار کیا اور ثَمَرُ حَنْتَيْنِ مَقْدَرِکَا۔

اور اسے جملہ کے معطف کے باب سے گرا دینا تاکہ ظرف زمان کا معطف ظرف مکان پر لازم نہ آئے۔

دوسرا خرید یہ ہے کہ یہ ظرف ایک دیگر ظرف محذوف پر معطوف ہے۔ جو کہ والسانعین سے متعلق ہے۔ یعنی والسانعین فی حوائجہم وحی ملک القاب اور سوال عام ہے قال کی زبان کے ساتھ ہو یا حال کی زبان کے ساتھ اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ معطف کے صحیح ہونے کا مدار معنی پر ہے صورت لفظ پر نہیں۔ اور یہاں معنوی اعتبار سے جہت کا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ رقاب اور جو اس سے پہلے گزرے دونوں مال کے مصارف ہیں۔ اور انہیں مال دیا جاتا ہے۔ نہ کہ زمان اور مکان کو۔ مال دینا گو اس مدخل کے ظاہر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور وہ نہیں ہوتے۔

اور اسلوب کے بدلنے میں نکتہ یہ ہے کہ اس مصرف میں قیدیوں اور مقروضوں کو دینا معمول نہیں بلکہ مال انہیں دینا چاہیے جنہیں قید کر کے لیے گئے ہیں یا وہ اپنا قرض مانگتے ہیں تاکہ یہ چھوٹ جائیں۔ بخلاف سابقہ مصارف کے کہ مال انہیں دینا چاہیے۔

یہ ہیں مال خرچ کرنے اور مخلوق کے حقوق جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حقوق اللہ کی ادائیگی سے مقدم ہیں اور کرنے کی رو سے ایمان حقیقی کے ثواب۔ پھر چاہیے کہ حقوق اللہ کو بھی کما حقہ ادا کریں۔

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو کمال کے ساتھ درست قائم کرے۔ اس لیے کہ نماز ظاہر سے لے کر باطن تک آدمی کے تمام اعضاء اور اجزاء کو مشغول کرنے والی عبادت ہے۔ اور اس نے جب اسے درست کیا تو ہر عضو سے حق الہی کی ادائیگی ثابت ہو گئی۔ پس حق بدنی جو کہ ہر روز پانچ وقت اس کے ذمہ واجب تھا کی ادائیگی سے فارغ ہوا

وَأَتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دے جو کہ مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تاکہ اس حق کی ادائیگی سے بھی فارغ ہو جائے۔ گو ذکر کیے گئے چھ مصارف میں مال دینے سے مخلوق کی ضرورتوں کی کفایت کی تھی، اور زکوٰۃ ایک معین انداز سے کا نام ہے اس مال سے جس پر پورا مال گزارا ہو بشرطیکہ وہ حد نصاب کو پہنچا ہو اور نصاب کی حد چاندی سے ۵۲ (پاون) تولے

اور سونے سے ساڑھے سات تولے اور سامان تجارت کو جو کسی جنس سے بھی ہو سونے یا چاندی کے نصاب کی قیمت کے ساتھ مقرر کر کے زکوٰۃ دینا چاہیے، اور ان کی زکوٰۃ میں واجب مقدار چالیسواں حصہ ہے۔ لیکن مویشی اور بکھٹی باڑی جو کہ خراج کی زمین میں نہ ہو تو اس میں طویل تفصیل ہے۔ جو کہ فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔

اور جب زکوٰۃ دینا قریبوں، قیسیوں، مسافروں، مساکین اور قیدیوں کو مال دینے سے جدا شمار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ دینا زکوٰۃ دینے سے جدا ہے۔ اور اس میں بعض واجب یا فرض ہے۔ جیسے ان قریبوں کی خبر گیری جو کہ محرم ہیں۔ اور محتاج ہیں۔ اور جیسے مجبور مسافر کی خبر گیری، صدقہ نظر، نذریں، کفارے اور قریائی، اور ان میں سے بعض مردت اور مستحب ہے۔ اور اس لیے اس دینے کا مطالبہ اس سے بھی ہوتا ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے یا واجب ہے۔ اور اس نے ادا کر دی ہے۔ اور یہی معنی ہے اس حدیث پاک کا جو کہ ترجمہ فی ابن ماجہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی ایک حق ہے۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور بخاری اپنی تاریخ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا زکوٰۃ دینے کے بعد مال پر کوئی حق واجب رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ عِلْمَکَ وَرِزْقَکَ وَجَنَّتَکَ وَجِبَّہُ الْخَرِّ۔

اور وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ زکوٰۃ نے مال میں ہر حق کو منسوخ کر دیا، اور مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی حق نہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا معین حق زکوٰۃ کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ اور یہ حقوق جو پہلے ذکر کیے گئے معین نہیں ہیں۔ پھر مخلوق کے حقوق ہیں نہ کہ حقوق خدا۔ اور ابھی تک جو ذمہ داریاں کہ بیان ہوئیں اس قبیلے سے تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر خواہ اپنے لیے خواہ اپنی مخلوق کے لیے ان کے لازم۔ یہ بغیر لازم فرمایا ہے۔ لیکن اس پر نظر کرتے ہوئے جو لوگوں کے ذمہ خود لازم کرنے کی وجہ سے لازم ہوتی ہیں۔ پس نیک لوگ وَاَتَّقُوا فَوْنَ بَعْدَہِمْ اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے۔ خواہ وہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھیں اور کوئی نذر اپنے اوپر مقرر کریں یا کسی نیک کام پر

اس کے نام کی قسم کھائیں۔ اور مخلوق کے ساتھ کوئی عہد باندھیں۔ یا کسی کی امانت پکڑیں یا کسی کے ساتھ ٹیک دہرہ کریں کہ ان سب صورتوں میں دغا و دجہ ہے۔ لیکن دغا کی نیت چاہئے جو کہ دل میں پختہ ہوتی ہے۔ اِذَا عَاهَدْتُمْ اَنَاسٍ وَّ قَتْلَہُمْ عَہْدَہُمْ بَیْنَہُمْ۔ تو اگر اس وقت پورا کرنے کی نیت نہ تھی۔ اور بعد میں لوگوں کی ملامت کے خوف یا کسی منفعت کی طمع سے پورا کیا تو یہ معتبر نہیں ہے۔ کیونکہ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اور اسی طرح اگر عہد باندھنے کے وقت دغا کی نیت پختہ تھی۔ لیکن بعد میں ناچاری اور نا طاقی کی وجہ سے یا کسی ظالم کے ذریعہ سے دغا نہ کر سکا تو معذور ہے۔ اور اس کا پے وفاؤں میں شمار نہیں ہوتا۔

اور عہد کو پورا کرنا اگرچہ بظاہر ٹیک کاموں میں سے کسی ایک کام کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں تمام معاملات کو شامل ہے۔ جن کا بندوں کو خدا کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ اتفاق ہوتا ہے۔ جیسے پیری مریدی، شاگردی، استاد ی، امانت ہونا اور نبی ہونا یہ سب کے سب دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ کے عہد کو ضمن میں لیے ہوئے ہیں کہ اس تعلق کے لوازمات کو کما حقہ ادا کریں، اور اسی طرح دین اسلام میں داخل ہونا اور کسی نیکی میں شروع ہونا گویا اس کے لازمی حقوق کو پورا کرنے پر عہد باندھنا ہے۔ اور اسی لیے وہ لوگ جو کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کرتے تھے کبھی غلی اور آسانی اور خوشی غمی میں عزم قبول کرنے پر۔ کبھی اس بات پر کہ ہمیں بات کہیں گے جہاں بھی ہوں۔ اور دین کے مقدمہ میں کسی سے نہ ڈریں۔ اور تقیہ اور رعایت نہ کریں۔ اور کبھی اس بات پر کہ کسی مخلوق سے سوال نہ کریں۔ اور یہ چیزیں ان کے ذمہ زیادہ لازم ہو جاتی تھیں۔ حتیٰ کہ اصحاب صفہ میں سے بعض جنہوں نے دینا اور مال جمع کرنے کو ترک کرنے پر بیعت کی تھی۔ اور وفات کے وقت ایک دو اثرفیاں ان کی جیب سے برآمد ہوئیں وہید شدید کا مورد ہوئے۔

اور فکاح، وکالت، شرکت، مضاربہ اور اکثر معاملات وفائے عہد کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور اس اچھی عادت کے بغیر کسی معاملے کا حق شریعت کے مطابق ادا نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے اسلوب کو بدل کر اور فعل سے اسم کے ساتھ لا کر اس خصلت کو بیان فرمایا، اور یہ سب

خصائیس جو کہ ذکر ہوئیں ہم نے نہ اور نیکی کا کچھ حصہ تہجد سے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ عموم کے طریقے پر بیان فرمایا:

وَالصَّابِرِينَ اَوْ يَدَّارُوْا صَابِرُوْنَ كُوْجِنَ كَعِ حَقِّ مِثْلِ عَقْرِبِ اَيْت
وَتَقْبِرُ الصَّابِرِينَ مِثْلِ كَيْبَارَتِ غَزَرِي هِي۔ اور وہ نیکی کے کن مرتبے میں ہیں۔ خصوصاً
جسب ان کا صبر تمام سختیوں کو گھیرنے والا ہوتا ہے تو صبر کرتے ہیں
غِي النَّاسِ شَدِّتْ لَقَرِ مِثْلِ طَرَحِ صَبْرِ كَبَاوُجِدِكِ اَحْتِ نَحْنِ نَحْنِ
رِثْمِ مِثْلِ كَحْنِ سِ مِثْلِ نَحْنِ کرتے ہو۔

وَالصَّارِءِ اور مرض، درد اور تکلیف میں۔ نہ کہ تہجدی طرح کا ایک کھانا کھانے سے
گرچہ لذیذ اور عیس تھا جگ آ کر کھلن نَصْبَرِ عَلٰی طَعَامِ وَاَجَلِ
وَجِنِ النَّاسِ اور جنگ۔ کے وقت کہ غم اور پانی کا قیل بھی، دشمنوں کا ہجوم اور خوف
بھی اور جسمانی تکلیف، بے خوابی، زخم اور اعضا کا ضائع ہوتا بھی رونما ہوتا ہے۔ تہجدی
طرح نہیں کہ تم نے اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا فَاَجِدُوْنَ کُہا، اور جسے ان تین
حالتوں میں صبر کی عادت ہو تو جانا جا سکتا ہے کہ اس کا صبر کامل ہے۔ اس لیے کہ آدی پر جو
معیشتیں آتی ہیں۔ اور صبر کے امتحان کا وقت آتا ہے سب کے سب تین قسم ہیں۔ پہلی قسم
مال کا نقصان جس کا انجام فقر ہے۔ دوسری قسم بدن کا نقصان جس کا شروع درد، رنج،
بیماری، زخم، صدمے اور خواریاں ہیں۔ تیسری قسم جان کی ہلاکت کہ اس کا زیادہ تر خطرہ
جنگ کے وقت ہے۔ اور یہ تینوں معیشتیں سختی اور شدت میں اسی ترتیب کے ساتھ ترقی کرتی
ہیں۔

نیز ان کی جزا بائی جاسکتی ہے کہ یہ صرف علم الہی کی اعانت کے لیے ہے۔ ورنہ
انسانی افراد اپنی طبیعتوں میں موجود مختلف جرموں کے وقبار سے ان میں سے بعض
معیشتوں کی پروا نہیں کرتے۔ مثلاً بعض لوگ جنگ کے وقت بالکل بے چاہی ہوئے
بدھوڑی سی بیماری جو ظاہر ہوتی ہے تو حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ اور بعض دوسرے فقیری
پرداشت کرنے میں بہت ثابت قدم ہوتے ہیں۔ جبکہ جنگ کے نام سے ان کے چہرے

زرد پڑ جاتے ہیں۔ غلّٰی ہذا القیاس۔ اور جو ان تمام حالات میں ثابت قدم رہے اطاعتِ نبوی سے مغلوب ہونے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

مختصر یہ کہ نیکو کاری ان اوصاف کا جامع ہونے سے عبارت ہے۔ اگر ان میں سے ایک وصف بھی فوت ہو جائے تو نیکو کاری کا نام درست نہیں ہوتا۔ تو اہل کتاب جنہوں نے تمام اوصاف فوت کر دیئے ہوں حتیٰ کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لانے میں اس قدر کوتاہی کی کہ حضرت عزیر اور مسیح علیہما السلام کو خدا کے بیٹے قرار دے دیا، اور یہودیوں نے یٰذَا الَّذِیْ هُمْ مَغْلُوبُونَ کہا، اور نصاریٰ طول و استداد کی طرف چلے گئے، اور آخرت کے بارے میں بھی اسی قسم کی بومس چیزوں کے معتقد ہوئے، کبھی کہتے کہ لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ حَنَّ هُوَذَا اَوْ نَصَارَیْ، اور کبھی اِنِّیْ تَشْتَا النَّارُ اِلَّا اَبْنَاءَ مَغْلُوبَةٍ، اور فرشتوں پر ایمان لانے میں سے بہترین کو جو کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں اپنا دشمن قرار دے دیا۔ اور ملائکہ کی عصمت کے سرے سے ہی منکر ہو گئے، اور کتاب پر ایمان لانے میں عجیب قسم کی بانٹ اور تقسیم کی۔ اس کے ایک حصے کے معتقد ہو گئے جبکہ دوسرے کے بارے میں کفر اختیار کیا، اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام پر ایمان کے بارے میں بھی۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی ایک کثیر جماعت کو شہید کر دیا، اور اپنا وہ مال دینے کا کیا امکان جس کے بدلے انہوں نے دین کو بیچ دیا۔ اور آیاتِ الہی اور اس کے احکام کو دنیا کے تھوڑے سامان کے بدلے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اور اپنے عہدوں کو توڑنا ان کی ہمیشہ کی عادت ہے۔ جیسا کہ پہلے پارے میں گزرا۔ اور ان کی بے صبری بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بار بار ظاہر ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے صاف کہہ دیا اِنِّیْ نَضِیْرٌ عَلٰی طَعَامٍ وَّ اٰجِحٌ اور عاتق کی جنگ میں ان کی بزدلی اس حد تک پہنچ گئی کہ انہوں نے یٰذُھَبِ اَنْتَ وَ دَّھَبُکَ کہا۔ تو انہیں نیکو کاری کا دعویٰ کیسے درست آئے جبکہ ان اوصاف میں ایک وصف بھی نہیں رکھتے۔ ہاں نیکو کار وہی لوگ ہیں جو کہ ان تمام اوصاف کے جامع ہیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ اس لیے کہ نیکو کاری یا اعتقاد میں ہے یا اعمال اور اخلاص میں۔

اُوْلٰئِکَ وہ ان اوصاف کے جامع لوگ اَلَّذِیْنَ صَعَّخُوْا وہ ہیں جو کہ اعتقادات میں

ہے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور وہ لوگ وہی ہیں جو اخلاق و اعمال میں متقی ہیں۔ پس کسی وجہ سے ظلم نہیں رکھتے اور ان کی نیکو کاری ظاہر و باطن میں کمال کو پہنچی۔

ایک سوال اور اس کا جواب

ہم یہاں آتے ہیں کہ صابریں کی وصف کو منصوب کیوں لائے کیونکہ سابقہ صفات بھی مرفوع ہیں۔ اور اس صفت کا ان صفات پر حطف تقاضا کرتا ہے کہ یہ بھی مرفوع ہو۔ اہل عربیت کہتے ہیں کہ اس نصب کو مدح و اختصام کی نصب کہتے ہیں۔ جب چند صفات میں سے کسی صفت کو مزید شرافت و عظمت سے امتیاز دینا چاہیں تو معنوی امتیاز کو بتلانے کے لیے اعراب میں امتیاز دے دیتے ہیں۔ اور غنیوں اور جنگ کے معرکوں میں صبر کرنا ایک عمدہ صفت ہے اسے سابقہ صفات سے ممتاز کرنا ضروری تھا۔ اس بنا پر اس کے اعراب کو سابقہ صفات کے اعراب سے بدل کر رفع سے نصب لائے۔ گویا یوں فرمایا ہے کہ ہم صابروں کو مدح عظیم اور نیکی کے کمال کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ اور اہل فاری کہتے ہیں کہ مقام مدح یا مقام بھو میں تو اگر بہت سی صفات کو ذکر کرے تو بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ تو ان صفات کا اعراب مختلف لائے۔ اور سب کو اپنے موصوف پر یکساں نہ لائے اس لیے کہ مدح و بھوکا مقام طوالت اور مبالغہ کی جگہ ہے۔ اور جب صفات کے اعراب مختلف ہو گئے تو معنوں میں طوالت حاصل ہو گئی۔ اس لیے کہ اعراب کے مختلف ہونے کی صورت میں کلام یوں معلوم ہوتا ہے گویا چند جسم کا کلام ہے۔ اور اعراب مختلف نہ ہوں تو سارا کلام ایک جملہ ہو جاتا ہے۔

اور علمائے عربیت میں سے بعض محققین نے اس کے جواب میں کہ حرکت کا اختلاف مدح و بھو میں مبالغہ کا نذرہ کیوں دیتا ہے کہا ہے کہ مدح و بھو کا اصل سامع کی کلام سے ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص دوسرے کو خبر دیتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا۔ غالب طور پر سامع اس کا نام سن کر یا تو اس کی مدح و ثنا کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ کیا خوب آدمی کا آپ نے ذکر کیا یا وہ کتنا عظیم ہے یا کتنا قابل ہے یا اسی طرح اس کی بھو اور مذمت کرتا ہے۔ پس مدح اور بھو کے وقت حکم چاہتا ہے کہ اسے آپ کو سامع قرار دے اور انداز سے بات کرے اس کی بنا

پر اعراب کا اختلاف مدح اور ذمہ کی دلیل ہوتا ہے۔

اور حدیث شریف میں ابن مراد یہ اور عبد بن حمید کی روایت کے ساتھ دہرا ہے کہ ایک شخص حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ آیت میرے سوال کا جواب نہیں ہوئی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ کر اسی قسم کا سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وہ بھی راضی نہ ہوا جیسے تو راضی نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ قریب آ، جب نزدیک ہوا تو ارشاد فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب تجھ سے نیکی سرزد ہو تو تو اپنے دل میں خوش ہو اور اس کے ثواب کی امید رکھے۔ اور جب تجھ سے برائی صادر ہو تو غمگین ہو اور اس کی سزا کا ڈر تیرے دل میں اثر کرے۔ اور ابن ابی شیبہ و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لائے کہ جو اس آیت پر عمل کرے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔

اور فی الواقع اس آیت میں نور و خضی کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ شرعی ذمہ داریوں میں سے کوئی چیز اس آیت کے مضمون سے باہر نہیں ہے۔ اور حکیم ترمذی نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نیکی کا کمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خلوت میں تو وہی کرے جو کہ کھلے عام کرتا ہے اور دن و شب کرے۔ حضرت زید بن رفیع سے لائے کہ ان سے کسی نے خادجیوں کے متعلق پوچھا کہ ان کی تکفیر میں آپ کیا فرماتے ہیں وہ قبلہ والے ہیں۔ اور نماز روزہ اسلامی طریقے پر ادا کرتے ہیں۔ زید بن رفیع نے فرمایا کہ استقبال قبلہ اور نماز روزہ پر فریضہ نہ ہو جاؤ۔ تم نے سنا نہیں کہ حق تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اَلَّذِينَ اَنْ تَوَلَّوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَلَمْ تَعْلَمُوْا جِس نے اپنا ایمان ان چیزوں کے ساتھ درست کر لیا سو کہن ہے۔ اور جو ان میں سے ایک چیز کا منکر ہو کافر ہے۔

اور جب تم نے جان لیا کہ نیکو کاری کی قسموں میں سے بہترین قسم صبر ہے۔ تو اس

نسبت کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا، خصوصاً اس وقت کہ تمہارے قریبوں اور متوسلین میں سے کوئی کسی کے ہاتھوں مارا جائے۔ اور تمہیں قاتل سے انتقام کا قصہ، مقتول کی جدائی کا صدمہ، مقتول کی حفاظت سے پورے طور پر اپنے عاجز ہونے کی شرمندگی اور ذلت کا لاحق ہونا ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر عجیب حالت پیدا کر دے اور اس وقت بے صبری کر کے نرچا ہو کہ قصاص میں برابری پر اکتفاء نہ کرو بلکہ ایک شخص کی بجائے چند آدمیوں کو قتل کر دو۔ اور قاتل کے ساتھ اسے کے بیٹے، بھائی اور رشتے داروں سے قصاص لے لو یا مقتول عورت کے عوض قتل کرنے والی عورت کو قتل کرنے پر اکتفاء نہ کر کے اس کے مردوں جیسے شوہر اور بیٹا بھی قتل کر دو۔ یا اپنے غلام کے عوض جو کہ کسی شخص کے غلام کے ہاتھوں مارا گیا ہو صرف غلام کے قتل پر اکتفاء گوارا نہ کرو اور چاہو کہ اس غلام کے مالکوں کو بھی قتل کر دو اور جان لو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اءِىَ بَايِعَانُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اءِىَ بَايِعَانُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ خداوندی سے تم پر جو کچھ لکھا گیا ہے کسی حالت میں بھی اس سے آگے نہ بڑھو۔ ٹھیکہ عَلَیْكُمْ الْفِصَاصُ تم پر خون میں برابری کرنا لکھا گیا ہے۔ غنی القتلے مقتولوں کے مقدمہ میں تو ہر مقتول کو دوسرے مقتول کے برابر رکھو۔ اور اپنی محبت اور قربت یا علم، فضل، نسب، بزرگی، ذات میں اچھے ہونے، خوبصورتی اور بد صورتی، اور باہمی نیکی اور برائی کی وجہ سے ترجیح اور امتیاز کا سبب نہ بناؤ کہ ایک مقتول کے بدلے چند آدمیوں کو قتل کر دو۔ اس لیے کہ اگر اس قسم کی ترجیح اور امتیاز کو قتل دو گے تو قصاص کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور چارنی نہ رہے گا۔ اس لیے کہ ہر شخص کے نزدیک اپنا مقتول زیادہ پیارا اور قیمتی ہوتا ہے۔ جس طرح تم اپنے مقتول پر غم اور صدمہ پیدا کرتے ہو دوسرے بھی اپنے قریبوں اور عزیزوں پر اسی طرح غمگین ہوتے ہیں۔ کیا وہ گوارا کریں گے کہ تم اپنے مقتول کے بدلے ان میں سے کئی آدمیوں کو قتل کر دو۔ پس

الْحُدُودُ اءِىَ زَادَ بَرَابَرٌ هَیْ بِاَلْحَدِّ دُوسرے آ زاد کے۔ اگرچہ اس نے از روئے علم و نسب و جمال فضیلت حاصل کی ہو مثلاً ایک سپہ سالار دوسرا جولاہا۔ اور اسی طرح اَلْفُضَّلُ ہر

غلام برابر ہے بالاعتجاب دوسرے غلام کے۔ اور اسی طرح ہر کثیر دوسری کثیر کے برابر ہے۔ اگرچہ ایک غلام بادشاہ کا چیلہ اور محبوب ہو اور دوسرا موسیٰ بن جہان والا دیہاتی، اور ایک کثیر کسی بادشاہ کا حرم خاص ہو اور دوسری کوڑا کرکٹ اٹھانے والی۔

اور اسی طرح الائٹنی یعنی ہر عورت برابر ہے بالائتافی دوسرے عورت کے اگرچہ ایک محل میں بیٹنے والی بیگم ہو اور دوسری کوچے میں پھرنے والی مزدور۔ اور یہاں جانا چاہیے کہ اس آیت کا مدلول اسی قدر ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ خون کے مقدسے میں خسرے اور کہنے کی وجہ سے بے صبری نہ کریں، اور قتل کرنے میں حد شرع سے تجاوز نہ کریں۔ جس طرح کہ اہل جاہلیت عمل میں لاتے تھے کہ بڑے لوگ عام لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم اپنے غلاموں کے عوض تمہارے آزاد آدمیوں کو قتل کریں گے، اور عورتوں کے بدلے مردوں کو قتل کریں گے۔ اور ایک شخص کے عوض دو آدمیوں کو قتل کریں گے۔ تم ایسا نہ کرنا بلکہ اس مقدمہ میں ہر آزاد آدمی کو آزاد آدمی کے برابر جانو، اور اسی طرح ہر غلام کو دوسرے غلام اور ہر عورت کو دوسری عورت کے برابر، نسبی شرافت یا عہدگی کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر ترجیح اور فضیلت نہ دو، اور ایک کو چند آدمیوں کے برابر نہ کرو۔ اور اس آیت کا مفہوم مخالف کہ آزاد غلام کے برابر نہیں۔ اور اسی طرح غلام آزاد کے اور عورت مرد کے برابر نہیں تو یہ عام طور پر مراد نہیں ہے۔ بلکہ دیت لینے کی صورت میں۔

مرد اور عورت کی دیت کا فرق

اس لیے کہ آزاد مرد کی دیت یعنی خون بہادہ ہزار آٹھ سو (۱۸۰۰) روپے کے قریب ہے (یہ حضرت مفسر غلام کے دور کی بات ہے۔ اب اس سے زیادہ ہے) جبکہ آزاد عورت کی دیت اس رقم کا نصف۔ اور غلام اور کثیر کی دیت ان کی قیمت ہے۔ لیکن خون کا معاوضہ خون کی صورت میں۔ پس کوئی فرق نہیں۔ خفیہ کے نزدیک آزاد کو غلام کے عوض قتل کیا جاسکا ہے بشرطیکہ غلام اس کا مملوک نہ ہو، اور مرد کو عورت کے عوض بالاجماع قتل کیا جاسکتا ہے۔ اور اکثر مفسرین جو کہ تعلیب کے طریقے سے القتل کو مقتولوں اور لاکھوں میں شامل کر کے مقتولوں کے برابر کرنا مراد لیتے ہیں اس مفہوم مخالف میں تردد کرتے ہیں۔ اور بعض شافعی

حضرات اسے اپنے مذہب پر دلیل لاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آزاد کو غلام کے عوض قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور حق یہ ہے کہ اس مذہب پر اس مفہوم مخالف کے ساتھ استدلال صحیح نہیں آتا۔ اس لیے کہ اگر یہ معنی مراد ہو تو اس کا ٹکس بھی مراد ہوگا۔ اور وہ اجماع کے خلاف ہے۔ نیز جب ہر عورت کو دوسری عورت کے برابر فرمایا گیا تو کثیر اور آزاد عورت برابر ہوئیں حالانکہ اگر غلام اور آزاد مرد میں فرق کیا جائے تو کثیر اور آزاد میں بھی فرق کرنا چاہیے، اور اس کے باوجود مرد اور عورت کے درمیان یہ مفہوم مخالف کسی طرف سے درست نہیں پڑتا۔ اور آیت النفس بالنفس کے عموم کے مخالف بھی ہے۔ اور حدیث الصلعمون یشکافو دماء ہم کے منافی بھی۔

ہاں اگر چند لوگ ایک شخص کو قتل کرنے میں شریک ہوں تو ان چند لوگوں کو ایک شخص کے عوض قتل کرنا ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک اس ایک کا قاتل ہوا، تو غیر قاتل قتل کیا گیا، اور یہی معنی ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول کا کہ لو قتلا علیہ اهل صنعا فقتلہم کہ اگر مقتول پر سب اہل صنعا نوث پڑتے تو میں انہیں قصاص میں قتل کرتا۔

نیز جانا چاہیے کہ قصاص کے حکم سے چند صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمان حربی کا فر کو قتل کر دے کہ بالا جماع اس صورت میں قصاص نہیں ہے۔ اور اگر ذمی یا صلح کرنے والے کو قتل کیا تو اختلاف ہے۔ شافعیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی قصاص نہیں ہے۔ اور حنفیہ کے نزدیک ہے۔ لیکن صحیح حدیث لا یقتل المسلم بکافر شافعیہ کے قول کی تائید کرتی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا، اور اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ پچھاننے میں خطا کرے۔ اور اس مسلمان کو شکل اور لباس کی وجہ سے یا کفار کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے کافر سمجھ کر قتل کرے۔ اور دوسرا یہ کہ فعل میں خطا کرے جیسے تیر یا ڈھیلا شکار پر پھینکا تھا درمیان میں مسلمان کا گزر ہوا۔ اور اسے لگ گیا اور دھارا لٹک ان دونوں صورتوں میں قصاص لازم نہیں آتا بلکہ خون بہا واجب ہوتا ہے۔

جیسا کہ سورۃ النساء میں مذکور ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ باپ یا ماں اپنے بیٹے یا بیٹی یا پوتے یا نواسے کو مار دیں کہ اس صورت میں بھی قصاص واجب نہیں ہے، خون بہالینا چاہیے۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ مالک اپنے غلام یا لونڈی کو قتل کر دے۔ اور اس صورت میں قصاص آتا ہے نہ خون بہالینا لیکن مالک پر کفارہ دینا لازم ہوتا ہے۔

چند جواب طلب سوالات

یہاں چند جواب طلب سوالات باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس کلام سے مخاطب کون لوگ ہیں؟ اگر قاتل ہیں تو ان پر واجب نہیں کہ اپنے آپ کو قتل کریں بلکہ یہ فعل حرام ہے۔ اور اگر مقتول کے ورثاء ہیں تو وہ لوگ اس سلسلہ میں بااختیار ہیں اگر چاہیں تو قصاص لیں اور اگر چاہیں تو معاف کر دیں بلکہ معاف کرنا بہتر ہے والفاظین عن الناس کی دلیل سے، اور اگر کوئی ان دونوں کے علاوہ ہے تو وہ کون ہے؟ اور اس کے ساتھ کسی دوسرے پر مقدمہ خون میں بالاتفاق کوئی چیز واجب نہیں ہوتی خون بہادینا نہ قصاص لینا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قصاص برابر کرنے سے عبارت ہے۔ اور مقتولوں میں برابری کی رعایت سب مسلمانوں پر اس طرح واجب ہے کہ جب قصاص واجب ہونے کے شرائط جمع ہو جائیں انہیں جائز نہیں کہ اس وقت برابری کی رعایت نہ کریں۔ قاتل کو برابری کی رعایت سے اپنے آپ کو چھٹ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور مقتول کے وارث کو برابری کا مطالبہ کرنا چاہیے نہ کہ زیادتی کا، اور بادشاہوں اور حاکموں کو بھی قتل کرنے میں برابری کرنا چاہیے۔ پس اس خطاب سے تمام مسلمان مخاطب ہیں۔ لیکن چونکہ کسی کی بات ماکم کی تائید کے بغیر آگے نہیں بڑھتی اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ اس کلام کے مخاطب صرف حکام ہیں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت کا ظاہر تھا کرتا ہے کہ خون بہالینے کے وقت برابری واجب ہے۔ لیکن یہ کہ خون کے عوض خون لینا واجب ہے تو اس آیت سے سمجھا نہیں جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اس آیت سے یہ مضمون سمجھا نہیں جاتا اور جو آیت خون کا معاوضہ واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے وہی آیت ہے۔ جو کہ سورۃ مائدہ میں تو رات

سے منقول ہے کہ انفس بالانفس، اور علاوہ ازیں اس کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ جو برابری اس آیت میں واجب ہوئی ہے اس سے مراد قتل میں برابری ہے۔ اور قتل میں برابری قتل کی صفت ہے۔ اور صفت کا واجب ہونا ذات کو واجب کرنے کا متقاضی ہے جو کہ اس صفت سے موصوف ہو۔ تو اس راستے سے وجوب قتل بھی اس آیت سے سمجھ میں آ گیا لیکن وجوب قتل کی شرائط درکار ہیں۔ جیسے خون کا وارثوں کا مطالبہ، اور قتل کا بلاشبہ جان بوجھ کر ہونا۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ قتل میں برابری سے سمجھا جاتا ہے کہ قتل کی کیفیت میں بھی برابری کی رعایت کرتا چاہیے مثلاً اگر قاتل نے آگ میں جلایا ہو تو اسے بھی آگ میں جلایا جانا چاہیے، اور اگر پانی میں غرق کیا ہو تو اسے بھی پانی میں غرق کرنا چاہیے، اور اگر ہاتھ پاؤں کاٹ کر یا آنکھیں نکال کر یا کان اور ناک کاٹ کر قتل کیا تو اس کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث شریفہ، میں بخاری کی روایت سے وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک غبیث یہودی نے ایک انصاری کی بیٹی کو اس کا زیور حاصل کرنے کے لیے فریب دے کر آغاڑ میں لے جا کر اس کے سر کو پتھر کے ساتھ کچل دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے اقرار کے بعد اس یہودی کو وہی طرح قتل کرنے کا حکم دیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کیفیت قتل میں برابری اس آیت سے معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ فی القتل فرمایا ہے نہ کہ فی القتل۔ علاوہ ازیں عام طور پر کیفیت قتل میں برابری کی رعایت ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلاً اگر کسی شخص نے کسی کو جادو کے ساتھ قتل کیا ہے تو شافیہ کے نزدیک بھی اسے جادو کے ساتھ نہیں مارا جاسکتا۔ اس لیے کہ جادو فعل حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے چھوٹے بچے کو لواطت کے ساتھ مار دیا اسے اس طریقے کے ساتھ نہیں مارا جاسکتا بلکہ تلوار کے ساتھ۔ ہاں وہ جو حدیث پاک میں منقول ہے صرف اسی قدر پر دلالت کرتا ہے کہ مقتول کے وارثوں کی قسطنی کے لیے کیفیت قتل میں برابری بھی بہتر ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر قاتل نے اپنے کیے سے توبہ نہ کی اور اس نے توبہ بڑک کرنے پر اصرار کیا تو اس پر قصاص واجب کرتا۔ البتہ عقل میں آتا ہے کہ گناہ کے عوض خدا تعالیٰ کی

خوف سے ایک سزا ہے۔ لیکن اگر اس نے تہ دل سے توبہ کر لی اور اس پر نادم ہوا تو پھر بھی اس پر قتل واجب کرنے کی حکمت کیا ہے؟ غلط ہے کہ قبول توبہ کے بعد سزا نہیں ہو سکتی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ جو کہ ماضی پر ندامت اور مستقبل میں گناہ ترک کرنے پر نیت ارادے سے عبادت ہے دل کا کام ہے۔ جس پر مخلوق کو اطلاع نہیں ہو سکتی۔ اور اگر توبہ کو قصاص مینے سے روکنے والی قرار دیتے تو قصاص کا حکم ہرگز جاری نہ ہوتا۔ ہر قاتل قتل کے بعد کہتا کہ میں نے توبہ کر لی۔ اور یہاں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا جھوٹ ہونا حقوق کے نزاع ایک تو چل سکتا ہے۔ خالق تو اس کے باطن کے حال سے باخبر ہے۔ اس لیے کہ قصاص مینے کا فرض بھی حقوق پر ہے پس قصاص ترک کرنے کے لیے مخلوق کا اس کی توبہ کی قبولیت پر متعلق ہو نا درکار ہے۔

حقیقت توبہ

جبکہ اس کے باوجود محققین نے فرمایا ہے کہ حقوق العباد میں توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ ندامت اور ترک گناہ کے ساتھ ساتھ صاحب حق کو بھی راضی کرے۔ اور یہاں صاحب حق کا راضی ہونا قصاص کے لیے جان پرورد کر دینا ہو سکتا ہے۔ نیز توبہ کرنے والے پر قصاص واجب کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت قاتل کے بارے میں ہے۔ اس لیے کہ جب وہ شروع سے جانے کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا۔ تو اس کے عوض مجھے قتل کر دیں گے، اور توبہ کا عذر سنا نہیں جائے گا۔ یہ جانتا اسے خون ناحق سے مانع ہو جائے گا۔ دوسری حکمت مقتول کے وارث کے بارے میں ہے کہ اس غم کے بارے اور آفت کے ستائے ہوئے کی تسلی اسی کے ساتھ ہے۔ تیسری حکمت سب لوگوں کے بارے میں ہے کہ عبرت بکھڑی۔ اور اس قسم کے نم سے کاموں سے باز رہیں۔ اور اس کے باوجود خون کا معاوضہ لینا واجب نہیں ہے تو اگر مقتول کے درمیان قاتل کو دیکھیں گے کہ اس نے توبہ نصوح کر لی ہے۔ اور اس کی توبہ نصوح مقتول کے وارثوں کے پاس حاضر ہوئے، اپنے گناہ کا اعتراف کئے، اور مال دینے یا ان کا کوئی کام کرنے کی خوشامد یا چالوئی کر کے اپنی طرف سے راضی کئے بغیر پوری نہیں ہوتی لازماً اس کے خون سے درگزر کریں گے۔ اور معاف کر دیں گے۔ اور اگر ضرورت کی وجہ سے مال

ہے۔ البتہ اس معاف کرنے والے کی طرف نہ کہ حاکم، قاضی یا وکیل کو رشوت دے کر اسے محروم کرے۔ گواہی قدر رقم خرچ کر دے اور ادا کر ڈال بھی چاہے کہ باخشاہی نیکی، خوش اسلوبی اور اپنے آپ پر احسان قبول کرنے کے ساتھ ہونے نہ ترش روئی، وعدہ خلافی اور میعاد مقررہ سے دیر کرنے یا مقدار مقررہ سے کم کرنے یا کھرے مسبغات کی بجائے کھوٹے دینے اور فی الوقت کی بجائے بعد میں دینے کے ساتھ۔ اس لیے کہ

ذَٰلِكَ دَمٌ مِّمَّنْ دَرَّأَ مَقْتُولُ كِي طَرَفٌ مِّنْ خُونٍ كِي مَعَانِي قَبُولُ كَرَنَاتِهَارِے لِيے اِيك خاصي نعمت ہے۔ جو کہ یہودیوں کی شریعت میں نہ تھی۔ کیونکہ ان کی شریعت میں خون کا بدلہ خون لینا مقرر تھا اور اسی طرح نصاریٰ کی شریعت میں خون بہا لینا مقرر تھا۔ تو یہ عظیم رحمت کہ اگر چاہو ثواب آخرت کے لیے مفت معاف کر دو، اور اگر مال کی ضرورت ہے تو خون بہے لو اور اگر ہر صورت میں غصے اور کینے کی تسلی منظور ہے تو قتل کر دو۔

تَخْفِيفُ تَم پر شرعی ذمہ داری کو ہلکا کرنا ہے جِن دَنَکْھ تہارے پر دردگار سے دَرْخِصَہ اور اس دربار سے مہربانی ہے قاتل پر بھی کہ درجائے مقتول کو چاچلوسی اور خوشامد کے ساتھ معاف کرنے یا خون بہا لینے پر راضی کر کے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور درجائے مقتول پر بھی کہ اگر انہیں کچھ مال کی ضرورت ہو تو لے سکتے ہیں۔ اور اگر ثواب آخرت کے طالب ہوں تو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

فَکَسِ الْفَتْنَتِیْ تَوَجُّعِہ کی کرے بَعْدُ ذَٰلِكَ اس تخفیف اور رحمت کے بعد۔ اس طرح کہ چند آدمیوں کو ایک کے بدلے قتل کرے یا قاتل کے غیر کو قتل کرے یا قاتل کو پہلے معافی یا خون بہا کی قبولیت کے ساتھ مطمئن کر کے قتل کرے یا قاتل خون بہا ادا کرنے سے پھر جائے یا وعدہ خلافی کرے یا دشواری کے ساتھ ادا کرے یا مقرر مقدار سے کم کرے یا کھرے کی بجائے کھوٹا دے۔ فَلَقَ عَذَابَ آفِیْقَہ تو اسے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور یسعی کی روایت کے ساتھ حدیث میں وارد ہے کہ جسے کسی کی طرف سے قتل یا عضو کے نقصان کے ساتھ آفت پہنچی تو اس مقتول کا وارث اور وہ زخمی تین چیزوں میں بااختیار ہے یا قصاص لے لے یا معاف کر دے یا دیت قبول کرے۔ اور اگر ان تین چیزوں کے سوا

چوتھی چیز چاہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو اور نہ کرنے دو، اور اگر بالفرض تعدی کر کے کوئی اور چیز عمل میں لائے فَلَنْ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ جس میں ہمیشہ رہے گا۔

نیز ابن جریر اور دوسرے محدثین نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے لَا اعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ اخْذِ الْعِدَّةِ مِنْ أَسْرِ هَرَّكَ مَعَافٍ نَهَيْتُمْ كُرُوهَا جَسَاسٌ نَهَى خُونٌ بِهَا لَيْتَنِي كَيْتَنِي بَعْدَ قَاتِلٍ كَرِهَ يَأْكُلُ اس کے وارث نے معاف کر دیا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَسِيںَ اَصْحَابُ، بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَنْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

اور تم میں سے کسی کے دل میں خیال نہ کرے کہ ان احکام میں تخفیف اور رحمت کی وجہ ظاہر ہے۔ اس لیے کہ معاف کرنے کو جائز قرار دینا قاتل کے حق میں بھی مہربانی ہے کہ وہ زندہ رہتا ہے۔ اور مقتول کے وارث کے حق میں بھی کہ اس کا مقتول تو واپس نہیں آئے گا ثواب ہاتھ سے کیوں جانے دے۔ اور بندۂ خدا کو کیوں قتل کرے، اور اسی طرح خون بہا لینے میں کہ مال کی وجہ سے مقتول کے وارث کو یا نفل ایک فراخی نصیب ہوگی۔ اور اس کے کام پورے ہوں گے۔ اور قاتل کو بھی عبرت اور سزا ہو جائے گی۔ کہ آئندہ اصلاح پر رہے۔ اور ناحق خون نہ کرے۔ لیکن قصاص میں ظاہر نہیں ہے۔ کیونکہ آدمی کو قتل کرنا گویا رب تعالیٰ کی مٹائی ہوئی عمارت کو گرانا ہے۔ اور اس کے ساتھ جان کا ضائع کرنا بھی ہے کہ اس کے جانے کے بعد آخرت کی ترقی، اس مقام کا ثواب حاصل کرنے اور نقصان کو پورا کرنے کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ اور انسانی وجود کے ساتھ جو دنیوی فائدے ہوتے ہیں ایک دم مٹ جاتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر تم غور کرو۔ ساری تخفیف اور رحمت قصاص واجب کرنے میں ہے۔ اگر ہم قصاص کو واجب نہ کرتے تو قاتل کو معافی کی نعمت کس طرح دریافت ہوتی اور آخرت کا ثواب مقتول کے وارث کو کیسے حاصل ہوتا۔ اور اسی طرح خون بہا قاتل کو کیسے ہلکا معلوم ہوتا، اور مقتول کا وارث طاقت اور غلبے کے ساتھ مال کا مطالبہ کیوں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ قصاص میں اگرچہ ایک جان جاتی ہے۔ لیکن بہت سی جانیں محفوظ رہتی ہیں۔

وَلَكِنَّهُ فِي الْفِتْنَةِ حَقِيقَةً وَأَوْتَمَارًا سَلِمْ سَلَامًا فَتَقَامُ فِي الْقَبْرِ
 میں ایک قسم کی زندگی ہے۔ جسے تم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ جب قاتل کو قصاص میں قتل
 کر میں۔ اور وہ اپنی جان فرماں خداوندی کی اطاعت میں مقتول کے وارثوں کو سپرد کر دے تو
 قیامت کے دن گناہ کی آلائش سے پاک اٹھے۔ اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پائے، اور
 ابدی زندگی پائے۔ بلکہ برزخ اور قبر میں بھی اس کے ساتھ حضور رحمت کا معاملہ واقع ہوا۔
 اور اسے راحت اور ریحان نصیب ہو۔ تو یہ قتل ہونا اس کے حق میں صرف معصیتوں کے گھر
 سے مقام راحت کی طرف منتقل ہونا ہوگا۔

اور مقتول کو اس وجہ سے کہ اس کا خون لے لیا گیا اور اس کا قتل ہونا رائیگاں نہ گیا،
 پسماں گان میں نام اور مرتبہ حاصل ہوا، اور اس کی عزت بڑھی، اور مثل مشہور ہے کہ ذکر الہی
 صیغہ الثانی، اور روح کو جو ناحق مارے جانے سے دکھ ہوا نہیں رہا۔ جہاں قبر میں فارغ الہابی
 کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔ اور اس کی اس جہاں کی زندگی تلخ اور بے مزہ نہیں ہوتی۔ اور
 مقتول کے وارثوں کی عزت اور مرتبہ بھی بڑھ گیا کہ انہوں نے اپنے مقتول کے بدلے قاتل
 کو قتل کر دیا، اور دکھ اور غم بھی کم ہوا۔ اور قصہ کی تسکین حاصل ہوئی۔ اور قاتل کے قبیلوں اور
 کنہوں کو مقتول کے وارثوں کی طرف سے بے خوفی اور اطمینان حاصل ہوا۔ ورنہ وہ جسے
 پائے قتل کر دیتے جیسا کہ دور جاہلیت کی رسم تھی، اور اب بھی جاہل فرقوں میں یہ رسم جاری
 ہے کہ ایک خون واقع ہونے کے بعد دونوں طرف سے صدیوں اور پشتوں تک بے شمار خون
 ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور دونوں کی طرف سے کوئی بھی دوسرے سے مطمئن نہیں ہوتا، اور
 دونوں طرف زندگی بہت سختی سے گزرتی ہے۔ اور مہمل کا قصہ جس نے اپنے بھائی کھلیب
 کے بدلے ہزاروں کو قتل کیا حتیٰ کہ بکر بن داؤل کے قبیلے کو قتل کے قریب پہنچا دیا عرب کی
 تاریخوں میں مشہور ہے۔ اور اسی قیاس پر پہاڑی افغانوں، راجپوتوں اور دیہاتیوں کا
 معمول ہے اور سب لوگوں کو ایک عبرت اور سزا مل گئی کہ ناحق کرنے والے کو یہ روزہ سیاہ
 درپیش آتا ہے۔ تو جسے قوت مضہیب کے غلبے کی وجہ سے غیرت کے کھولنے کے ساتھ ناحق
 قتل کرنے کی خواہش دل میں کھلے یہ عبرت اسے قتل سے مانع ہو۔ اور وہ بھی زندہ رہے۔

اور جسے قتل کرنا چاہتا ہے وہ بھی زندہ رہے۔ تو اس حکم کو بطور شریعت جاری کرنا نری رحمت اور عام مخلوق کی زندگی کا باعث ہے۔ لیکن اس قسم کی کو تم و ریافت کرو

يَا اٰدَمٰى الْاَلْبَابَ اِىَّ خَالِصٍ خَلِّصِ وَالْوَدَّ جُودُكَ بَاتِ كَيْ مَغْزِيكَ يَنْجِزْ ہو اور اس کی کھال پر قناعت نہیں کرتے ہو، اور حقائق کے یو ملن میں اتر جاتے ہو اور امور کے ظواہر پر اکتفا نہیں کرتے ہو نہ یہ کہ خالص عقلیں نہیں رکھتے ہو اور قصاص سے سوائے جان ضائع کرنے کے کچھ نہیں سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جاری نہیں فرمایا۔ مگر اس لیے کہ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ شاید کہ تم اپنے غصے میں حد سے گزرنے سے پرہیز کرو تا کہ تم غضب خداوندی سے محفوظ رہو، اور خدا تعالیٰ کی تعیر کو بلا وجہ نہ گراؤ، اور خود کو اور اپنے غیر کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔

چند بحثیں

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ دین کے قاعدوں کی رو سے مقرر ہے کہ اگر مقتول کو کوئی قتل نہ کرتا تو اپنی موت کے ساتھ ضرور مرتا اس لیے کہ اس کی مقدر عمر اسی قدر تھی۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کرنے کا قصد کیا اور قصاص کے خوف سے بار بار وہ شخص اپنی موت سے ضرور مرے گا اگرچہ یہ شخص اسے نہ مارے اس بنا پر کہ جو وقت اس کے قتل کا وقت قرار دیا گیا وہی وقت اس کی موت کا وقت ہے۔ تو قصاص جاری کرنے سے زندگی کے حصول کا تصور کس طرح کیا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک جب مقرر فرمایا ہے کہ وہ چیز وجود اور عدم میں اپنے اس سبب کے تابع ہوتی ہے۔ اگر سبب موجود ہو جائے وہ چیز بھی موجود ہو جائے۔ اگر سبب موجود نہ ہو وہ چیز بھی موجود نہ ہو۔ اور قصاص کی مشروعیت بھی اسی بار یہ تھے کہ سبب زندگی ہے کہ قصاص کے خوف کی وجہ سے قتل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اور یہ شخص اور وہ شخص زندہ رہتا ہے۔ جیسا کہ تقدیر کے بغیر تمام اسباب اور مسببات اور جو اسباب کا منکر ہو وہ عقل، شرع اور عرف کا مخالف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابلِ قدمت، اور لوگوں کے نزدیک قابلِ ملامت ہوتا ہے۔ اور تمام اسباب کی سیف میں اسی قسم کے شبہات

آتے ہیں۔ لیکن تضاد و قدر کے راز کی معرفت کی وجہ سے کہ اسباب اور مسببات کے سلسلے کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا ہے دور ہو جاتے ہیں۔

دوسری بحث یہ ہے کہ اس مضمون کو نزول قرآن سے پہلے عرب لوگ بھی جانتے تھے، اور مختلف عبارات کے ساتھ اس کی تعبیر کرتے تھے۔ بعض کہتے تھے قتل البعض احیاء لجمعیم یعنی بعض کو قتل کرنا سب کو زندہ کرنا ہے۔ اور بعض کہتے تھے کہ اکثر و القتل لیقل القتل یعنی قتل زیادہ کرنا کہ قتل کم ہو جائیں، اور تمام عبارات سے مختصر وہ عبارت تھی جو کہ مثال کے طور پر ان میں شائع تھی کہ القتل انفی لقتل انفی یعنی قتل کرنا قتل کی زیادہ دہلی کرنے والا ہے۔

بلاغت قرآنی کا نمونہ

حق تعالیٰ نے اعجاز پر مبنی کلام میں ان مشہور عبارت کو ترک کر کے یہ لفظ اور شاد فرمائے وَنَكْمُ فِيْ اَنْفِصَاصٍ حَيَّوۃً اسی بنا پر حمائے بلاغت نے اس مشہور مثال پر اس قرآنی عبارت کی ترجیح میں کئی باتیں کہی ہیں۔ اور ان کی باتوں کا خلاصہ دس وجوہ کی طرف لوثنا ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ دوشل مشہور صحیح کلمہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جو قتل کہ قلم و تعدی کے طریقے سے ناحق ہوتا ہے از روئے قصاص قتل کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ قصاص کے قتل کی زیادتی کا مہم ہے۔ اور اگر مثل مشہور میں دونوں جگہ قید کا اعتبار کریں۔ اور کہیں انقتل قصاصاً انفی لقتل ظلماً تو کلام بہت دراز ہو جاتی ہے۔ جبکہ آیت قرآنی اس معنی کو بے تکلف اور فرماتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ قصاص کا قتل جو کہ قتل ناحق کو دور کرتا ہے اس حیثیت سے دور نہیں کرتا کہ قتل ہے۔ بلکہ اس حیثیت سے کہ قصاص ہے۔ اور اس حیثیت کا علم آیت سے ہوتا ہے نہ کہ مثل مشہور سے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کی اصل غرض زندگی میں ہے۔ اور قتل کی نفی حصول زندگی کے لیے مطلوب ہوتی ہے۔ تو غرض مقصود کی تصریح زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ

میں ہے۔

پنجمی وجہ یہ ہے کہ لفظ کا تکرار ضرورت کے بغیر قبیح ہے۔ جیسا کہ مثل مشہور میں واقع ہے نہ کہ آیت میں۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ آیت کے ملحوظ حروف کہ کلام کا اختصار انہیں حروف سے ہے آیت میں صرف دس حروف ہیں۔ جبکہ مثل مشہور میں چودہ ہیں۔ تو آیت کی عبارت زیادہ مختصر ہوئی۔

چھٹی وجہ یہ ہے کہ مثل مشہور میں غالباً ہلکے اسباب واقع ہوئے ہیں۔ اور یہ ترکیب کی سلاست میں باعثِ غلطی ہے۔ جبکہ کمالِ اختصار کے باوجود آیت میں سببِ دوہرہ اور فاعلِ سببی ہیں (سبب علم عروض کے مطابق دو حرفی کلمے کو کہتے ہیں جب کے دونوں حرف متحرک یا پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، اور وہ علم عروض کے مطابق ۳ (تین) حرفی کلمے کو کہتے ہیں)۔

ساتویں وجہ یہ ہے کہ مثل مشہور کا ظاہری مضمون اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ ایک چیز میں نہ اپنے آپ کی نفی کرنے کا سبب ہو اور وہ محال ہے۔ جبکہ آیت میں قصاص کو زندگی کی ایک قسم کا سبب گردانا گیا ہے۔ اور دونوں بظاہر ایک دوسرے کا غیر ہیں۔

آٹھویں وجہ یہ ہے کہ آیت میں لفظ قصاص اور حیات میں صنعت تضاد کو کام میں لایا گیا ہے۔ جبکہ مثل مشہور اس صنعت سے خالی ہے۔

نویں وجہ یہ ہے کہ آیت کے لفظ مبارک ہیں ان سے اچھی خالی لی جاسکتی ہے کہ زندگی کے ذکر پر مشتمل ہے۔ جبکہ مثل مشہور بد خالی کا کلام کہ نفی کو دونوں طرف سے قتل کے ساتھ مجھرا گیا ہے۔

دسویں وجہ یہ ہے کہ آیت دو اسموں اور ایک حرف پر مشتمل ہے۔ جبکہ مثل مشہور تین اسموں اور ایک حرف پر۔ اور اگر حرف تعریف کو شمار کریں تو آیت میں ایک بار آیا اور مثل مشہور میں دو بار۔ اور اگر تین کو بھی شمار کریں تو حروف برابر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسناد کی زیادتی مثل مشہور میں آتا، رہتا ہے۔

علاوہ ازیں جب اہل الفضل کو لام اور اضافت کے بغیر استعمال کریں تو من
تفضیلیہ خواہ مخواہ مقدر ہوتا ہے تو مثل مشہور میں کلام کی قدریوں ہوئی کہ اہل اہل لاف
من کل ہی ہوا اختصار کہاں رہا۔

تیسری بحث یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدمی کی زندگی جس طرح بھی ہو
مطلوب شرع ہے۔ اور اسی لیے مرنے والے کے ذکر خیر کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اور اس
کے جانشینوں کو تاکید فرمائی گئی کہ اس کے قریبوں اور دوستوں کی رعایت کریں بلکہ اسی راز
کی بنا پر اس کی میراث اور وصیت کو جاری رکھا کہ موت کے بعد اس کے خاندان اور نشانات
کی بقا کا سبب ہو، اور اسی لیے

تَحِبُّ غَلَّتْ لَكَ تَمَّ بِكَ دِيَا مِیَا ہِے اے مسلمانو! اگرچہ یہ حکم ایمان کا متعین نہیں
ہے۔ تاکہ تمہیں اس حکم سے پہلے یا لَعَا الذِّیْنَ آمَنُوا کے ساتھ خطاب کیا جائے۔ کیونکہ
واریثوں کے پاس مال چھوڑنا ہر انسان کی جبلت ہے۔ اور اسی لیے تمام فرقوں میں اس کا
رواج اور معمول ہے۔ لیکن تم پر لازم کی گئی

اِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ جَبَّ مِنْ تَمَّ سے کسی کو موت حاضر آئے۔ اور اس کی
علائق ظاہر ہونا شروع ہوں تو توں کے متعلق ہونے اور بیماری کے یہاں تک سخت ہونے
کی وجہ سے کہ طبیعت مغلوب ہو جائے لیکن

اِنْ تَوَلَّیْ خَیْرًا اَوْ اَمْرًا كُوْنِیْ مَالٍ چھوڑتا ہے۔ جو کہ خیر و مفین اور سوگوری کے لوازم
کے خرچ سے زاید ہو، الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَوْلَادِ یعنی وصیت کرنا والدین اور دوسرے
قریبوں کے لیے اس طرح کہ میرے ماں باپ کو یہ دے دو اور میرے ملاں قریبی کو یہ دے
دو۔ اس لیے کہ معمول اور رواج یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے سارے مال پر
عورتیں اور بیٹے کا بعض ہو جاتے ہیں۔ اور ماں باپ اور دوسرے قریبوں کو کچھ نہیں دیتے
حالانکہ شرع میں ماں باپ کے لیے ایک حق مقرر ہے۔ اور بعض دوسرے قریبوں کے لیے
بھی جیسا کہ بیٹوں کے ہاوجود دادا اور دادی کا حق مقرر ہے۔ لیکن یہ لوگ حکم شرع کا پاس
نہیں کرتے جبکہ مرنے والے کی وصیت کو زیادہ پکا سمجھتے ہیں۔ اور بعض قریبوں کے لیے بھی

جن کا کوئی حق مقرر نہیں ہے تھائی مال سے وصیت کے حکم کے ساتھ کچھ دینا پسند یہ اور مستحب ہے۔ تاکہ آخرت کی راہ کا توشہ ہو۔ مگر چاہیے کہ یہ وصیت ہو بِالْمَعْنُو ذِفِ شَرَعِ کے معروف طریقہ کے مطابق۔ تو اگر اپنے قریبوں میں سے محتاج کو محروم رکھا اور امیر کے لیے وصیت کر دی تو یہ معروف طریقہ نہ ہوا۔ اور اسی طرح اگر والدین کو چچا زاد بھائیوں کے برابر کر دیا تو بھی طریق معروف نہیں ہوا بلکہ جس کا شرع میں حصہ مقرر ہے اس کے لیے اس حصہ سے زیادہ کی وصیت کرنا طریقہ معروف کے خلاف ہے۔ بہر حال جب کسی شخص نے اس طرح وصیت کی اس وقت ہو جاتا ہے حَقًّا ایک حق جو لازم ہے۔ جاری کرنا ہے عَلٰی الْمُتَّقِیْنَ متقیوں پر۔ اگر چہ فاسق لوگ اس کی پروا نہیں کرتے، اور کسی کو اسے بدلنے کا حق نہیں پہنچتا اس لیے کہ شرع کے خلاف نہیں۔

فَمَنْ يَذَلِّهِ تَوْجَسَ نَے اسے بدل دیا خواہ مرنے والے کا وارث ہو۔ خواہ وہ جس کے لیے وصیت کی ہے۔ اور خواہ گواہ بَعْدَ مَا صَوَّبَهُ اس کے بعد کہ اس نے اس حق کو لازم کو وصیت کرنے والے سے سنا ہو۔ اگر چہ اسے گواہ نہ بنایا ہو۔ فَاَيُّهَا اِنَّهُ عَلٰی اَذْيَانِ يَنْبَغُوْنَ تَوْجَسَ کا گناہ نہیں ہے مگر ان لوگوں پر جو اس حق کو بدل لیتے ہیں، نہ کہ اس پر جو اس کے اظہار کے مطابق حکم دے یا فتویٰ دے۔ اس لیے کہ

اِنَّ اللّٰهَ سَوِّغَ تَحْقِیْقِ عِدَاتِہِی سَمِعَ والا ہے۔ یہ وصیت کرنے والے کے قول کو اور تبدیل کرنے والے کے قول کو عَلَیْہِ جاننے والا ہے اسے جس نے تبدیل کیا ہے۔ اور اس قدر کو حتمی تبدیل کی۔ مگر یہ اس صورت میں ہے کہ وصیت کے بدلنے میں کوئی شرعی اور عرفی مصلحت نہ ہو۔

فَمَنْ خَافَ مِنْ شَوْصَ جَنَفًا تَوْجُوَصِیت کرنے والے سے غلطی کا خوف کرے جو کہ احکام شرعیہ سے جہالت کی وجہ سے اس نے جا بجا کی تَوْجُوَصِیا صریح منہ کا کہ جان بوجہ کر غیر مستحق کو دلایا اور مستحق کو محروم کیا یا اس کے حق کو کم کیا

فَاَصْلَحَ يَسْتَهْدُ پس اس نے صلح کرادی وصیت کرنے والے کے وارثوں کے درمیان جو کہ ماں کے قابض ہیں۔ اور اس کے قائم مقام ہیں۔ اور ان لوگوں کے درمیان

جن کے لیے وصیت کی ہے۔ قُلَّا إِنَّهُ عَلَّمَ قَوْلَاسِ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگرچہ اصلاح میں وصیت کے بارے میں قدرے تبدیلی رونما ہو۔ اس لیے کہ: إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ قَوْلَاسِ وَجْهَهُ تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان لوگوں کو جو کہ بری نیتوں کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، معاف کر دیتا ہے۔ اور بخش دیتا ہے تو اس اصلاح کرنے والے کو جو کہ اس تبدیلی کرنے میں اچھی نیت رکھتا ہے کیوں نہیں بخشتا۔

چند بحثیں

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں: پہلی بحث یہ ہے کہ یہ وصیت جو کہ اس آیت میں مذکور ہے ظاہر ہے کہ کتب کی دلیل سے واجب ہے۔ حالانکہ وصیت کہیں واجب نہیں ہوتی ہے۔ شرع کے مطابق اس کے انتہا یہ ہے کہ مستحب اور پسندیدہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وصیت کبھی واجب بھی ہوتی ہے مثلاً آدمی کے ذمہ کسی کا قرض ہے۔ اس قرض کے متعلق کوئی دستاویز اور گواہ موجود نہیں ہے۔ اور اس شخص کے در نامہ کو اس قرض کی اطلاع نہیں ہے۔ یا کسی کی امانت اس کے پاس اور اس کے مال میں مخلوط ہے۔ اور وارث مطلع نہیں ہیں تاکہ اس امانت کے مالک کو پہنچا دیں۔ اس صورت میں بالا جماع وصیت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی قسم کی وصیت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ صحیحین کی حدیث وارد ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی کے لائق نہیں ہے کہ تین رات کی قدر گزارنے دے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے نزدیک لکھی ہوئی موجود ہو۔ ہاں یہ وصیت جو کہ یہاں مذکور ہے اب واجب نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی ابتدا میں واجب تھی۔ اس لیے کہ میت کے مال سے فرائض اور قرضوں کے حصے رائج اور معمول نہیں ہوئے تھے۔ لوگ میت کے تمام مال کو اس کی عورت اور لڑکوں کا حق سمجھتے تھے۔ اور ماں باپ اور وادار اور داوی بلکہ بیٹیوں اور نوادسوں کے باوجود بھائیوں کو نہیں دیتے تھے۔ جبکہ ان کے ذہن میں میت کی وصیت کی عظیم قدر و وقعت تھی، اور سمجھتے تھے کہ اس کی وصیت کے خلاف کرنا گویا اس پر ظلم کرنا اور اسے تکلیف دینا ہے۔ اس بنیاد پر اس وقت یہ حکم واجب ہو گیا، اور اب جبکہ فرائض کے احکام مروج اور معمول ہو گئے۔ اور ہر کس و نا کس نے جان لیا تو میت کے وصیت کرنے

کی ضرورت نہ رہی۔

اب حکم یہ ہے کہ اگر میت کے قریبی اس کے وارث ہوتے ہیں تو اپنے حصوں کے مطابق لے لیں گے۔ ان کے حصے سے زیادہ وصیت کرنا جائز اور نافذ نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیحین کی حدیث میں آیا کہ خبردار! اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا فرمایا ہے۔ تو وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اور اگر اس کے قریبی مانع کی وجہ سے میراث سے محروم ہیں مثلاً اس میت کے ماں باپ کافر ہیں۔ اور یہ مسلمان یا کثیر اور غلام ہیں۔ اور یہ آزاد یا دوسرے وارث کے پائے جانے کی وجہ سے محجوب ہیں انہیں میراث نہیں پہنچتی۔ جیسے نو اسے بھائیوں اور بچازادگان کے ہوتے ہوئے تو اس صورت میں ان پر وصیت مستحب ہے مگر مال کے قبضے کی وجہ سے۔ اگر وہ تہائی حصہ ان کی وصیت کو ادا کرے تو فیہا ورنہ جہاں تک کہ پہنچے اسی سے دیا جانا چاہیے، اور تہائی حصہ سے زیادہ وارثوں کی رضا مندی کے بغیر وصیت میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی حکم ہے اس وصیت کا جو کہ اجنبی، محتاجوں اور مستحقوں اور دوسرے دوستوں اور شناساؤں کے لیے کرے۔

دوسری بحث:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت سی روایات میں ان ترک خیر کی مال ایک معین مقدر کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ جس نے ساتھ دینار چھوڑے اسے نہیں کہا جاسکتا کہ ترک خیر، اور یہی نے حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ آپ اپنے ایک آزاد غلام کی موت کے وقت اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ وصیت کروں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال کس قدر ہے؟ اس نے عرض کی کہ چھ سو یا سات سو درم۔ فرمایا اس قدر مال کو نہیں کہا جاسکتا کہ ترک خیر، وصیت مت کرو، اور اپنا مال اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ دے۔

نیز حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے لائے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ وصیت کروں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال کس قدر ہے؟ اس نے عرض کی کہ تین ہزار یا چار ہزار درہم ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ چھوڑ دے جس ان ترک خیر فرمایا گیا

ہے۔ اسے اپنے خیال کے لئے رہنے و رہے کہ یہی بہتر ہے، حالانکہ لفظ خیر عرب کے عرف میں مطلق مال کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اور وصیت اور میراث بھی ہر قوم کے اور بہت میں جاری ہے۔ ان تجھصات کی وجہ کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ان بزرگوں کی مراد یہ ہے کہ مستحب وصیت غیر وارثوں کے لئے اس وقت کی جانی چاہیے جبکہ مال زیادہ ہو۔ اور ورثہ وصیت کے باوجود مستغنی ہوں۔ ورنہ وصیت اچھی نہیں، کہ وارث کا حق تلف کرنا ہے نہ یہ کہ لفظ خیر کی عرف غت کے مطابق اس مقدار کے ساتھ تخصیص کریں یا میراث اور واجب وصیت کو ان قیود کے ساتھ مقید کریں۔

تیسری چیز یہ ہے کہ خوف اس چیز میں ہوتا ہے۔ جس کا واقع ہونا ضمن میں ہو اور ابھی واقع نہ ہوئی ہو جبکہ یہاں وصیت واقع ہو چکی۔ اور یقین کے ساتھ معصوم ہو چکی پھر لفظ خوف کس طرح صحیح ہوگا؟ اس بحث کا جواب دو طریقوں سے دیا گیا ہے ایک تو یہ کہ اصلاح کرنے والے شخص وصیت کرنے والے کی زندگی میں اس سے پہلے کہ وصیت کے کام کا انتظام کیا جائے۔ اور کھانا پڑھنا اور گواہوں کا حاضر ہونا درمیان میں آئے حال اور مالی قرائن کے ساتھ وصیت کرنے والے کا حال دریافت کرے کہ یہ شخص خلاف شرع وصیت کرے گا۔ اور اسی وقت اس وصیت کنندہ کو سمجھا کر اسے غلط ارادے سے پھیرے۔ اور اگر وہ لوگ کہ جنہیں اس کی وصیت کے ساتھ نفع پہنچنا یا درگاہ جو کہ اس سے ضرر اٹھاتے ہیں اس وقت اختلاف اور جھگڑا کرتے ہیں تو دونوں گروہوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں۔ پس خوف کا معنی حقیقتاً یہاں تحقق ہو گیا۔ اور اس لفظ کا استعمال درست ہوا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک وصیت کنندہ زندہ ہے اس وصیت کے نسخ کا احتمال قائم ہے۔ پس اس وصیت کے وقوع کا یقین کہاں۔

ہاں وصیت کنندہ کی موت کے بعد وصیت متعین اور اس کا وقوع یقینی ہوتا ہے۔ لیکن اس لفظ کے استعمال کو اس حالت پر کیوں متحول کرنا چاہیے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں خوف بمعنی علم ہے۔ اور عربوں کی بعض عبارات میں بھی خوف بمعنی علم

استعمال ہوا، اور اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

چوتھی بحث یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح اجنبیوں کے مقابلہ میں قریبوں پر صدقات اور خیرات مقدم ہیں اسی طرح قریبوں کے لیے وصیت اس سے مقدم ہے کہ اجنبیوں کے لیے ہو۔ لیکن قریبوں میں دو شرائط ہیں ایک یہ کہ فی الحال وارث نہ ہوں اگرچہ وارث ہونے کے لائق ہوں۔ دوسری یہ کہ اس مال کے محتاج ہوں نہ کہ مستغنی، اور جاہلیت کے عربوں کا قاعدہ تھا کہ نام حاصل کرنے کے لیے دور و دراز کے اجنبیوں کے لیے وصیت کر جاتے تھے۔ تاکہ زمانے میں مشہور ہوں جبکہ قریبوں کو فقر و غلاقہ میں گرفتار چھوڑ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ایسی نئی عادت کو دور کرنے کے لیے نازل فرمایا، اور اس آیت میں صرف قریبوں کے ذکر پر اکتفا فرمایا۔ گویا یوں ارشاد ہوا کہ نزدیکوں کے لیے وصیت بمنزلہ فرض ہے۔ اور اجنبیوں کے لیے بمنزلہ مستحبات۔ فرض کو چھوڑ کر مستحب کی طرف دوڑنا مکمل بے وقوفی ہے۔ اور اسی تاکید اور تقدیم پر امام ضحاک کا قول محمول ہے کہ من مات ولم یوص لاقرباءہ فقد ختم عبلیہ بمعصیۃ یعنی جو مر گیا حالانکہ اس نے اپنے اقارب کے لیے وصیت نہیں کی تو اس کے عمل کا خاتمہ معصیت پر ہوا۔ اور طائوس کا قول ان اوصی للاجانب و ترک الاقارب نزع عنہم فرد المی الاقارب یعنی اگر اس نے اجنبیوں کے لئے وصیت کی اور قریبوں کو ترک کر دیا تو ان سے کھینچی جائے اور قریبوں کی طرف لوٹائی جائے۔ اور حسن بصری۔ علاء بن زیاد و سروق اور مسلم بن میار کا قول اذیہ ثابتہ ولیست بمنسوخۃ لان القریب قریبان۔ قریب یرث و قریب لا یرث فالذی یرث لقد اعطی اللہ حقہ والذی لا یرث فلیہ التوصیۃ یعنی آیت ثابت ہے۔ اور منسوخ نہیں۔ کیونکہ قرہمی دو قسم پر ہیں ایک وہ جو وارث ہیں۔ اور ایک وہ جو وارث نہیں ہیں۔ تو جو وارث ہے اسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق عطا فرمادیا، اور جو وارث نہیں تو اس کے لیے وصیت ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قریب انہیں معنوں میں منقول ہوا۔

پانچویں بحث یہ کہ قرآن مجید میں ہر جگہ قریبوں کو ذوی القربیٰ اور ذوی العربۃ کے لفظ

کے ساتھ یا فرمایا ہے۔ مگر وصیت اور میراث کے ذکر میں لفظ اقرین اور شاد ہوا۔ اس تبدیلی میں کیا نکتہ ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ احسان اور ادائیگی حقوق قرابت کے مقام میں تمام اقارب برابر ہیں۔ ہر ایک کو اس کے استحقاق کے اندازے کے مطابق احسان اور حسن سلوک کا حصہ دینا چاہیے۔ اور اسی لیے ان مقامات میں ذوی القربی اور ولی القربی کا لفظ استعمال ہوا جبکہ وصیت اور میراث میں جو زیادہ قریب ہے مقدم ہے۔ اور بعید کو روکنے والا۔ پس یہاں لفظ اقرین سوزوں ہے۔ تاکہ قرابت کے قرب کی ترجیح اور اس کی قوت سمجھ آئے۔

چھٹی بحث یہ ہے کہ اذکار لفظ اپنے مابعد کو مستقبل کے معنی میں کرتا ہے تو اذ حاضر مستقبل کے معنوں میں ہو گیا۔ جبکہ کتب فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کا مستقبل کے ساتھ تعلق کیونکر درست ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اذ حاضر تقدیم و تاخیر کی وجہ پر وصیت کے ساتھ متعلق ہے۔ جو کہ وصیت کرنے کے معنوں میں ہے نہ کہ کتب کے ساتھ۔

ساتویں بحث یہ ہے کہ عینک کا خطاب تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اذ حاضر احد کھ انہوت وصیت کے ساتھ متعلق ہے تو لازم آتا ہے کہ ایک شخص کی موت قریب ہونے کے وقت سب مسلمانوں پر وصیت فرض ہو جائے۔ اور یہ معنی باطل ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جماعت سے ایک غیر عینک شخص کا حکم بدلت کے طریقے سے پوری جماعت کے ساتھ متعلق ہے۔ پس مخاطبین میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب ہونے پر جس کسی کا بھی تصور کریں عینک صبیح الہدیۃ سب مخاطبین کے ساتھ متعلق ہوا، اور یہ معنی صحیح ہے اس میں باطل ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

آٹھویں بحث یہ ہے کہ اس آیت میں دو آدمیوں کے درمیان جو کہ جھگڑے اور اختلاف میں گرفتار ہوں صلح کرانے کے جواز پر دلیل ہے۔ اس لیے کہ باہمی جھگڑا غلبہ طور پر مسنوعات شرع میں سے کسی ممنوع فعل کے ارتکاب تک لے جاتا ہے۔ تو درجہ جھگڑنے دونوں کے درمیان شروع سے ہی صلح کرانا غیر شرعی کام کو بند کرتا ہے۔

نیز اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ صلح کراٹے وقت گفتگو میں اگر کسی بیش واقف ہو اور کسی ترادوہ میں تغیر و تبدل لازم آئے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور یہ گناہ کا موجب نہیں۔

تین جگہ خلاف واقعہ بات کرنا درست ہے۔ اور اس کی شرط

اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ تین جگہ خلاف واقعہ کہنا درست ہے پہلا مقام دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے وقت، دوسرا مقام جنگ کے دوران دشمن کو غافل کرنے کے لیے، تیسرا مقام اپنی عورت کو راضی کرنے کے وقت، لیکن شرط یہ ہے کہ خلاف واقعہ کہنے سے کسی عہد کو توڑنا اور تکرار کرنا لازم نہ آئے ورنہ حرام ہو جاتا ہے۔

نویں بحث یہ ہے کہ علماء کے اجماع کے ساتھ وصیت جاری نہیں ہوتی مگر مال کے تیسرے حصے میں، اور تیسری حصے سے زیادہ وصیت کرنا نہیں ہے۔ بلکہ تیسرے حصے سے کم کرنا مستحب ہے۔ اس لیے صحیحین میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیماری پر ہی کے لیے تعریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں مال دار آدمی ہوں۔ اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اپنے مال کے دو حصوں میں وصیت کروں؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی اپنے مال کے نصف کی وصیت کروں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی پس مال کے تیسرے حصے کی وصیت کروں؟ فرمایا ہاں۔ اور مال کا تیسرا حصہ بہت ہے۔ اگر تو اپنے ورثہ کو کوئی چھوڑ کر جائے تو تیسرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے قریبوں کو گداگری کی سپرد کر دے۔ نیز علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا وصیت کرنے کا قصد ہو تو اصل یہ ہے کہ اپنے غیر

وارث قریبوں کو مقدم کرے۔ اور ان میں سے وہ لوگ جو کہ محرمیت رکھتے ہیں۔ جیسے خال، پھر بھئی، بہن، بیٹھجا، بھانجا، چچا، ماموں اور بھائی کو مقدم کرے۔ پھر ان لوگوں کو جو کہ دودھ شریک ہیں۔ پھر وہ لوگ جو معاہدہ رکھتے ہیں۔ پھر وہ جو مولات رکھتے ہیں۔ پھر وہ جو مسائلی رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ اس احسان میں ترتیب کی رعایت کی جاتی ہے جو زندگی کی حالت میں کرتے ہیں۔

نہیں ہوتا۔ کہ شکل، عادات، لباس، زین پور، ادا نہیں اور محورتوں کی حرکات، دیکھ کر فریفت ہو کر اس میں مشغول ہوتا ہے۔ بلکہ وہ جماع طبعیت کے دفع کرنے سے قبیض ہے۔ جو کہ مٹی کی گزر دگا ہوں کو پر کر دیتی ہے۔ اور وہ شخص اس پر ہونے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس تاریک وقت میں کہ دیو کی شکل سے پری کی شکل ممتاز معلوم نہیں ہوتی اس مٹی کو بہر حال کسی جگہ کراتا ہے۔ اور ہلکا پن حاصل کرتا ہے۔ اور اسی لیے اس قسم کا جماع جب اپنی بیوی کے ساتھ واقع ہو تو پاک کرنے والی چیزوں کے قبیلے سے ہے۔ جیسے بول و براز سے فراغت حاصل کرنا جو کہ روح کے حال کی اچھائی کا موجب ہیں نہ کہ قوت نفس کا سبب۔ ہاں بعض ناقص فطرت کے لوگ چاہتے ہیں کہ نفس پروری کے لیے رات کو دن کریں، اور مشغلوں، چراغوں اور ساز کے تاروں کے نغمات کے ساتھ نفس کو حرکت دے کر جو کام دن کو کیا ہا سکتا ہے رات سے بہتر رات کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی فرق بہت ہے۔ اور بے خوابی کی کوشت، خواہ اس کی تھکاوٹ، عقل کی کمزوری اور دن کی لذتوں سے پوری طرح بہرہ ور ہونے سے محرومی اس شعل کو لازم ہے۔ ان امور کی بنا پر رات کو دن کی جگہ نہیں بنایا جاسکتا۔ کہ طبی طور پر سکون کا وقت اور شہوتوں اور لذتوں کو ترک کرنے کا موقع ہے۔ اور اگر اسے روزے کا نکل قرار دیتے تو عادت سے عبادت اور تقاضائے طبی سے حکم شرعی ممتاز نہیں ہوتا تھا، اور وہی رات کے لیے نماز تہجد، تلاوت اور مناجات کا وقت رات کو قرار دیا گیا ہے نہ کہ دن کو۔ خصوصیت کے ساتھ روزے کی راتوں کو ادائے تراویح کا وقت قرار دیا تاکہ تقاضائے طبی کی پوری مخالفت متحقق ہو جائے کہ طبعیت روزے کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آرام اور راحت چاہتی ہے۔

لیکن چاہیے کہ تم اپنے روزے میں ہندوؤں اور صابیوں کے طریقے پر عمل نہ کرو کہ خود آگنیے والی جھڑ، بعض میوے اور پھل اور دودھ کھاتے اور پیٹتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض رات کے وقت کھانے پینے سے رکستے ہیں نہ کہ دن میں۔ اور اسے شہ کا نام دیتے ہیں۔ جیسا کہ صابیوں کے دساتیر میں موجود ہے۔ کیونکہ یہ طریقہ شریع الہیہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ بلکہ روزہ تم پر فرض ہوا ہے۔

تَمَّكَ تَحِيَّاتٌ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. جس طرح کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ شریعتوں اور دینوں والے کہ روزے کے دنوں میں مطلقاً کھانا پینا اور عورتوں کے ساتھ محبت کرنا ان پر دن کے وقت روزانہ حرام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے لے کر شریعتوں میں آخری شریعت تک جو کہ نصاریت ہے اسی وضع پر ہے۔

روزے کا بیان

ہاں روزے کے دنوں کے تعین میں امتیں مختلف تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے سے ایام بیضی کے روزے فرض تھے، اور یہودیوں پر یوم عاشورہ اور ہر بیضے میں بیضے کے دن کا روزہ، اور چند دوسرے دنوں کا روزہ فرض تھا۔ اور نصاریٰ پر ماہ رمضان۔ لیکن نصاریٰ نے جب سر دیوں اور گرمیوں کی شدت میں روزہ رکھنا مشکل سمجھا تو یوں مقرر کیا کہ موسم بہار میں رمضان کے عوض پچان روزے ادا کریں۔ اور اس تبدیلی کے تذکرہ کے لیے جس روزے بڑھادیے، اور حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے مروی ہے کہ روزہ ایک اصلی پرانی عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے لے کر اب تک کوئی امت اس کی فریضت سے خالی نہ رہی۔ یہ گمان نہ کرنا کہ یہ تکلیف ہم نے صرف تم پر مقرر کی ہے۔

اور ابن جریر نے روایت کی ہے کہ اسی لفظ سے مسلمانوں نے کھوج لگایا کہ روزے کا طریقہ سابقہ شریعتوں والوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ پس یوں قرار پایا کہ اہل کتاب کے مطابق کھانا پینا سونے کے بعد بند کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح عورتوں کی محبت۔ یہاں تک کہ یہ معمولی آئندہ آیت کے ساتھ منسوخ ہوا، اور عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور ابن عساکر نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس معمول کو روایت کیا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ تم پر بھی یہ عبادت فرض کی گئی اس مقدمہ کے لیے کہ

لَعَنَکُمْ تَتَفَوَّنَ شَاہِدَ تَقْوَىٰ، اختیار کرو۔ دو جہتوں سے دیکھتی جہت یہ کہ نفس کو اس کی اقلت اور رغبت والی چیزوں سے بند کرنے کی مشق حاصل کرو۔ اور جس طرح روزے میں

اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے اپنی ضروریات سے جن کی تمہیں عادت ہے بار رہتے ہو گو تمہارا نفس شدید تقاضا کرتا ہے۔ اسی طرح سارے ایام میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہوئی چیزوں سے باز رہ سکتے ہو مگر چہ تمہیں ان کی محبت اور رغبت ہو۔ پس اس عبادت کو فرض کرنے میں تمہیں نفس کو اس کے تقاضوں سے روکنے کی ورزش حاصل ہو۔ اور جانوروں اور بچوں کی ریاضت کی طرح کہ الفت کی چیزیں ترک کرنے میں پہلے انہیں سکھا کر پھر مقصد کے کام میں مشغول کرتے ہیں۔ دوسری جہت یہ کہ زیادہ تر گناہ قوتِ شہوت و غضب کی شدت اور تیزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ عبادت ان دونوں چیزوں کو توڑتی ہے۔ اس لیے کہ شہوت اور غضب دونوں کا مدار مزاج کی قوت اور روح کی مضبوطی پر ہے۔ اور روح غذاؤں اور شہوتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب تم غذا اور مشروبات میں کمی کی کوشش کرو گے تو روح نرم اور تازہ ہوگی، اور اس میں شہوت اور غضب کو جاری کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، اور مجبور ہو کر ان دونوں ہی عادتوں کو ترک کر دے گی۔ اس لیے یہ عبادت تمہارے حق میں مقرر کی گئی ہے

اَيُّهَا الْمُتَعَزِّذَاتِ! چند گنتی کے دن۔ کہ نہ بالکل کم ہوں کہ قوتِ شہو یہ اور غصہ یہ کو توڑنے میں کوئی اثر نہ کریں۔ اس لیے کہ نفس ایک دوبار اپنی مألوفات کو ترک کرنے کے صدمہ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اور اسے کچھ نہیں سمجھتا۔ نہ بہت زیادہ کہ قوتِ شہو یہ اور غصہ یہ کو توڑنے کے ساتھ تم میں مزاج کے اعتدال اور طاعت و عبادت کی طاقت کو بھی نہ چھوڑے، اور اس وجہ سے دوسری عبادت جیسے نفل نماز، حج، جہاد اور طلبِ علم کے سفر دین کی کتابوں کے مطالعہ، بیماروں کی عیادت، جنازوں کے ساتھ چلنے اور قریبوں اور محتاجوں کی ضرورتوں میں کوشش کرنے سے بھی رہ جاؤ، اور تمہارے تقویٰ کی جہت میں ایک کی واقع ہو جائے۔

اور وہ گنتی کے دن پورے ایک ماہ کے ایام ہیں۔ اس لیے کہ ایک ماہ کی مدت درمیانی مدت ہے۔ ایک ہفتہ کی مدت جو کہ بہت کم ہے۔ اور سال کی مدت کے درمیان جو کہ بہت زیادہ ہے۔ پس درمیانہ ہونے کی رعایت کے وقت اسی مدت کا اعتبار کرنا مناسب ہوا۔

نیز آسمانی اطوار کی جدتوں پر بطور فرغ مرتب ہونے والی حقیقی مگر دشیں سب کی سب

تین ہیں۔ پہلی ارات اور دن کی گردش جو کہ پہلی حرکت کے ساتھ وابستہ ہے دوسری مبینہ کی گردش جو کہ چاند کی حرکت کے ساتھ وابستہ ہے، تیسری گردش سال کی جو کہ حرکت آفتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور ان تین گردشوں کے علاوہ دوسری معروف گردشیں جیسے ہفتہ یا قمری سال کی گردشیں تو یہ حقیقی گردشیں نہیں ہیں۔ بلکہ ایک گردش کے نگارہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور ان تینوں گردشوں میں سے اگر رات اور دن کی گردش اختیار کرتے تو دعویٰ بہشت گردش میں لازم آتا، اور اس کے ساتھ روز و شب کی ایک گردش بہت تھوڑی ہے کوئی اثر نہیں رکھتی۔ مگر جب اسے نگرار دی جائے۔ اور اس گردش کی نگرار اس طرح کہ ہر دو گردشوں کے درمیان فاصلہ ہو بھی اعتماد تاثیر نہیں رکھتی۔ نگرار متصل دوسری گردش کی طرف راجع ہو جاتی ہے یا دوسری کی طرح، اور اسی طرح سال کی گردش اگر قرار پاتی تو فصلوں اور ہواؤں کی تبدیلی مدت کی طوالت کی وجہ سے مزاجوں میں فقل کا موجب ہوتی۔ پس دوسری گردش کو اختیار کرنا مقرر ہوا۔

ایک ماہ کے روزے مقرر کرنے کا راز

اور اس کے ساتھ مہینہ مقرر کرنے میں ایک اور راز بھی ہے کہ قرآن پاک نزول پہلے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر واقع ہوا اس مقام پر جسے بیت العزت کہتے ہیں۔ تو اسی آسمان کی حرکت کی گردش کی مدت کو اس عبارت میں اعتبار کرنا چاہیے جو کہ نزول قرآن کے ساتھ پوری مناسبت رکھتی ہے۔

اور اگر کوئی کہے کہ آیاتھا مَعْدُودَاتِہ کے لفظ سے اسی قدر پتہ چلتا ہے کہ وہ ایام مئے ہوئے ہیں۔ اس لفظ کے ساتھ ایک کامل مہینے کی مدت کس طرح دریافت ہوئی ہم کہتے ہیں کہ وہ ایام جن کا بیان شمار یعنی گنتی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور شمار کے ساتھ دوسرا نام نہیں رکھتے مہینے کے ایام ہیں۔ جبکہ ہفتے کے ایام کو ان کے ناموں سے شمار کرتے ہیں نہ کہ اعداد کے ساتھ۔ پس محدودات کا لفظ ان پر صادق نہیں آتا۔ اس لیے کہ اس لفظ میں یہ مبتلا یا گیا ہے کہ ان دنوں کے ناموں میں گنتی بھی معتبر ہے۔ پس دوسروں کا احتمال باقی نہ رہا سوائے مہینے کے دنوں کے۔ اس لیے کہ مہینے کی تاریخیں ہیں جو کہ گنتی کے ساتھ بیان کی جاتی

ہیں۔ جیسے دوسری، تیسری، چوتھی، اور عدد کے ذکر کی انتہا مہینہ پورا ہونے کی مدت ہے۔ اس کے بعد مہینے کے پورا ہونے کو بہنو لے ایک قرار دے کر پورا کر کے باکسروں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ پس مگر یہ نظر دیکھنے کے بعد ایسا معدودات کا ذکر گویا اس بات کی تصریح ہے کہ وہ ایام ایک پورے مہینے کے ایام ہیں۔

اس لیے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ وسوسہ گزرے کہ یہ مدت، لمبی مدت ہے شاید اس مدت کے روزے رکھنے میں شروع ہونے کے بعد نام میں سے کسی کو کوئی بیماری در پیش آئے یا ضروری سفر کرتا پڑے تو ہم سے یہ عبادت کس طرح پوری ہوگی۔ تو جان لو کہ اگرچہ اس عبادت کی اصل فرضیت تم سب پر ہے خواہ مریض ہو، خواہ مسافر، لیکن اس کی فی الفور ادائیگی فرض نہیں ہے مگر تندرست پر جو کہ مسافر نہ ہو۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ كَانَ سَفَرًا لَّهِ فِيهِ رَحْمَةٌ عَظِيمَةٌ
اِسے نقصان دینا ہے

اَوْ عَلٰی سَفَرٍ یَسْتَفْرِیْ سَیْرًا اَوْ رَکْبًا اَوْ اَمْرًا اَوْ رُکُوعًا اَوْ سُجُودًا اَوْ قِیَاسًا
اس کے ذمے اتنے دنوں کا شمار ہے جتنے دنوں مہینے سے روزہ چھوڑا ہو۔ مہینہ ابابھر اُخَرُ دوسرے دنوں سے ان گنتی کے دنوں کے سوا جن کے روزے رکھنے شروع کیے تھے، خواہ وہ دوسرے ایام پے در پے ہوں۔ خواہ قاصطے کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ۲۱ وقت جو کہ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ اور تم روزے کی مشقت کے عادی نہیں ہوئے ہو۔ باوجودیکہ تمہیں مرض اور سفر کا کوئی عذر نہ ہو۔ اگر تم میں سے بعض کو روزے کی توفیق نہ ہو تو نراخی کے لیے ہم نے روزے کا بھی ایک بدل مقرر کیا ہے۔

وَعَلٰی الَّذِیْنَ یُعْطِیْنَ اُحْرَاقًا اَوْ اَمْرًا اَوْ رُکُوعًا اَوْ سُجُودًا اَوْ قِیَاسًا
عادت نہ ہونے کی وجہ سے پورا مہینہ پے در پے روزے نہیں رکھ سکے۔

فِیْذِیْقَةِ اَیْکِ بَدَلِ اَیْکِ مَطْعَمٍ یَسْکِنُ اَیْکِ مَسْکِیْنِ کِی خوراک ہے۔ ہر روزے کے عوض۔ اگر بچا کر دے تو اتنا دے کہ دنوں وقت سالن کے ساتھ روٹی پیٹ بھر کر کھائے، اور اگر کچاد سے تو دو سیر گندم دے (امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت مولانا

اللہ ہامد رضا خاں صاحب بریلوی رستہ اللہ علیہ کی تحقیق انفق کے مطابق پرانے سوا دوسرے
 بننے ہیں) کہ اس میں بعض کو نغذہ امانے اور بعض سے غذا کی دستی کی چیز میں حاصل کرے
 جیسے تھی، ایندھن، پانی، نمک اور سالن اور یہ بدل اس لیے مقرر کیا گیا کہ جب یہ شخص خود تو
 اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا، پینے اور نمک ترک نہیں کر سکتا۔ تو اتنا کرے کہ ایک بندہ خدا کو جو کہ
 مسلمان ہو رات دن کی بھوک سے نجات دے۔ اور دوسرا مسلمان بندہ اس دوران جو عبادت
 اور نیکی انجام دے حتیٰ کہ اس دن کا روزہ اس میں اس شخص کا کوئی دخل متعلق ہو، اور کسی وجہ سے
 اس کے اعمال نامے میں ثابت ہو۔ نیز جب اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مقدار کی تو بالنعنی
 اس نے اس مقدار سے جو کہ ایک آدمی کی خوراک ہو سکتی ہے اپنے آپ کو باز رکھا، اور کچھ نہ
 کچھ روزے کے ساتھ ایک مش بہت پیدا کی کہ ایک دن کی خوراک سے بالارہنے کی حقیقت
 ہے۔ اور یہ بدل کم از کم حد ہے ورنہ

فَمَنْ تَطَوَّلَ بَخِيلًا تَوَجَّهَتْ مِنْ شَيْءٍ زَيْدًا وَكَرِهَ اس طرح کہ اس مقدار سے
 زیادہ ایک مسکین کو دے یا یہی مقدار چند مسکینوں کو دے۔

